

॥ श्रीः ॥

हिन्दी-निरुक्त

निघण्टु और यास्क मुनि प्रणीत निरुक्त
मूल ग्रन्थ सहित ।

पण्डित सीताराम शास्त्रि-सम्पादित ।

HINDI NIRUKTA.

With Nighantu and Yaska Muni's Nirukta

EDITED AND ANNOTATED,
BY

PANDIT SITARAM SHASTRI

प्राप्ति-स्थान

मुन्शीराम मनोहरलाल

प्रकाशक-पुस्तक विक्रेता

पोस्ट बॉक्स ११६५, नई सड़क, दिल्ली-६

[मूल्य १२)

श्रीहरिः शरणम् ।

हिन्दी-निरुक्त ।

भाष्यकार की प्रतिज्ञा

(नि०) समाम्नायः समाप्नातः, स व्या-
ख्यातव्यः ।

समाम्नायका समाप्नात या क्रमपूर्वक संग्रह हो चुका है, इस-
लिये उसका व्याख्यान लेना चाहिये-

‘समाम्नाय’ नाम “गो” आदि “वैषपत्नी” पर्यन्त १७५० शब्दों
का है, जो पाच अध्यायोंमें पढ़े गये हैं, यद्यपि ‘समाम्नाय’ नाम वेद
का ही प्रसिद्ध है, तथापि व्युत्पत्तिसे बन्ने उस साधारण शब्दों
के लिये भी यह शब्द आसक्त है, जो किसी मर्यादासे पढ़े गये हों ।

समाम्नायते मर्यादयाऽभ्यस्यते इति समाम्नायः ।

“अग्निमीले” इत्यादि वैदिक शब्दोंका पाठ कल्पकल्पाऽल्लरीमे
भी न बदलकर एकही क्रमपर रहता है । इसीसे (क्रमकी महिमा
के कारण ही) उनमें समाम्नाय शब्द योग वशसे आकर भी कट
हो गया, सुतगाम् वैदिक शब्दोंको समाम्नाय शब्दसे व्यवहार करना
संमुखित ही है, किन्तु इन साधारण शब्दोंका पाठ संग्रहकारोंकी
इच्छासुसार समय समय पर मिश्र मिश्र मर्यादाओंमें होता है, इस
कारण इन शब्दोंमें योगव्यवासे ही समाम्नाय शब्द आता है ।
इसके अनिश्चित यह भी एक बात है कि इस समाम्नायमें जितने शब्द

संग्रह किये गये हैं वे सब वेदके मध्यमे चुने गये हैं। इससे वे वेदके ही अङ्गभूत होनेसे उससे भिन्न नहीं और उसके समाज्ञाय नामके भागी भी बनते हैं।

व्याख्यानयोग्य शब्द ।

भाष्यकार केवल उन्ही शब्दोंकी व्याख्या करना नहीं चाहते, जो पञ्चाध्यायी या निघण्टुमें ही पठित हैं, बल्कि उनकी भी, जो इनके अतिरिक्त मन्त्रोंमें ही पढ़े हुए हैं, या अन्य निरुक्तोंमें संग्रह किये गये हैं।

यदि आचार्य अन्य शब्दोंकी व्याख्या करना नहीं चाहते, तो निवचन का लक्षण नहीं करते, तथा "मृग" "कर्ण" और "दक्षिणा" आदि शब्दोंका निवचन नहीं करते। इसीसे उनकी व्याख्यान करने की इच्छा विस्तृत विषयको अवलम्बन करती है, ऐसा प्रतीत होता है।

पठनीय शब्दोंका संग्रह क्यों नहीं ?

जब कि १७७० शब्द के अतिरिक्त बहुत शब्द ऐसे हैं जिनका व्याख्या करनी चाहिये, तो उन शब्दोंका इस समाज्ञायमें संग्रह क्यों नहीं किया ?

ऐसे शब्द जिनकी कि व्याख्या होनी चाहिये, अनन्त या सख्या-रहित हैं, इसीसे उनके संग्रहकी इच्छासे प्रवृत्ति की जावे तो ग्रन्थकी समाप्ति ही न होगी, और उनका अध्ययन अथवा ध्वण भी नहीं हो सकेगा, सर्वथा ऐसी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन होती है।

भाव यह है कि वे मेधावी छात्र—जिनहोंने वेद पढ़ लिया हो जो तपस्वी और लक्षण, विनियोग, अर्थ, छन्द तथा देवताओंके ज्ञिदान या रहस्यके ज्ञान नेवाले हों, लक्षण व कुछ कठिन शब्दोंके उदाहरण से ही अन्य शब्दोंके अर्थ की ऊहा भी कर सकेंगे, इसीसे इन्होंने परिमित शब्द ही संग्रह किये हैं।

व्याख्यानों में दिखाई जानेवाली बातें ।

निघण्टुके शब्दोंकी व्याख्यामें ये बातें दिखाई जावेंगी, जैसे कि—ये नाम हैं, ये आख्यात हैं, एवम् ये उपसर्ग ये निगत, यह सामान्य लक्षण, यह विशेष लक्षण, ये एकार्थ शब्द, ये अनेकार्थ शब्द तथा यह अभिधान (नाम) यह अभिधेय (अर्थ) है । इसीकी यहा व्याख्या कहते हैं, क्यों कि शब्दोंकी इन्हीं बातोंके जाननेसे, मनुष्य शब्दों का ज्ञान होता है ।

इस समान्त्राय का दूसरा नाम ।

(नि०) तमिसं समान्त्रायं निघण्टव इत्याचक्षते ।

जो शब्द अबतक किसीने भी मन्त्रोंसे अलग समग्र नहीं किये हैं, किन्तु मन्त्रोंमें ही स्थित हैं, वे, और जो दूसरे २ निरुक्तोंमें समग्र किये गये हैं अथवा इस पञ्चाध्यायीरूप ग्रन्थमें पठित हैं, उन सब वदिक शब्दोंका “निघण्टु” यह नाम है । यह वैदिक शब्दोंकी रुढ़ या स्थायीसंज्ञा है ।

(नि०) निघण्टवः कस्मात् ।

क्यों ये शब्द ‘निघण्टु’ कहे जाते हैं ?

(नि०) निगमा इमे भवन्ति ।

निगम होनेसे ही ये शब्द निघण्टु होते हैं । प्रयोजन यह कि—निगम ऐसे शब्दको कहते हैं, जो उदाहरण का कार्य्य देता हो, उदाहरण दृष्टान्तमात्र होता है, जिसके जाननेसे उसके समान अनेक पदार्थ जाने जा सकें । इसी प्रकार “गौः” आदि “देवपत्नी” पर्यन्त सब शब्द उदाहरणका कार्य्य देनेसे निगम और निघण्टु कहाने हैं, अर्थात् अपनी-द्वारा मन्त्रोंके अन्य २ शब्दोंके अर्थके ही जाननेसे ये शब्द निघण्टु कहाते हैं । इनमें ऐसा क्या विशेष है, जो ये ही अन्य शब्दोंके अर्थोंको जानते हैं, किन्तु और नहीं ?

(नि०) छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाज्ञाताः ।

जिससे कि. ये शब्द छन्दों या मन्त्रोंसे चुनचुनकर क्रमसे संग्रह किये हैं, इससे येही अन्य शब्दोंके अर्थोंके जाननेमें समर्थ हैं ।

मन्त्रोंसे येही शब्द क्यों संग्रह किये हैं ?

मन्त्रोंसे इन्हीं शब्दोंका चुनाव इस लिए किया गया कि ये शब्द मन्त्रार्थके जाननेके लिये प्रवृत्त दृष्ट पुरुषकी मन्त्रोंमें अवश्य मिलने हैं, ये ऐसे अनिपगोभवृत्ति या अनिगूढार्थ हैं, जिनके कारण मेधावी तपस्वी तथा लक्षण, विनियोग, ऋषि, छन्द और देवताओंके निदानके जाननेवाले विद्वान् भी मन्त्रार्थ के जाननेमें असमर्थ हो जाते हैं । जब इन शब्दोंके अर्थका परिज्ञान होजाता है, तो ऐसे पुरुषोंकी बुद्धि बिना किसी रुकावटके ही मन्त्रार्थमें प्रवेश कर जाती है ।

अपने मतमें दूसरे आचार्य की सम्मति -

(नि०) ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्ते, औपमन्यवः ।

औपमन्यव आचार्य मानते हैं कि - इन शब्दोंका मन्त्रोंसे उद्गात या अलग करनेके पश्चात् निघण्टु नाम नहीं पडा और न गवादि-देवपत्नी-पर्यन्त ग्रन्थके रूपमें होनेसे ही यह उनका नाम है बल्कि, इनमें जो निगमन या अर्थके जानने की शक्ति है, उसीके कारण नित्य अपने स्थान (मन्त्रों) में स्थित ही निघण्टु हैं, चाहे वे किसी निरुक्तमें संग्रह किये गये हों, अथवा अब तक मन्त्रोंमें ही पड़े जाते हों ।

उपमन्यु या त्रिसका क्रोध निवृत्त हो गया, ऐसे ऋषिके पुत्रको औपमन्यव कहते हैं ।

औपमन्यव आचार्यने जैसी व्युत्पत्ति की है, उससे प्रतीत होता

है, कि गवादि शब्दों का केवल संग्रहमात्र है। ये कोई नवीन शब्द नहीं हैं, क्योंकि, मन्त्रोंके ये नित्यशब्द हैं, अर्थात् मन्त्रस्थ शब्दों के पर्याय बाहरी शब्द नहीं हैं, यहा जिन शब्दों का संग्रह है और जो शब्द मन्त्रों में ही हैं वे दोनों ही प्रकार के शब्द निघण्टु कहे जाते हैं, क्योंकि ये मन्त्रों के अर्थके निगमयितृ या निर्गन्तु या जनानेवाले हैं।

‘निघण्टु’ शब्द	अतिपरोक्षवृत्ति
‘निगन्तु’ शब्द	परोक्षवृत्ति और
‘निगमयितृ’ शब्द	प्रत्यक्षवृत्ति है।

अतिपरोक्षवृत्ति शब्द से परोक्षवृत्ति शब्द मिलता जुलता होता है, और परोक्षवृत्ति से प्रत्यक्षवृत्ति।

जिस अतिपरोक्षवृत्ति शब्द की व्याख्या करनी होगी, उसके साथ परोक्षवृत्ति शब्द मिलाया जायगा और फिर परोक्षवृत्ति के साथ प्रत्यक्षवृत्ति शब्द। जैसे—आधी रातके गाढ अव्यकार को सूर्यनारायण कम से दूर करके मध्यान्ह समय लाते हैं, वैसे ही अतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंमें उक्त क्रमसे अर्थ का विकास किया जाता है।

शब्दके परिवर्तन का क्रम।

निगन्तु शब्दमें ‘ग’ के स्थानमें ‘घ’ और ‘त’ के स्थानमें ‘ट’ बदलनेसे निघण्टु शब्द बन जाता है। कहीं कहीं अतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंमें आदि अक्षरोंका भी परिवर्तन होता है, यह शब्दकी बलानट के अनुसार यथासम्भव जानना होगा।

प्रत्यक्षवृत्ति आदि शब्दोंका विशेष।

प्रत्यक्षवृत्ति शब्दोंमें क्रिया स्पष्टरूपसे कही हुई होती है, परोक्षवृत्ति शब्दोंमें भीतर लय हुई क्रिया प्रतीत होती है और अतिपरोक्ष

वृत्ति शब्दांशों अन्तर्गत अस्पर्श (वेगालूम) क्रिया होती है । इससे उन्हींके निर्वचनका यज्ञ यहा किया गया है ।

निरुक्तमें निर्वचनके पांच उपाय ।

- १ - शब्दमें किसी अपेक्षित अक्षरको ऊपरसे जोड़ना ।
- २ - शब्दके अक्षरोंको प्रयोजनानुसार उलट पलट कर लेना ।
- ३ - शब्दमें किसी अक्षरके स्थानमें कोई दूसरा अक्षर कर देना ।
- ४ - शब्दमें किसी अनावश्यक अक्षरको उसमेंसे हटा देना ।
- ५ - शब्दमें अर्थके अनुसार धातुके अर्थको कल्पित कर लेना ।

जिस प्रकार निगन्तु शब्दसे निघण्टु शब्दका निर्वचन दिखाया गया, उसी प्रकार अन्य अतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंका भी निर्वचन जानना होगा । व्याकरणके उणादिगणमें अतिपरोक्षवृत्ति शब्द ही ब्युत्पादित होते हैं । वहां जिन शब्दोंका लक्षण नहीं किया है, उन शब्दोंका शब्दके अनुसार यहां लक्षण कल्पित करना होगा क्यों कि - "उणादि शब्द अपरिसमाप्तः" यह शब्दतत्त्वके लक्षण जाननेवालोंने प्रतिष्ठा की है । मर्यादा ही जिन शब्दोंमें कोई कल्पना नहीं हो सकती हो, उनकी सिद्धि व्याकरणके पृषोदरादिगणमें पाठ माननेसे जाननी होगी । क्यों कि, वहां जिस रूपमें जो शब्द पढ़े गये हैं, वे उसी रूपमें साधु वा शुद्ध माने गये हैं, यही लक्षणके जाननेवालोंका सिद्धान्त है ।

प्रकारान्तरसे निर्वचन—

(नि०) अपि वा हननादेव स्तुः ।

अथवा आहनन या पठन क्रियाके सम्बन्धसे ही ये शब्द निघण्टु हो सकते हैं । अर्थात् पञ्चाध्यायी ग्रन्थके रूपमें पठित होनेसे ही वे निघण्टु हैं । कैसे ?

(नि०) समाहता भवन्ति ।

समाहताः समाहन्तवः निघण्टवः ।

यहां 'समाहत' शब्द प्रत्यक्षवृत्ति 'समाहन्तु' शब्द परोक्षवृत्ति

और 'निघण्टु' शब्द अनिपरीक्षवृत्ति है । अर्थ यह हुआ कि इस पञ्चाध्यायी रूप ग्रन्थमें ये गवादि शब्द मर्यादाने पढ़े हुये हैं । इसीसे समाहत समाहन्तु या निघण्टु कहे जाते हैं । समाहत शब्दसे समाहन्तु और उससे निघण्टु शब्द बन गया है । अर्थात् 'सम्' उपसर्गके बदलेमें 'नि' उपसर्ग 'आङ्' (आ) उपसर्ग का लोप और 'हन्' धातुके 'ह' को 'घ' होना विशेष है । इस पक्षमें 'आङ्' का अर्थ मर्यादा और 'हन्' का अर्थ पठना है । धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं, इससे ऐसा अर्थ करना अनुचित नहीं है । इसके अतिरिक्त लोकमें भी 'आङ्' पूर्वक 'हन्' धातुका पठन अर्थ में प्रयोग देखा जाता है ।

जैसे:-

१-ब्राह्मणो इदमाहतम्-ब्राह्मण (ग्रन्थ) में यह कहा है ।

२-सूत्रो इदमाहतम् सूत्र में यह कहा है ।

इन दोनों वाक्योंमें 'आहत' शब्द उक्त या पठित शब्दका पर्याय है ।

'निघण्टु' शब्दकी पहिली व्याख्यामें जो कि- निगन्तु शब्दके द्वारा की गई है, व्याख्येय 'निघण्टु' शब्दमें व्याख्यान 'निगन्तु' शब्दकी अक्षरों और अक्षरोंसे ही तुल्यता है, इससे वह व्याख्या उभयप्रधान कही जा सकती है, किन्तु इस द्वितीय व्याख्यामें 'निघण्टु' शब्दके साथ 'समाहत' शब्दकी अर्थसे ही समता है, वर्णसमता का बिल्कुल ही अभाव है, इसलिये इसी व्याख्याको अर्थ-प्रधान समझी जावेगी । निरुक्त शास्त्रमें उक्त दोनों ही प्रकार की व्याख्या मानी गई है, उभयप्रधान व्याख्याके अभावमें अर्थ-प्रधान व्याख्या की जावेगी अथवा किसी आवश्यकता पर-

अन्य प्रकार की व्याख्या ।

(नि०) यद्वा समाहृता भवन्ति ।

अथवा समाहरण (इकट्ठा करना) क्रियाके सम्बन्धसे ये शब्द निघण्टु हैं । कैसे ?

समाहृताः समाहर्तवः निघण्टवः ।

यहां 'सम्' 'आङ्' (आ) उपसर्ग 'ह्' धातु और 'तु' प्रत्ययके योगसे निघण्टु शब्द बनता है । यहाँपर भी पहिलेके समान 'आङ्' उपसर्ग अर्थके लिये ऊपरसे लिया जाता है । इस व्युत्पत्तिमें समाहर्ग (चुनना) क्रियाके सम्बन्धमें निघण्टु शब्द अपने अर्थ (गवादि शब्द) पर गया हुआ है । अर्थात् गो आदि शब्द मन्त्रोंसे चुन चुनकर इस पञ्चाध्यायी ग्रन्थमें संग्रह किये गए हैं । इसीसे उनका निघण्टु नाम होता है ।

यद्यपि जिन गो आदि शब्दोंका निघण्टु नाम है, उनमें निगमन समाहनन और पठन तीनों ही क्रियाएँ विद्यमान हैं, तथापि सभी व्युत्पत्तियोंमें उन सबका लेना आवश्यक नहीं है, किन्तु जिस धातुसे शब्दकी व्युत्पत्ति कीजाय केवल उसकी क्रियाकी सत्ता देखनी होती है । क्यों कि जिस अर्थके लिये जो शब्द बोला जाता है, उस शब्दके निर्वचनमें वही क्रिया बताना आवश्यक है, जिसके कारण वह शब्द वहाँपर रहता है ।

इस एक निघण्टु शब्द में अनेक धातुओंके अर्थ द्वारा निर्वचन करनेका जो अतिमहान् यत्न किया है, उसका यह प्रयोजन है कि जिस सिद्धान्तमें सभी नाम आख्यातसे उत्पन्न माने गये हैं । उसमें जब परोक्षवृत्ति या अतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंका निर्वचन करेंगे, तो निघण्टु शब्दके उदाहरण पर कर सकेंगे, या करना होगा । अर्थात् इसी प्रकार जिस रुद्धि शब्दमें जिस धातुके अक्षर मिलनेहों, तथा उसके अर्थमें उसकी क्रिया देखी जाती हो, उसी धातुसे उसका निर्वचन करना होगा । इस रीति पर निर्वचनका स्थल, और भी विशाल होजाना है, कि- एक रुद्धि शब्दमें स्वतन्त्र-स्वतन्त्र एक एक धातुका चिन्ह प्रतीत हो, तो वहाँ एक एक धातुसे ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र निर्वचन करना चाहिये । और यदि अनेक धातुओंके चिन्ह

मिलित होकर प्रतीत हों, और उन धातुओंकी क्रियाओं का उनके अर्थमें सम्बन्ध भी हो, तो उस शब्दका निर्वचन अनेक धातुओंसे एक साथही करना—

ऐसा ही वार्तिककार ने कहा है:—

“यावतामेव धातूनां लिङ्ग रुढिगतं भवेत् ।

अर्थश्चाप्यभिधेयस्य-स्तत्रावद्भिर्गुणविग्रहः”

जितने धातुओंका लिङ्ग (निन्ह) रुढि शब्दमें पाया जाय, और अभिधेयमें उनका अर्थ हो, उनमें ही धातुओंसे उसकी व्युत्पत्ति करना ।

यदि धातुके अक्षर रुढि शब्दमें हो, और उसकी क्रिया उसके वाच्यया अर्थमें न हो, तो उस धातुसे उस रुढि शब्दका निर्वचन (व्याख्यान) न हो सकेगा ।

देखो, निगमन समाहनन और समाहरण तीनों ही क्रियाएँ गो आदि शब्दोंमें (जो निघण्टु शब्दके वाच्य हैं) विद्यमान हैं, उनके वाचक, 'गम्' 'हन' और 'ह' धातु निघण्टु शब्दके निर्वचन करनेके समय अहम्पूर्विकाने आगे बढ़कर कहते हैं कि—मेरे समान है, मुझसे इसका निर्वचन कर, मुझसे इसका निर्वचन कर ।

यहां निघण्टु शब्दमें 'गम्' धातु अपने गकारको घकार रूपमें देखता है, तथा 'हन' और 'ह' धातु अपने हकारको घकार बना हुआ देखते हैं । इसी कारणसे अनेक धातुवर्धों द्वारा निघण्टु शब्दका निर्वचन किया गया है कि ऐसे ही अन्यनामोंका निर्वचन कर लिया जाय ।

समाज्ञायका अर्थतत्त्व ।

समाज्ञाय शब्दका पर्याय (समानार्थक) निघण्टु शब्द है, तथा निघण्टु शब्द, जो पर्यायके प्रसङ्गमें आया हुआ है, उसकी हल्

इस प्रकारकी व्युत्पत्ति होती है, इत्यादि बातें कही गई हैं, किन्तु समास्राय शब्दके अर्थतत्त्वका विवेचन नहीं हुआ जैसा कि शास्त्रीय रीतिसे होना चाहिये, इस लिये अब विशेष रूप से समास्रायार्थ निरूपण किया जाता है ।—

“तद्यान्येतानि चत्वारि पद-जातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च”

[नि० १ अ० १ पा० १ ख]

वही समास्राय या निघण्टु पदार्थ हैं, जो ये चार पद समूह हैं, वे ये ही चार पद समूह हैं, जो कि—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं । यह बात पहिले कही गई है कि गोआदि देवपत्नी पर्यन्त शब्दसमूह निघण्टु नामसे बोला जाता है, वह भी यावत् शब्दसमूहका उपलक्षण समझना चाहिये । निरुक्त शास्त्रके मतमें शब्दमात्र कुल चार भागोंमें बटे हुए हैं, जैसे कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ।

अर्थात् निरुक्तोंके मतमें इस प्रकार चार पद होते हैं, इससे अल्प या अधिक नहीं ।

अन्य आचार्योंके मतमें पदविभाग ।

(१) इन्द्र एक महावैयाकरण हुए हैं, उनके मतमें “अर्थः पदम्” अर्थही पद है ।

प्रयोजन यह है कि—सब शब्दोंमें अर्थत्त्व रूपसे अर्थ एक ही है, उसमें भेद नहीं । अर्थात् उक्त महावैयाकरण अर्थबोधक सब शब्दोंको एक जानीय ही मानता है, किन्तु शब्द में अवान्तर अनेक जानियां नहीं स्वीकार करता, इसलिये उस के मतमें एक ही पद है और अर्थ ही उसका लक्षण है ।

- (२) प्रसिद्ध भगवान् पाणिनि मुनि जिनका अनुशासन वर्तमानमें भी संस्कृत भाषाके लिये जगद्ग्यापी है, दो, पद मानते हैं—

“सुमिडन्तं पदम्” सुबन्त और तिडन्त ।

जिन पदोंमें सुप् विभक्ति हो वे सुबन्त पद होते हैं, और जिनमें तिङ् विभक्ति हो वे तिडन्त पद होते हैं । अर्थात् उनके मतमें नाम और आख्यायन दो विभागोंमें समस्त शब्द आजाते हैं ।

- (३) कुछ आचार्य तीन पद मानते हैं—

(क) सुबन्त,

(ख) तिडन्त,

(ग) निपात और उपसर्ग ।

- (४) कोई कोई आचार्य—सुबन्त (१) तिडन्त (२) निपात (३) गति (४) और कर्मप्रवचनीय (५) इस प्रकार पाँच पद मानते हैं और कोई इनमें उपसर्गको पृथक् गिन कर छः तक मानते हैं ।

पदों के प्रभेद ।

- (१) नाम पद तीन प्रकारके होते हैं, जैसे स्त्री लिङ्ग, पुलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग ।
- (२) आख्यायन पदोंके भी तीन भेद होते हैं, जैसे कर्तृवचन, भाववचन, और कर्मवचन ।
- (३) उपसर्ग पदोंमें आङ् (आ) नि, अधि इत्यादि कुछ पद हैं ।
- (४) निपात पदसमूहमें भी इव, न, निन् इत्यादि पद हैं । प्रथम अध्यायके प्रथम पादके अन्तमें उपसर्ग और द्वितीय तृतीय पादोंमें निपातोंका विशेष रूपसे निरूपण होगा ।

चारों पदोंमें गौण और प्रधान ।

इन नाम आदि चारों प्रकारके पदोंमें कौन पद प्रधान या मुख्य है, और कौन गौण अथवा अमुख्य है, यह निर्णय भाष्य-कारने साक्षान् न कहकर उनकी गणनाके क्रमसे ही जना दिया है, जिस का अभिप्राय टीकाकार ने स्पष्ट कह दिया है—

भाष्य — “नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च”

[१ अ० १ पा० १ ख०]

यास्क आचार्य अपने अभिमत चार पदोंमें दो दोकां मिला कर दो भाग करते हैं । नाम और आख्यात एक भाग, उपसर्ग और निपात दूसरा भाग । इसी से उन्होंने—

“नामा-ख्याते” उपसर्ग-निपाताः”—दो दो नामोंको वृद्धसमासमे जोड़ दिया है ।

प्रथमभागकी प्रधानता ।

(१) नाम और आख्यातके भागकी प्रधानता इसलिये प्रतीत होती है कि—आचार्यने उसे पहिले कहा है । क्योंकि लोकमे जो प्रधान होता है, उसका नाम पहिले लिया जाता है ।

(२) नाम और आख्यात उपसर्ग और निपातकी सहायताके बिना भी अपने अर्थको कह देते हैं, किन्तु उपसर्ग और निपात उनके नामीय के बिना अपना अर्थ प्रकाशित नहीं करते, इसीसे नाम और आख्यात दोनों प्रधान और उपसर्ग एवं निपात अप्रधान हैं ।

- (३) नाम और आख्यात वाच्य अर्थसे अर्थवाले हैं तथा उपसर्ग और निपान द्योत्य अर्थसे । इससे पहिला समुदाय प्रधान और दूसरा गौण है ।

वाच्य अर्थ अपना निजका अर्थ होता है, और द्योत्य अर्थ दूसरे शब्द का होता है तथा दूसरे शब्दसे प्रकाशित होता है । वाचक शब्द अपने अर्थ का कहने वाला होता है, और द्योतक शब्द दूसरे शब्दके अर्थ को केवल प्रकाशित करता है, वस्तुतः उसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे "स्वर्ग का बिल और हिन्दुस्तानमें कंजरका घर" इस वाक्य का ।

दो दोको समस्त करने का हेतु ।

(१ नाम आख्यात)

- (१) नाम और आख्यात परस्पर आकांक्षा रखते हैं, इसीसे आचार्यने इनका समस्त निर्देश किया है । जैसे—'यज्जदत्तः' यह नाम शब्द तभी तक साक्षात् है, जब तक 'पचति' 'पठति' इत्यादि आख्यात उसके सामने जोड़ कर उसकी आकांक्षा न मिटाई जावे ।

तथा 'पचति' यह आख्यात शब्द तभी तक सापेक्ष है, जब तक 'यज्जदत्तः' यह नाम शब्द उसके साथ नहीं जोड़ा जावे । अर्थात् व्यवहारमें दोनों साथ ही रहते हैं, जैसे—पचति यज्जदत्तः ओदनम् । इसलिये इनके इस नित्य सम्बन्धको सूचन करनेके लिये इनका समास निर्देश किया ।

- (२) नाम और आख्यात दोनों ही वाच्य अर्थसे अर्थवान् होते हैं, इनके इस सावृक्ष्यको जतानेके लिये इनका समास किया गया है, अन्यथा अलग अलग भी कहे जा सकते थे ।

(२ उपसर्ग निपात)

“उपसर्ग - निपाताः” यह उपसर्ग और निपात दोनोंका समास निर्देश हैं, इनका पृथक् एक समासमें संयोजन इस प्रयोजन से किया गया है कि ये दोनों नाम और आख्यातके अर्थ विशेषके द्योतन (प्रकाशन) रूप समान कार्य को करते हैं ।

एक एकके पूर्वापरका निर्णय ।

(१ नाम)

पहिले निश्चित हो चुका है कि चारोंमें दो नाम और आख्यात प्रधान हैं, इसलिये ये दो सबसे पहिले कहे गये, किन्तु इनमें भी नाम पदके प्रथम प्रयोगका कारण अत्यन्त ही है । जिस शब्द में स्वर कम होते हैं, वह पद द्वन्द्वसमासमें पूर्व रहता है । यह व्याकरण का नियम है ।

(२ आख्यात)

‘आख्यात’ पद ‘नाम’ पदके अनन्तर इस कारण किया गया कि वह नामके कारक रूप अर्थ में रहने वाली क्रियाको कहता है ।

(३ उपसर्ग)

आख्यातका सहयोगी होने से उपसर्गका पाठ आख्यातके अनन्तर किया गया है ।

(४ निपात)

परिशेषसे निपातका पाठ या प्रयोग सबसे पीछे हुआ । इन युक्तियोंके बल पर यास्क मुनिने इन सबको ।

“नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च”

इस क्रमसे कहा है ।

आख्यात का लक्षण ।

“तत्त्वैतन्नामाख्यातयो र्लक्षणं प्रदिशन्ति,

भावप्रधान-माख्यातम्” ।

(क) आख्यात जो ‘पचति’ ‘पठति’ इत्यादि क्रिया रूप है, उस में द्रव्य और क्रिया दो अर्थ रहते हैं । जैसे-‘पचति’ में पाक और पकानेवाला, तथा ‘पठति’ में पढ़ना और पढ़नेवाला । यहां पाक और पढ़ना क्रियाएं हैं और पाक करनेवाला तथा पढ़नेवाला पुरुष आदि द्रव्य होता है । इन दोनों में क्रिया या भाव प्रधान (विशेष्य) होता है, और द्रव्य अप्रधान या विशेषण होता है । इसीसे आख्यातको भाव प्रधान कहते हैं, और यह भाव-प्रधानताही उसका लक्षण या पहिचान है । अर्थात् जब इस प्रकारसे भाव-प्रधानता होगी वह आख्यात होगा ।

आख्यायते प्रधानभावेन क्रिया (भावः),

गौणत्वेन द्रव्यं च यत्र तदाख्यातम् ।

(ख) जिस पदमें गौण भावसे क्रिया और उस पर प्रधान भावसे भाव कहा जावे, उसको आख्यात कहते हैं । इस मतमें पूर्व मतसे यह विशेष है कि-उसमें कारक या द्रव्यकी अपेक्षा से भावकी प्राधानता है, और इसमें क्रियाकी अपेक्षा से भावकी प्रधानता है । पूर्व मतमें क्रिया और भावका अमेद है और यहां भेद है ।

क्रिया नाम स्थापारका है, वह सदा ही परिच्छिन्न द्रव्यमें आश्रित रहती है । क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले द्रव्यको कारक

कहते हैं, उसके कर्त्ता, कर्म, कारण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण ये छः भेद होते हैं। एक ही क्रिया सम्बन्धके भेदसे अनेक कारकविशेषोंका हेतु हो जाती है। जैसे—एक स्त्री सम्बन्धके भेदसे पति और पुत्र आदि विशेष नामोंका कारण बन जाती है। जो उसमें गर्भ रखता है वह पति और जो उसका या उसमें गर्भ है वह पुत्र, इसी प्रकार पाक क्रियामें जो पकाता है, वह कर्त्ता, जो पकाया जाता है वह कर्म, जिसमें तण्डुल रखकर पकाया जाता है, वह अधिकरण और जिसके लिए पकाया जावे वह सम्प्रदान इत्यादि गीनिसे कारक-भेद हो जाते हैं।

पचनानुकूल क्रिया एक ही समयमें पाचक (पकानेवाला) आदन (मान) और स्थाली (बटलोई) में मिल २ सम्बन्धसे उन की कर्त्ता, कर्म और अधिकरण सजाको उपपन्न करता है। और वह समान कालमें ही इस तरह विभक्त रहती हुई आदनमें पाक रूप भावको उत्पन्न करनेके लिए उन्मुखी प्रतीत होती है। वहां पाक रूप फलकी प्रधानता और कारणभूत जो पाकानुकूल क्रिया है, उसकी गौणता प्रतीत होती है।

क्रिया पर भावकी प्रधानता ।

आख्यानमें भावकी अपेक्षा से क्रियाकी गौणता इस लिए है कि वह भावकी सिद्धि ही के लिए आत्म लाभको धारण करती या उत्पन्न होती है, जब वह तण्डुल आदिमें पाक नामक भावको उत्पन्न कर देती है, तो अपना प्रयोजन पूरा हो जानेसे एक देश (चावलका वह भाग जो सबसे पीछे गलता है)में ही अन्तर्धान हो जाती है। जिसका जिसके लिए आत्मलाभ (उत्पत्ति) होता है, वह उसका गुणभूत या विशेषण होता है। भाव सिद्धिके लिए ही क्रियाका आत्मलाभ होता है। इसी से

वह गुणभूता है, और उसका भाव सिद्धिसे ही परीक्ष होने पर अनुमान होता है ।

क्रियाकी परीक्षता ।

इन्द्रियोंमें किसी इन्द्रियसे भी अपने स्वरूपमें रहती हुई क्रिया भी प्रत्यक्ष नहीं होती । किन्तु उसके अन्तर्में जो भाव सिद्धि होती है, उस से वह अनुमित होती है—(अनुमान) निश्चय ही क्रिया हो चुकी, जिससे कि यह भाव सिद्ध हो गया । यदि क्रिया न हो चुकी होती तो जैसे कि—पहिले इस क्रियाके बिना यह भाव कभी नहीं हुआ था, ऐसे ही अब भी नहीं होता, और अब यहां भाव है, इससे क्रिया हो चुकी, यह अनुमिति होती है ।

फलितार्थ ।

यद्यपि आख्यात क्रिया और भाव दोनोंका वाचक है, तथापि भाव के ही लिए क्रिया होती है, इससे भावकी प्रधानता मानी जाती है ।

भाव-प्रधानताका व्याख्यान ।

कोई आचार्य भावप्रधान शब्दका प्रकृत्यर्थ प्रधान अर्थ करते हैं । अर्थात्, आख्यातमें दो भाग होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृतिका अर्थ जो भाव है वह प्रधान, और प्रत्ययका अर्थ जो साधन या कारक है, वे गौण रहते हैं । इस मतमें भाव, कर्म, क्रिया और घात्वर्थ एक हो वस्तु है । (यह व्याख्या पहिली व्याख्याका स्पष्टीकरणमात्र है) ।

व्युत्पत्ति ।

आख्यायन्ते स्त्रीपुत्रपंसकानि,

क्रियागुणभावेन वर्तमानानि अनेन,
क्रिया च तेषामुपरि प्राधान्येन
वर्तमाना-इत्याख्यातम् ॥

आख्यातमें खोलिङ्ग, पुलिङ्ग और नपु सकलिङ्ग अर्थात् कारक द्रव्य क्रियाके गुणभूत रूपसे और क्रिया उन के ऊपर प्रधानता-से रहती हुई कही जाती है ।

कारकोंपर क्रियाकी प्रधानता ।

(क) आख्यात में कारकों के ऊपर क्रिया की प्रधानता इस लिए है, कि यहां क्रिया शब्दसे वाच्य होती है, और कारक अर्थात् से लिए जाते हैं । इसीसे क्रियाकी प्रधानता और कारकों की गौणता है ।

[विशेष-प्रत्ययाधानात्]

क्रियाकी प्रधानताका दूसरा यह भी कारण है कि 'पचति' इत्यादि आख्यात शब्द पचि क्रियामें ही विशेष बुद्धिको उत्पन्न करता है । यद्यपि वहा पकानेवाले आदि साधन, जिनमें कि वह क्रिया रहती है, और जो कि अनेक क्रियाओंमें शक्ति भी रखते हैं, प्रतीत होते हैं, किन्तु गौणतामें । जो शब्द 'जम्' अर्थमें विशेष रूपसे रहता है, वही उसका प्रधान अर्थ है । इस न्यायमें आख्यात भी क्रिया और कारक दोनों अर्थोंमें रहता है, किन्तु क्रियामें विशेष रूपसे और कारकमें सामान्य रूपसे रहता है, इससे यह भावप्रधान है, यह सिद्ध हुआ । इसी बातको इस तरह भी समझ सकते हैं कि किमाने किसीमें क्रियाके जानने के लिये ही पूछा कि—'कि करोति देवदत्तः ?' क्या करता है देवदत्त ? इस पर क्रियाके बताने के ही अभिप्रायसे उत्तर देता है—'पचति' पाक करता है, किन्तु 'ओदनम्' यह पद पहिले कह कर उसके पीछे 'पचति' ऐसा नहीं कहता ।

तात्पर्य ।

जो शब्द जिस वस्तु के बोध करानेमें दूसरे शब्दकी अपेक्षा से करता है, वह उस पदार्थमें विशेष प्रत्ययाधान या विशेष रूप

बुद्धिको उत्पन्न करना है। जैसे—‘देवदत्त पाक करता है’ इस अर्थको कोई पुरुष वा स्त्रीके द्वारा प्रकट करना चाहता है। इसलिये यदि वह ‘देवदत्तः’ ऐसा कहता है, तो देवदत्तका केवल बोध होता है, किन्तु जिस क्रियाको वह कर रहा है, उसका ज्ञान अभी नहीं होता। इससे ज्ञाना गया कि —देवदत्त शब्द पाकानुकूल क्रियाके बतानेमें असमर्थ होकर ‘पचति’ पदकी अपेक्षा कर रहा है। इससे उस (देवदत्त) शब्दका देवदत्त नामवाले मनुष्यमें ही विशेष प्रत्यायाधान है। किन्तु उस क्रियामें नहीं। यदि वह ‘पचति’ पदका ही प्रयोग करता है, तो ‘पकाना है’ इतना ही अर्थ प्रतीत होता है, किन्तु वह कौन है ? यह प्रतीत नहीं होता। सुतराम्, उसे देवदत्त-जो पाक क्रियाको कर रहा है, उसके बतानेवाले देवदत्त शब्दमें आकाक्षा बनी हुई है, इससे ‘पचति’ पद पाकानुकूल क्रिया ही में विशेष प्रत्यायाधान करना है, किन्तु द्रव्यमें नहीं। जो शब्द निम्नमें विशेष प्रत्यायाधान करता है, उस शब्दका वही मुख्य अर्थ है, अथवा वह शब्द तदर्थ-प्रधान होता है। इसी व्याससे ‘भावप्रधान-प्राक्यातम्’ यह सिद्धान्त सिद्ध होता है।

आख्यात में ।

तब जिस क्रियाकी प्रधानताका निरूपण कर रहे हैं, वह अमूर्त है, उसका स्तान्त्र शागर नहीं है। जब कभी उसको दिखाना चाहेंगे, तो पात्रक, भात, तथा बटलाई आदि साधनोंमें जब होती है, उनके द्वारा ही उसका निर्देश करेंगे, अर्थात् उन्हीं में रहनेके समर्थ कहेंगे कि—यह पाक क्रिया है अन्यथा उस शरीर-रहित क्रियाको नहीं दिखा सकते। इस लिये ही आख्यात पदके साथ ‘ओदनम्’ ‘देवदत्तः,—इत्यादि कारक जो उसकी क्रियासे सम्बन्ध रखते हैं, बोले जाते हैं।

यदि आख्यात में क्रियाको प्रधानता न होती, किन्तु किसी द्रव्य आदिकी होती, तो आख्यात पद (‘पचति’ आदि) के साथ

द्रव्य वाचक पदोंकी जो 'ओदनम्' इत्यादि हैं, सहायता नहीं की जाती, अर्थात् 'ओदनम् पचति' ऐसा करनेकी आवश्यकता न होती । केवल 'पचति' पदसे ही आकांक्षा पूर्ण हो जाती ।

भाष यह है कि-'पचति' पद क्रियाके बोधनके लिये किसी दूसरे पदकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु साधनोंके ही विशेष रूप जनानेके लिये ही 'ओदनम्' इत्यादि पदोंकी अपेक्षा करता है, इसीसे आख्यात क्रियाप्रधान है । अर्थात् जिस प्रकार पचति क्रिया कर्तृ, कर्म आदि कारकोंके विशेषरूपको बतानेमें असमर्थ होकर 'ओदनम्' 'देवदत्त' इत्यादि द्रव्यवाचक शब्दोंकी अपेक्षा करती है, वैसे पाकरूप क्रियाके विशेषरूपके बोधन करनेमें किसी पदकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करती, किन्तु स्वयम् आपही उस कार्यको पूरा कर देती हैं, जो जिसमें स्वतन्त्र है, वह उसमें प्रधान है, इसी न्याय पर आख्यातमें क्रियाकी प्रधानता स्थिर होती है ।

अथवा जब कोई किसीसे किसीकी क्रियाके ही जानने के लिए पूछता है कि-'क्या करता है ?' तब उसके उत्तरमें वह उसकी क्रियाको 'पचति' (पकाता है) आदि आख्यात पदसे ही बताता है, किन्तु 'ओदनम्' (ओदनको देवदत्त) इत्यादि नाम पदोंसे कभी क्रियाके बतानेका उद्योग नहीं करता । यदि नाम, उपसर्ग या निपात इन पदोंमें से भी किसी पदसे क्रिया बताई जा सकती अथवा 'पचति' आख्यात पदसे क्रिया बताई ही नहीं जा सकती तो, नियम पूर्वक 'पचति' पदसे ही उसका सदा उत्तर न देना, किन्तु उत्तर जब देना है, इसी से देना है, और जहां द्रव्य या साधनोंकी जिज्ञासा होती है, तो उसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता, जब कि-सर्वथा क्रियाके बोधन के अतिरिक्त कोई उसका कार्य ही नहीं है तो उसको क्रिया प्रधान मानने के अतिरिक्त क्या कहा जावेगा ?

‘पचति’ के साथ ‘ओदनम्’ की आवश्यकता ।

यद्यपि क्रियाके विशेषरूप जो पाक पटन आदि व्यापार हैं, उनके जानने के लिए जो प्रश्न होता है, कि—‘क्या करता है’ उसके उत्तरमें भी ‘ओदनं पचति’ ऐसा वाक्य कहा जाता है, जिसे यह प्रतीत होता है कि—‘पचति’ के समान ‘ओदनम्’ पद भी क्रिया का बोधक है, और वह आख्यातकी क्रिया—प्रधानताको कुछ छीन लेगा, किन्तु वास्तवमें ‘ओदनम्’ पद क्रियाके विशेषरूपके बतानेके लिए नहीं कहा जाता, बल्कि उत्तर देनेवालेके हृदयमें उत्तर देने हुए पाक क्रियाके बतानेके समय अगाऊ शङ्का उठती है कि—जब मैं कहूँगा— ‘पकाता है’ तो उस पर ‘क्या ?’ ऐसा प्रश्न, जिसका विषय पकाईजानेवाली वस्तु होती है—अवश्य होगा, इससे पाक क्रियाके बतानेके साथ ही ‘ओदनम्’ पद कह कर भविष्यत प्रश्न, जो उसका अत्यन्त समीपी है—शान्त कर दिया जाय, इस लिए ‘पचति’ की आवश्यकता पर ‘ओदनम्’ भी कहा जाता है, इससे यह सिद्ध होता है कि—आख्यातकी क्रिया—प्रधानताको अन्य कोई भी पद नहीं ले सकता है । यह भाव निकला कि—जब ‘ओदनं पचति’ ऐसा उत्तर होता है, उसमें ‘ओदनम्’ के लिए बिना किया हुआ भी ‘क्या?’ ऐसा प्रश्न बुद्धिमें अलग कल्पित कर लिया जाता है । सुतगम्, “ओदनम्” पदका क्रियाके कथनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, आख्यात ही उसका स्वतन्त्र बोधक है ।

क्रियाके स्वभावसे आख्यातकी क्रिया—वाचकता ।

क्रियाका स्वभाव है, कि—वह मूर्त या परिछिन्न द्रव्यमें रहती है, और प्रकारके द्रव्य या क्रिया आदि किन्ती पदार्थमें नहीं रह सकती, इससे यह सार निकला कि ‘जो क्रियावाचक शब्द होगा वह भी योग्य सम्बन्धसे एक वाक्यमें जैसे द्रव्यवाचक शब्द

के हो साथ रहेगा। जिसमें उस क्रियाके रहनेका सम्भव हो, सुतराम्, क्रियावाचकके साथ क्रियावाचक मिल कर एक वाक्य—में कभी नहीं रहेगा, यही क्रियाका स्वभाव है।

इसके अनुसार हम देखने हैं, तो नामपदके साथ नामपद या क्रियापद देखा जाता है, किन्तु क्रियापदके साथ क्रियापद नहीं देखा जाता जैसे—'देवदत्तः पचति' 'देवदत्त पकाता है' 'यजुःपदन्तः पठति' 'यजुदन्त पढ़ता है' यह नाम और क्रिया पद या आख्यातका जोड़ा है तथा 'राज्ज्व. पुरुष.' 'राजाका पुरुष' यह एक वाक्यमें दो नाम का योग है किन्तु 'पचति' 'पठति' (पकाता है—पढ़ता है) ऐसे दो मान्य क्रियापदोंका एक वाक्यमें मेल नहीं देखा जाता। ऐसी अवस्थामें हम 'पचति' और 'पठति' आदि आख्यात पदोंको क्रिया प्रधान न कहें, तो क्या करेंगे? अर्थात् पढ़ना कभी लिखना करता, या लिखना पढ़ना, तो 'पचति' 'पठति' आदि प्रयोग होते। यदि यह इसी लिए ऐसा है तो आख्यातका क्रिया-प्रधानत्व अनिवार्य है।

आख्यातमें द्रव्य-प्रधानता नहीं।

जिन शब्दोंमें द्रव्य प्रधान होता है, ऐसे शब्दों में लिङ्ग (स्त्री-पु-नपुंसकत्व) का योग भी रहता है, जैसे—पाचक -पाठक आदि शब्द। इनका पुलिङ्गमें 'पाचक' स्त्रीलिङ्गमें 'पाचिका' और नपुंसक लिङ्गमें 'पाचकम्' बनता है, जब कि लिङ्गके भेदसे इनमें विकृति देखी जाती है तो इनमें लिङ्गका योग भी स्वीकार्य ही होगा।

जिन शब्दोंमें लिङ्गके कारण कोई विकृति नहीं देखी जाती उसमें लिङ्गके सम्बन्धके होनेका कोई प्रमाण न होने से वे निर्विगद् लिङ्ग—सम्बन्ध—रहित ही माने जायेंगे। इस विचारके साथ हम आख्यात पदोंको देखने हैं तो वे भी 'आख्यातः

पठति' 'ब्राह्मणी पठति' तथा 'ब्राह्मणकुलं पठति' इन तीनों ही वाक्योंमें पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग एवम् नपुंसकलिङ्ग पदोंके साथ लग कर भी एक ही रूपसे रहते हैं, इसका कारण यही हो सकता है कि—यह द्रव्य—प्रधान नहीं है । इस द्रव्य प्रधानताके खण्डनमें भी परिशेषसे आख्यातमें क्रिया प्रधानता ही आती है ।

इसी अभिप्रायसे किसी प्राचीन आचार्यने कहा है -

“क्रियावाचक आख्यातं, लिङ्गतां न विशिष्यते ।

चीनत्र पुरुषान्वित्यात् कालतस्तु विशिष्यते ॥

आख्यात क्रिया—वाचक या क्रियाप्रधान है । (द्रव्यवाचक नहीं) क्योंकि इसमें लिङ्गकी विशेषणता नहीं देखी जाती । जैसे कि हिन्दीभाषामे 'पकाता है' 'पकाती है' इत्यादि । इसके अनतिरिक्त—३ पुरुषों और कालका योग भी आख्यातके क्रियाप्रधान होनेका मूल है । अर्थात् द्रव्यवाचक नाम पदोंमें प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष तथा भूत, भाविष्यत् और वर्तमान कालकी विशेषणता नहीं देखी जाती यह विलक्षणता भी आख्यातके क्रियाप्रधान होनेमें कारण है ।

प्रश्न । शाब्दिक लोगोंने लिङ्ग और संख्याके सम्बन्धको द्रव्यका लक्षण बताया है क्योंकि—संख्या और लिङ्ग ये दोनों ही द्रव्यके धर्म हैं, हम जहांतक समझते हैं, इसी सिद्धान्तके अवलम्बन पर यह बतान उतना है, किन्तु कोई यह भी सिद्ध नहीं कर सकता कि—'अकेली संख्या भी किसी अव्यय पदार्थमें रह सकती है' इस लिए जब कि—आख्यातपदोंमें 'पचति' 'पचतः', 'पचन्ति' इत्यादि रूपमें संख्याका योग व्यापक है, तो वे क्यों नहीं द्रव्यवाचक समझे जाने ? जैसे कि—घटः घटी घटाः । अर्थात् 'पकाता है' और 'पकाते हैं' ऐसे प्रयोगोंमें संख्याका प्रभाव स्पष्ट बतौर होता है ।

इसके अतिरिक्त 'देवदत्तः पचति' 'ओदनः पच्यते' ('देवदत्त' पकाता है, ओदन पकाया जाता है) इन वाक्योंमें द्रव्यवाचकता या द्रव्यके सामानाधिकरण्याके कारण क्रियामें विकृति होती है, अन्यथा उस विकृतिका मूल ही क्या है ।

अपि च "लः कर्मणि च

भावे चाकर्मकेभ्यः" "कर्त्तरि शप्" ।

इत्यादि अनेक पाणिनि सूत्र इसका साक्ष्य भी देते हैं कि—आख्यातमें द्रव्य—वाचकता रहती है ।

लिङ्गकी विकृतिका अभाव भी पूर्णरूपसे प्रमाण नहीं हो सकता कि—'आख्यात द्रव्यवाचक नहीं', क्योंकि कति और शुष्मद्-अस्मद् आदि बहुत द्रव्यवाचक शब्द ऐसे हैं, जिनमें लिङ्ग की विकृति नहीं देखी जाती जैसे—'त्व पुमान्' 'त्वस्त्री' 'त्व ब्रह्म' 'कति पुरुषाः' 'कति स्त्रियः' 'कति कुलानि' इत्यादि ।

यह कहें कि—कति आदि शब्दोंमें लिङ्ग है, किन्तु प्रतीत नहीं होता, तो हम भी 'पचति' आदिके लिये यह कह सकते हैं, इस लिये यह शब्दका स्वभाव है कि—कहीं लिङ्गकी विकृति प्रतीत होता है, और कहीं नहीं ।

जब कि-पच् धातुसे लट् लकार होता है, और वह शतृ आदेश होनेको अवस्थामें द्रव्यवाचक स्वीकृत है, तो तिप् आदेश-को अवस्थामें उस लट्के अर्थको कौन उड़ा ले जायगा, या उड़ा भी जाता है, तो उसमें क्या प्रमाण है ?

अपि च 'देवदत्तः पचति' यहा पर पचति द्रव्यवाचक नहीं तो देवदत्त शब्दमें प्रथमा विभक्तिका क्या मूल है ? और पचति पचसि तथा पचामि में पुरुष नियम किसने किया ?

यदि इन सब बातोंका मूल निकालेंगे तो आप समझेंगे कि—आख्यातमें द्रव्य—वाचकता है, या द्रव्य—प्रधानता है, या नहीं ।

अपि च—यदि आख्यातमें सर्वत्र भाव—प्रधानता ही होती तो पाणिनि मुनि उक्त सूत्रमें कर्ता और कर्मके अतिरिक्त भावमें लकारको क्यों विधान करते ?

यद्यपि यहा एक आपत्ति और हो सकती है । वह यह है कि—आख्यातकी द्रव्य—प्रधानता शब्दानुशासन तक है, फिर अपना कार्य करके लोकव्यवहारमें शब्दके आनेसे पहले ही वह लय हो जाती है ? तथापि उसके लिये यह कहा जा सकता है कि—वह पीछे किस कारणसे लय हां जानो है, और उसके लय होने में क्या प्रमाण है ?

यदि कोई प्रमाण तुम्हारे पास अनिवार्य होता तो प्रथमान्त-विशेष्यक शाब्दबोध माननेवाले नैयायिक तुमसे अलग क्यों होते ?

इससे मार यह निकला कि—आख्यात हो या नाम जहां भाव—वाचक प्रत्यय होगा, वही भाव—प्रधानता है, अन्यत्र नहीं । जैसे—'देवदत्तेन भूयते' पच्यते, 'ओदनेन पच्यते, कृतिः भूतिः भवनम्. भावः, पानकता, पाठकता इत्यादि ।

उत्तर—यह ठीक है कि—आख्यातपद भाव, क्रिया, काल और सख्याके समान द्रव्यका वाचक भी होता है, तथापि उन सब अर्थोंमें भावकी ही प्रधानता रहती है, इसके लिये विशेष प्रत्ययाधान आदि बहुत युक्तियां दी जान्नी हैं, इसलिए यहा अन्य विस्तारकी उपेक्षा की जाती है ।

प्रकृत्यर्थकी प्रधानता ।

और

प्रत्ययार्थकी अप्रधानता ।

आख्यातके चार विभाग हैं, कर्तु—वाचक, कर्म—वाचक, भाव—

वाचक और कर्म-कर्तृ-वाचक । जैसे—कर्तृ० 'पश्यति', कर्म० 'पश्यते', भाव० 'भूयते', और क० क० 'पश्यते-स्वयमेव' ।

इन चारों आख्यातोमें अवयव या प्रत्यय (तिप् आदि) के अर्थ द्रव्य हैं, वे अप्रधान हैं, और प्रकृति जो धातु (पश्य आदि) है, उसका अर्थ (क्रिया) प्रधान है । उसका अभिधान करनेसे यह आख्यात कहाता है अर्थात् प्रधानीभूत क्रिया ही इसका लक्षण है ।

अथ नामलक्षणम् ।

(सगति)

आचार्यने चारों पदोंकी गणनाके समय 'नामाख्याते' इन पदमें व्याकरणके नियमके अनुरोधसे आख्यातकी अपेक्षा नामकी गणना पहिले की है, किन्तु लक्षणका क्रम उत्पत्तिके क्रमानुसार किया है, उत्पत्तिमें आख्यात पहिले हैं, और नाम आख्यातसे उत्पन्न होनेके कारण उससे पीछे हैं । इसी उत्पत्ति के क्रमके अनुरोधसे गणनाक्रमका भङ्ग करके आख्यातके लक्षणके अनन्तर नामका लक्षण किया ।

लक्षण ।

(नि०) "सत्त्वप्रधानानि नामानि"

लिङ्ग और सख्यावाले पदार्थको द्रव्य या सत्त्व करने हैं, जिस पदमें द्रव्य प्रधानतासे कहा जावे, और क्रिया गौणभावसे यह 'नाम' कहाताहै ।

नाम शब्दकी व्युत्पत्ति ।

(क) नमन्ति आख्यातशब्दे गुण-

भावेन यानि, तानि नामानि ।

जहां वाक्यमें नाम और आख्यात दोनों एकट्ठे होते हैं,

वहाँ नाम पद गीण होकर आख्यात पदसे झुक जाते हैं, इसीसे ये नाम कहाते हैं ।

(ख) नमन्ति स्वसर्वम् आख्यातशब्द—

वाच्येगुणभावेन इति नामानि ।

आख्यातके क्रियारूप अर्थमें अपने अर्थको गीण भावसे झुका देते हैं, इससे ये नाम कहाने हैं ।

जिस प्रकार आख्यातमें रहता हुआ भी द्रव्य इच्छासे छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार नाममें रहती हुई भी क्रिया गणना नहीं की जाती । क्योंकि नाम पदकी द्रव्यमे पटना या भ्रमि निवेश होता है इसीसे उसमें जो क्रिया रहती है वह अपने विकार से उन्मत्त होनेवाले नामार्थका चलाकर वहाँसे हट जाती है । मानो 'पाचक' शब्दमें जो पाकक्रिया प्रतीत होती है, वह जन समुदायमें पाचक पुरुषकी पहिचान कराके फिर बहाने खली जाती है । इसी कार्यके लिए उसका वहाँ निवास था । जब उस द्रव्यका पता चल गया तो फिर वहाँ वह अपना प्रयोजन नहीं देखती ।

नाममें क्रियाका रहना ।

नाम पदमें तीन भाग होते हैं,—प्रकृति, (धातु) प्रत्यय (अ क आदि) और विभक्ति (प्रथमा आदि) जैसे—'पाचकः' इसमें पच् (धा०) अक (प्र०) और विसर्ग (:) विभक्ति है ।

यहाँ प्रकृति और धातु एक ही बात है । धातु क्रियाका वाचक होता है, और वह नाममें विद्यमान है, इससे उसकी वाच्य क्रिया भी वहाँ होनी चाहिए । जैसे कि—जहाँ जो अर्थ है, वहाँ उसका वाचक शब्द भी अवश्य रहता है ।

अहां शब्द है वहां उसका वाक्य अर्थ है, क्यों कि—शब्द और अर्थ दोनों वाच्य-वाचकात्मबन्धसे नित्य सम्बन्धी हैं, इस रीति से सिद्ध हुआ कि नाम में क्रिया है ।

नाममें रहती हुई भी क्रियाकी अविवक्षा ।

नाममें जो धातु रहता है, उसकी क्रियाको कहनेकी शक्ति कृत् प्रत्ययसे बने हुए प्रातिपदिकसे निरस्कृत हो जाती है । यथान् उसकी वृत्ति प्रातिपदिकके भीतर हो लय हो जाती है, ऐसी अवस्थामें अपने अर्थको प्रगट करनेमें अस्मर्थ होकर प्रातिपदिकके अर्थका ही अनुसरण करता है । इस लिए वह द्रव्यप्रधान हो जाता है, और क्रियाकी विवक्षा नहीं रहती । यह भाव है कि—जिस समयमें नामका विग्रह करने हैं, उस समय धातु प्रातिपदिकके बन्धनसे मुक्त होकर द्रव्यमें रहते हुए अपने अर्थ को प्रकाशित करता है, किन्तु विग्रहसे पहिले नहीं, यही नाम शब्दकी द्रव्यपन्ना है । जिस प्रकार राजाकी शासन शक्ति परराष्ट्रमें निरस्कृत हो जाती है और उसकी सीमासे बाहर होते ही उसकी शक्तिका उद्दीपन हो जाता है, वैसेही नामके भीतर आये हुए धातुकी शक्तिका वृत्त है । आख्यानमें क्रिया और नाममें द्रव्यका राज्य है ।

श्लोकोंमें नामके लक्षण ।

शब्देनोच्चारितेनेह, येन द्रव्यं प्रतीयते ।

तदक्षरविधौ युक्तं, नामेत्याहुर्मनीषिणः ॥ १ ॥

अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते, नानार्थेषु विभक्तयः ।

तन्नाम कवयः प्राहुः, भेदे वचनलिङ्गयोः ॥ २ ॥

निर्देशः कर्म करणं, प्रदानवपकारणम् ।

स्वाम्यर्थोप्यधिकरणं, विभक्त्यर्थाः प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥

१—लक्षण, जिस शब्दके उच्चारण करनेसे द्रव्य प्रतीत हो, उस को शब्दशास्त्रमें नाम कहते हैं ।

२—लक्षण, जिस शब्दमें भिन्न २ अर्थोंमें ८ विभक्तियां होती हो और वचन तथा लिङ्गका भेद हो, उसको नाम कहते हैं ।

विभक्तियोंके अर्थ ।

१ माका शब्द निर्देश, २ याका कर्मकारक, ३ याका कर्तृ और करण कारक, ४ थीका सम्प्रदान कारक, ५ मीका अपादान कारक, ६ षीका स्वामिभाव आदि सम्बन्ध और ७ मीका अधिकरण कारक अर्थ हैं ।

'नामानि' बहुवचनका कारण ।

"सत्त्वप्रधानानि नामानि" इस नाम लक्षणमें "क्रियाप्रधान आख्यातम्" इस लक्षणमें 'आख्यातम्' पदके समान नामानि के स्थानमें नाम' यह एक वचन ही देना चाहिये था, तथापि बहुवचन करनेका प्रयोजन यह है कि—कही निपात और उपसर्गोंमें भी स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग, नपुंसक लिङ्गोंका भेद देखा जाता है, इसलिए उनका भी नामोंमें संग्रह करनेके लिए बहुवचन दिया है ।

अन्य आचार्योंके मतमें नाम और आख्यातके अर्थोंका भेद ।

कोई आचार्य नाम और आख्यातके अर्थोंका भेद इस प्रकारसे करते हैं, कि—भाव, काल, कारक और संख्या ये चार अर्थ आख्यातके हैं, और उनमें भावकी प्रधानता है, इसीसे आख्यातको भाव प्रधान कहते हैं । एवम् नामके भी सत्ता, द्रव्य, संख्या और लिङ्ग ये चार अर्थ होते हैं । और उनमें द्रव्य प्रधान होता है, इसीसे नाम सत्त्वप्रधान कहे जाते हैं ।

नाम और आख्यातके समुदायमें भावकी प्रधानता ।

(नि०) तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः ।

जहाँपर नाम और आख्यात दोनों एकट्ठे होजाने हैं, वहा भावकी ही प्रधानता रहती है । यद्यपि स्वतन्त्रताकी अवस्थामें एक भावप्रधान और दूसरा द्रव्यप्रधान है, तथापि वह प्रधानता एक पदके विचार तक ही रहती है, लोक तथा वेदमें इनसे जब कार्य निकलता है, तो दोनोंके मेलसे ही निकलता है, अर्थान् व्यवहार स्थलमें इनमें से एकके बिना एक नहीं रहता है मृतराम् दोनोंको परस्परकी अत्यन्त अपेक्षा बनी रहती है । जैसे—व्यवहारमें पचति से भी कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होना, और ऐसे ही एक 'वेषदत्तः' पदमें भी । इसमें ये दोनों जहा एकट्ठे रहेंगे, वहा अर्थान् वाक्यमें भावकी प्रधानता और द्रव्यकी गौणता रहेगी । क्योंकि - क्रिया-साध्य होती है, और कारक जो द्रव्य है, वे उसके साधनके लिए होते हैं । इस उपरि लिखित व्याख्यानसे वाक्यमें आख्यातकी प्रधानता सिद्ध हुई ।

आख्यातमें भावकी अवस्था ।

(नि०) पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टु ।

व्रजति-पचति--इत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम् ।

भावकी दो अवस्था होती हैं, एक साध्यावस्था जो उसके बनते हुएकी अमसपूर्ण अवस्था कही जा सकती है । दूसरी सिद्धावस्था होती है, जिसको उसकी सम्पूर्ण होनेकी अवस्था कह सकते हैं । इनमें भावकी पहिली अवस्था आख्यातसे कही जाती या प्रतीत होती है ।

शब्द और अर्थका जो सम्बन्ध है, वह लोक व्यवहारसे ही

ग्रहण किया जाता है। क्योंकि अनुष्ठान-लोकमें रहकर लोकद्वी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहाँ भक्तकी अवस्था दिख-
लानेके लिए भी लोकद्वी अवलम्बनीय है।

आक्यात नाम 'पकाति-पठति' इत्यादि निजन्त पदोंका है। भाषामें इनकी जगह 'पकाता है-पढ़ता है' इत्यादि धर सकते हैं। इन पदोंका स्वभाव है कि—अबसे क्रियाका आरम्भ होता है, वहांसे लेकर उसकी समाप्ति तक जो अवस्था है, वह आक्यात पदसे प्रका-
शित की जाती है। उदाहरण में हम 'गङ्गा प्रजति' यह वाक्य रखते हैं। जिसका अर्थ 'गङ्गाको जाना है-बत होता है। वहा पर 'प्रजति' में जो क्रिया प्रतीत होती है, उसको गमन कहते हैं। इस गमन क्रियाका आरम्भ जूतीके पहिननेसे होता है, अर्थात् जूती का पहिनना, आगे पीछे पैरोंका धरना, मार्गमें भोजन करना, सोना, बैठना तथा उल्लास करना आदि क्रियाओंमें गमन ही व्याप्त हुआ दिखाई देता है, जब तक वह गङ्गा तक पहुँचे। अर्थात् चलते, बैठते, खाने, पीते हुए भी पहुँचते हैं कि क्या करता है, तो उसका यहा उत्तर मिलता है, कि—गङ्गाको जाना है। मगर यह निकला कि—धरसे गङ्गातक जितनी क्रिया देवदत्तके शरीरमें होती है, उन सभीमें गमन क्रिया व्यापक रूपसे प्रतीत होती है। जब वह गङ्गाके ऊपर पहुँच जाता है, तब वह गमन क्रिया सम्पूर्ण हो जाती है। उक्त अवस्थामें यदि पूछा जाय तो 'प्रजति' इस पदमें उत्तर नहीं दिया जायगा, किन्तु 'गतः-प्रातः' इत्यादि पदोंसे ही उत्तर दिया जायगा। क्योंकि—अब वह गमन करता नहीं किन्तु कर चुका। इसीसे स्पष्ट होता है कि—आक्यात पद क्रिया की साध्याकल्याको ही कथन करता है। ऐसे ही पचन तथा पठन क्रियाओंका भी आरम्भ और समाप्ति पत्रम्, आक्यातके वाक्यार्थ को निर्णय करना होय।

अन्य क्रियासे भावकी सिद्धि ।

यहाँपर ऐसी भावसि उठाई जा सकती है कि जब हम अन्य क्रियाके पास ही भावकी सिद्धिको देखते हैं, तो क्यों नहीं अन्तकी क्रिया ही आख्यातका वाच्य समझा जाय ?

यद्यपि जिस पदविहरणसे देवदत्त गङ्गाके तटपर पहुँचता है, ठीक उसी पदविहरण (पैड) पर भावकी सिद्धि प्रतीत होती है, तथापि जिस क्रियासे गङ्गाके तटपर पहुँचता है, यदि उससे पहलेकी क्रियाएँ न हों तो उसका होना असम्भव है, इसीलिए गृहके त्याग और गङ्गाकी प्राप्ति तक जितनी क्रिया हैं, समीपे गमन की स्थिति माननी होगी। इसके अनिरिक्त गृह और गङ्गाके मध्य देशमें ज्ञान, पान आदि क्रियाओंके समय भी 'किङ्करोति' का उत्तर 'गङ्गां व्रजति' यही मिलता है जब कि अन्यक्रियाका जन्म भी नहीं है, तो किन् प्रकाशसे अन्य क्रियाकी ही आख्यातका वाच्य कह सकते हैं।

तात्पर्य यह है कि-आरम्भ से जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनमें कुछ २ भाव सिद्ध होता रहता है, किन्तु उसकी पूर्ति अन्य-क्रिया ही में होती है, इससे वह अन्यक्रियासे ही सिद्ध हुआ प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में उन सभी क्रियाओंसे जो आरम्भसे अन्ततक होती हैं, भावकी सिद्धि होती है। यद्यपि वृक्षका पूर्ण स्वरूप फलपाक पर ही प्रतीत होता है किन्तु, अङ्गुरसे आदि लेकर उसकी जितनी अवस्था हो चुकी हैं सभीकी कारणता माननी होगी। वही प्रकार इस प्रकरण में है।

प्रसिद्धिसे भावकी अनेक क्रियाश्रितता ।

मार्गके मध्यमें जाते हुए किसी मनुष्यको देखो कि-वह गमन के कुछ भागको कर चुका है, कुछ कर रहा है, और कुछको करेगा, किन्तु कहनेवाले उन भूत भविष्यत् तथा वर्तमान क्रियाओं की एक

करके 'प्रसिद्धि' क्रियासे ही कहते हैं । इस प्रसिद्धिसे भी यही सिद्ध होता है कि—भाषा अनेक क्रियाओंमें आधित है ।

शास्त्रमें लोकका आश्रय और उससे भाषाकी अनेक क्रियाधितता ।

शब्द और शास्त्रके सम्बन्धकी विवक्षा करनेसे यही प्रतीत होता है कि—जिस प्रकारसे या जैसी अवस्थामें पहिलेसे शब्द स्थित हैं उन्हींका शास्त्र अनुवाद करता है किन्तु उनकी उत्पत्ति या उनके अर्थोंके साथ सम्बन्धको उत्पन्न नहीं करता । इसलिए शास्त्रका सिद्धान्त भी लोक प्रसिद्धि पर ही निर्भर है, लोकमें भाषा, अनेक क्रियाधित है इससे शास्त्र भी यही सिद्ध हुआ ।

वचन ।

क्रियासु बह्वीप्सभिसंश्रितो यः पूर्वापरीक्षित

इवैक एव । क्रियाभिनिर्वृतिवशेन सिद्ध

आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः ॥

जो बहुत क्रियाओंमें आश्रित रहता है, जिसमें कि—पूर्व अपर जैसे भाग प्रतीत होते हैं, किन्तु वास्तवमें एकही हैं तथा अनेक क्रियाओंकी सिद्धिके अधीन सिद्ध होता है । ऐसे अर्थको आख्यात शब्द कहना है ।

नामसे कहीं साध्य-क्रियाका कथन ।

(नि०) सूतं ब्रह्मभूतं नरबनामभिर्ब्रज्या पत्तिरिति ।

जिस प्रकार आख्यातसे साध्य-क्रिया कही जाती है, उसी प्रकार नामसे भी कही उस क्रियाका कथन होता है । जैसे—'ब्रज्या' 'पत्तिः' इत्यादि । किन्तु वह शब्द इत्यन्त हैं, इनमें जो भाषा है, वह ब्रज्यके समान हो प्रतीत होता है । जैसा कि—सूतं या परिधिब्रज्य होता है, इसीसे उस भाषाको भी सिद्ध एवं संख्या

से युक्त नाम शब्दोंसे कहते हैं, इसके सम्बन्धमें एक न्याय प्रसिद्ध है—

कृदभिहितो भावो द्रव्यबहुवचसि ।

ऊक्त प्रत्ययसे कहा हुआ भाव द्रव्यके समान होता है। यह न्याय प्रयोगको अपेक्षासे कहीं भाष्यातके लक्षणका अर्थवाद हो जाता है।

वचन ।

“क्रियाभिनिवृत्ति-वशीपजातः,

कृदन्तशब्दाभिहितो यदास्थात् ।

संख्या-विभक्ति-व्यय-लिङ्ग-युक्तो,

भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः” इति ॥

भाव जब क्रियाकी सिद्धिके अधीन उत्पन्न होकर कृदन्त शब्द से उक्त होता है, तब संख्या, विभक्ति तथा लिङ्गसे युक्त द्रव्यके समान प्रतीत होता है।

यदि ऐसी आपत्ति की जाय कि एकही भाव निजन्त और कृदन्त पदमें अन्यथा क्यों कहा जाता है ' तो उस पर यही कहना उचित है कि—शब्दके समावर्धके बिना इसमें दूसरा कारण नहीं है। हमने कहा भी है कि—यथावस्थित शब्दोंका ही शास्त्रमें अनुशासन किया जाता है। इसलिए पूर्वापरका विरोध न देखकर जिस शब्दमें जैसा समावर्ध देखेंगे, वही हमें वैसा ही मानना होगा। अर्थात्—‘पञ्चति’ में क्रिया-रूप भाव है, और ‘पक्ति’ में द्रव्यरूप।

नामका अवशिष्ट ।

यहांपर भावका अधिकार कहा जाता है किन्तु वह ‘संख्या-पक्ति’ नामके लिङ्गसंख्यायुक्त होकर द्रव्यके समान प्रतीत

होता है, तथा 'द्रव्य' 'पक्षि' आदि नाम यह हैं, और इनका अर्थ जो भाव है वह भी द्रव्य ही के समान है, इसलिए वहाँ भावके द्वारा नामका प्रकरण उतर आता है । अतः नामके सम्बन्धमें लक्षणके अतिरिक्त जो कुछ अवशिष्ट रह गया है वह अब दिखाया जाना है ।

(नि०) अद इति सत्त्वानामुपदेशः,

(१ म. अर्थः सामानः)

अथ द्वितीय खण्डः ।

—:०:४:०:—

(नि०) गौरवः पुरुषो हस्तीति ।

सामान्य व विशेष नाम ॥

जिस नामसे द्रव्यमात्रका बोध हो सकता है, उसको सर्वनाम या सामान्य नाम कह सकते हैं जैसे कि—“अदः” (यद् तद् इत्यादि) जिन शब्दोंकी विशेष २ द्रव्योंके बोधनमें शक्ति है, वे विशेष नाम कहाते हैं । जैसे—“गौः” “अश्वः” “पुरुषः” “हस्ती” इत्यादि ।

सामान्य व विशेष नामोंके दिखानेका प्रयोजन ।

ऐसा प्रश्न हो सकता है कि सामान्य व विशेष मेंसे नाम क्यों दिखावे, नामके उदाहरणमात्रका ही प्रयोजन था ।

किन्तु नामोंके स्वभावका दिखाना भी व्युत्पत्तिके लिये आवश्यक था, कि वे सामान्य या निरुपाधिक तथा विशेष या सोपाधिक दोनों ही प्रकारके द्रव्योंको बोधन करते हैं ।

निरुपाधिक व सोपाधिक ।

गौमें जो वस्तु द्रव्यरूपसे परिचित होती है, वह निरुपाधिक है, और वहां जो गौत्वरूपसे परिचित होती है, वह सोपाधिक द्रव्य है । जैसे देवदत्तमें ब्राह्मणत्व और गौड़त्वरूपसे दो सामान्य विशेष द्रव्य प्रतीत होते हैं । ऐसेही प्रत्येक द्रव्यमें द्रव्यत्व तथा अन्य २ धर्मोंसे जो दो, द्रव्य प्रतीत होते हैं, वे निरुपाधिक व सोपाधिक हैं ।

सामान्य और विशेषभाव ।

(नि०) भवतीति भावस्यास्ते शेते व्रजति तिष्ठतीति ।

आख्यात पदोंका भी ऐसाही स्वभाव है कि वे भावको सामान्य व विशेषरूपसे कहते हैं । जो आख्यात पद अस्तित्वभाव (जो सब क्रियाओंका सामान्यरूप है) को कहते हैं, वे सामान्य भावके वाचक होते हैं, जैसे—भवति अस्ति इत्यादि और जो विशेष २ भावोंको कहते हैं, वे विशेषभावके वाचक होते हैं, जैसे—पठति व्रजति इत्यादि । अर्थात् 'भवति' पद भावको उस अवस्थाको कहता है, जो अभी बाक पाठ आदि क्रियाओं के किसी विशेष धर्म से मिश्रित नहीं, और सम्पूर्ण क्रियाओंका राजभूत है । जैसे सृष्टिका पद स्वतन्त्र सृष्टिका तथा घट शरावके भीतर जो सृष्टिका के रूपसे द्रव्य है दोनोंको कहता है, ऐसेही 'भवति' पद स्वतन्त्र भाव जो सब उपाधियोंसे निर्मुक्त तथा पाक पाठ आदि क्रियाओंमें अस्तित्वरूपसे प्रविष्ट है, उन सबको कहता है । पचति पठति आदि आख्यात पद भावकी सोपाधिक विशेष २ अवस्थाओंको कथन करते हैं । जैसे—घट, शराव आदि शब्द सृष्टिकाकी विशेष २ अवस्थाओंको । इसीसे भावसामान्यवाचक भवति आदि पदोंको पचति, पठति आदि क्रियाविशेषके वाचक पदोंके साथ एक

वाच्यता होती है । क्योंकि—सामान्य व विशेष का, अमेद सर्वत्र स्वीकृत है ।

शुद्धा ।

(नि०) इन्द्रियमित्थं वचनमीदुम्बरावच्छ्रुतं चतुर्ह्वं
नीपयद्यते बुभुधुत्पन्नानां वा शब्दानामितरे-
तरोपदेशः शास्त्रकृतो योगश्च ।

(क) यह जो कुछ पहले कहा गया है, कि—आरपद हैं (एकम्, आ-
ख्यात भावका वाचक, नाम द्रव्यका वाचक, प्रत्यगीण, भाव
प्रधान, एक क्रियामें पूर्वापर भाव, भवति सामान्यवाचक, और
एवति आदि विशेष—वाचक,) सब अयुक्त हैं ?

क्यों ?

वचनकी अनित्यतासे ।

ऐसा कौन कहता है कि, वचन अनित्य है ? औदुम्बरायण ।
वो कौन या क्या ?

उदम्बर का अपत्य (मन्तान) औदुम्बरी और उसका अपत्य
औदुम्बरायण ।

वो क्या कहता है ?

“इन्द्रियमित्थं वचनम्”

यह क्या ?

इन्द्र नाम आत्मा, और वो जिससे अनुमान किया जाय सो,
इन्द्रिय ।

अनुमान कैसे ?

वो कर्त्ता आत्मा है, जिसका कि—यह वस्तु आदि कारण या
साधन है । क्योंकि कि साधन, कर्त्ता के बिना नहीं रहता ।

उस इन्द्रियमें जो निवृत्त हो वह इन्द्रियनित्य है।

वो क्या है ?

वचन। जिस से कुछ कहा जावे उसको वचन कहते हैं, अर्थात् क्या ? वचन।

जब वह वाक्य हो इन्द्रियनित्य है, तो यह पदचतुष्टय आदि उपपन्न नहीं होता ?

क्यों ?

सुनो—जब तक ही वक्ता की वाणी पर वाक्य है, तभी तक वो है, किन्तु जब वो वहां नहीं रहता, तब नहीं है।

और वह भी है कि—सम्पूर्ण वाक्य प्रकट होकर वाणी पर नहीं टिकता, किन्तु एक एक पद हो उस पर रहता है, इसीमें उसके अवयव पदोंको नहीं गिना जा सकता कि—ये कितने हैं—क्यों कि वर्तमान और नष्ट हुए पदों को एक साथ गणना नहीं हो सकती। इससे पद चतुष्टय आदि की उपपत्ति नहीं होती, यह सिद्ध हो गया।

(ख) किञ्च भिन्न भिन्न समयमें उत्पन्न होनेवाले वाक्यके अवयव भूत शब्दोंका इतरेतरोपदेश अर्थात् नामका आख्यातके प्रति गुणभाव और आख्यातका नामके प्रति प्रधान भाव यह उपपन्न नहीं होता ? क्यों कि—नष्ट हुआ नाम आख्यात गौण भाव कैसे करेगा, और नष्ट आख्यात नाममें प्रधान भाव ?

(ग) किञ्च शास्त्रमें एक शब्दका दूसरे शब्दके साथ जो सम्बन्ध दिखाया है, जैसे कि—उपसर्गका धातुके साथ, धातुका प्रत्ययके साथ और प्रत्ययका लोप, आगम तथा वर्णविकारों के साथ, यह सब वचनकी अनित्यता होनेसे उपपन्न नहीं होता ?

क्यों कि भिन्न भिन्न कालमें उत्पत्ति होनेसे धातु जो उच्चारण किया था, नष्ट हो गया अब उसीको उपसर्ग या प्रत्ययसे ओझोने तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विनष्ट अवस्थितका योग नहीं है ।

शब्दके नित्यत्ववादियोंके मतमें भी यद्यपि पदोंकी स्वरुप संख्या उपपन्न हो सकती है, क्यों कि—उस मतमें सब शब्दोंका एककालमें सद्भाव रहता है, तथापि वे अन्य अन्य गुण प्रधान भाव आदिकी शङ्काओंसे नहीं बच सकते । क्यों कि—एक कालमें उत्पन्न होनेवाले गौके दो सींगोंमें से एककी गीणता और दूसरेकी उस पर प्रधानता नहीं देखी जाती ।

इसी प्रकार जो शब्द कूटस्थ अवस्थित और नित्य हैं, उनमें शास्त्रका किया हुआ योग भी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि जो अलग होता है, वही जाँडा जाता है, धातु उपसर्गों और प्रत्ययोंके साथ सदा जुड़े हुए ही रहते हैं वैसे ही प्रत्यय लोप आगम और वर्णविकारोंसे ।

इस प्रकार नैरुक्त ही नहीं बल्कि—शब्दमें जितने वादी पद को एकसे अधिक एवम् लोप, आगम आदि विकार मानते हैं, सभी आक्षेपभाजन बन गए हैं, यह कहना भी अधिक न होगा कि—इस आक्षेपने शब्दोंके गुण प्रधान भाव पर आक्षेप करके शब्द व्यवहारको अयुक्त सिद्ध कर सबकी बाणीको ही बांध दिया है, या जिस आक्षेपके फलको मनमें लानेसे स्वयम् भी प्रश्नकर्ताको बोलनेका अधिकार नहीं होता ।

उत्तर ।

(नि०) व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य ।

शब्दको नित्य माननेवाले कहते हैं कि हमारे मतमें सृष्टि

के आरम्भसे प्रलय होनेतक शब्द अविच्छल, अविनाशी तथा निरन्तर बने रहते हैं, कल्पके अन्तमें ईश्वरकी जगत्को संहार करनेकी इच्छा होती है, तब उसके साथ ही जो वस्तु जिससे उत्पन्न हुई है, वह उसीमें लय हो जातो है, उस समय सब जीवोंके प्रारब्ध अपने अपने सुख-दुःख-रूप फल देनेसे रुक जाते हैं। मानो चलते हुए जगद्रूप-यन्त्रकी कल बन्द होगई है। इसीसे अब किसी पदार्थके रहनेकी आवश्यकता नहीं, एक बार ही अपनी अपनी कार्यावस्थाको छोड़ कर कारणमें लीन हो जाते हैं, जो कुछ स्थावर जड़म जगत् है, सब एक ऐसे रूप में स्थित है, जहां गौ, पुरुष, व हाथी ही क्या, पृथ्वी, जल आदिका भेद भी कुछ प्रतीत नहीं होता, मानो फलपर्यन्त माङ्गोपाङ्ग वृक्ष एक दमसे अपनी बीजावस्थामें आगया है।

बहुत काल वह उसी प्रकार रहता है, उसीमें और सब पदार्थों के समान शब्द और उनके अभिधेय आदि भी सब अव्यक्त रूपमें लय हो रहे हैं—

अतिकालके पश्चात् जब ईश्वर सृष्टि करनेकी इच्छा करता है, तो अव्यक्त रूप जो सब जगत्का बीजरूप है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं ग्बुलने या फूटनेके अभिमुख होता है। उस समय जो पदार्थ जिस तरह कारणमें लय हुए थे, वैसे ही अपने अपने कारणोंसे निकल पड़ने हैं, एकबार ही परदासा उठ जाता है और सब जगत् पूर्वके समान ही बनजाता है, जैसा कि कहा है—

“यथापूर्वमकल्पयत्”

और पदार्थोंके समान ही सम्पूर्णशब्द भी उस समय निकल पड़ते हैं, तथा उनके जो अर्थ पूर्वकालमें थे सम्बन्धसहित प्रकार होजाते हैं।

ऐसी स्थितिमें नाम, आकृति, विषय और उपसर्ग चारों ही एकसाथ वर्तमान रहते हैं इसलिए उनकी गणना जो हमारे मतमें है युक्ति-सम्बन्ध है ।

इस मतमें शब्द मिला है इससे उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति (प्रकटता) होती है, जैसे—नवीन मृन्मय पात्रमें जलके योग से गन्ध और निर्वात देशमें व्यजनके हिलानेसे वायु प्रकट होता है, किन्तु उत्पन्न नहीं, ऐसे ही वायुके तात्कालिकभिषातसे शब्द व्यक्त होता है उत्पन्न नहीं ।

सुतराम्, पदकी बहुवच संख्याको उपपत्ति इस मतमें अच्छी गीतिसे होजाती है ।

गोविंदाणके दृष्टान्तसे परस्पर, पदोंके गौणमुख्यभावका आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि एककालमें उत्पन्न होनेवाले मन्त्रिपुत्र और राजपुत्रका गौणमुख्यभाव देखा जाता है अतः नामकी आख्यातमें, गौणता और उसकी उसमें मुख्यता युक्ति संगत है ।

शास्त्रकृत योग, जो वायु उपसर्ग तथा भागम, भावैश आदिका परस्पर सम्बन्ध है वह पहिले अयुक्त ठहराया गया है, सोभी ठीक नहीं है क्योंकि इस सिद्धान्तके अनुसार पुरुषके अन्तःकरणमें शब्द और उसका अभिधेय (वाक्य) तथा सम्बन्ध ये तीनों बुद्धि रूपसे स्थित रहते हैं, उन्हीं बुद्धिमय शब्दोंमें व्याकरणके बताये हुए सब विकार होते हैं, और वास्तविक शब्दोंमें आरोप किये जाते हैं, जब पुरुष किसी अर्थको दूसरोंके लिए प्रकाशित करना चाहता है, उस समय उस अर्थके वाचक शब्दको अभिव्यक्तिके लिए अपने आत्माके गुणभूत प्रयत्नसे नामिदृशसे वायुको प्रेरित करता है, वह वायु बैठकर वक्षस्थल आदि देशमें टकराता है, उसके द्वारासे बाहर जाता है, भीतरसे बाहर जानेके

समय प्रकाशनीय शब्दोंके अक्षरोंके समूहसे नहीं बहो आकर लगता है जहाँसे उसके अक्षर प्रकट होते हैं, इसी रीतिसे वायुके स्राव वत्ताका अभीष्ट शब्द उसके मुखसे बाहर निकल कर श्रोताके श्रोत्रेन्द्रियमें प्रवेश कर उसके आत्मामें भावनारूपसे जो वैया शब्द स्थित है, उसको स्मृतिपथमें ले जाकर उसका अर्थ श्रोता को प्रतीत होते ही अन्तर्धान हो जाता है, यदि शब्दकी पूर्णरूप में स्थिति न होती तो "घट मानय" आदि वाक्योंके अर्थणसे जो श्रोता घट ले आता है, वैया क्यों होता ? ऐसा होनेसे ही शब्दों की गणना उनके परस्पर गौण मुख्य व्यवहार तथा धातुओंसे उपसर्गों वा प्रत्ययोंके योग और उनको आगम आदेश आदि विकार होते हैं, बुद्धिके द्वारा उन उन शब्दोंमें मानना निश्च होता है।

शब्दके अनित्यत्वपक्षमें समाधान।

अनित्यत्व पक्षमें भी पुरुषके प्रयत्नसे उत्पन्न होकर दूसरे को अर्थउद्घातन कराके शब्दकी व्यक्तियोंका ही ध्वंस (नाश) होता है, किन्तु उनकी आकृति विद्यमान रहती है, वे अपनी अभिव्यक्ति शक्तिसे बुद्धिके द्वारा अवस्थित होकर अपने अर्थोंको प्रकाशित करती हुई स्थित ही रहती हैं। उनमें साक्षात् पदों की संख्या रहती है और वही संख्या विनाशनी व्यक्तियोंमें लक्षणसे मान ली जाती है। इस लिए शब्दके व्याप्तिमान होने से पद चतुष्टयादि सब समोचीन है।

और वस्तुओंसे शब्दका प्रयोजन नहीं होता।

(नि०) अक्षरीवस्त्वान्न शब्देन संज्ञाकरणं

व्यवहारार्थं लोके।

शब्दके समान चिह्न, या इशारे भी अर्थके अनावरण के काम

दे सकती है, किन्तु शब्द एक ऐसा सूक्ष्म साधन है, जिसके द्वारा थोड़ी देरमें बहुत कुछ समझाया जा सकता है, किन्तु बिना या अभिनयोंमें बड़ा हेश तथा गौरव है, इस लिये शब्दके द्वारा वेद शास्त्रके अध्ययन गौरवका आक्षेप निर्मूल है, शब्दके द्वारा जितना और जो कुछ जाना जा सकता है और किसी उपाय से भी नहीं, इसमें अन्य अन्य उपायोंका भी इसके साथ सम्बन्ध हो गया ।

वेद और शास्त्रोंके अध्ययनसे ही अभ्युदय (आन्वीक्षिक) हो सकता है, उन्हींके लिये शास्त्रके आरम्भमें यत्न किया जाता है ।

इन्हीं शब्दोंसे देवताओंके साथ व्यवहार ।

(नि०) तेषां मनुष्यवद्देवताभिधानम् ।

यही पद तो नाम आदि भेदसे चार प्रकारके हैं, मनुष्योंके समान देवताओंके भी अभिधानमें समर्थ हैं, अर्थात् वेदमें देवताओंके अर्थ जो हविः दी जातो है, या उनसे कुछ प्रार्थना की जाती है, तो इन्हीं शब्दोंके द्वारा होते हैं ।

मन्त्रोंका प्रयोजन ।

(नि०) पुण्यविद्यानित्यत्वात्कर्मव्यपत्तिर्मन्त्रो वेदे ।

वेदमें मन्त्रोंका समाप्ताङ्ग इसलिये किया गया कि—यदि मनुष्य स्वतन्त्रनासे इन शब्दोंके द्वारा कर्त्तव्यमें हविके दान आदि करनेको देवताओंसे व्यवहार करेंगे तो अपने अशिक्षितत्व मन्दशिक्षितत्व तथा विस्मरणशीलत्व दोषसे नाम अज्ञान आदिकोंका अथवा प्रयोग न करेंगे और देवताओंके अपराधी बनेंगे, क्योंकि देवता सब अर्थोंको अत्यन्त देखते हैं, वे थोड़े अल्प अभिधानको भी सहन न करेंगे, इसकारण उन्हीं कर्त्तव्यको द्वारा देनेसे कर्म निष्कल होजायगा,

और मन्त्रोंमें वेही मात्रा आदि पद विशिष्ट, परिपाटीसे पढ़े हुये हैं, उनके द्वारा कर्म करनेसे मूलनेकी श्रुति नहीं होगी, इसी कर्म-सम्पत्ति-के लिए वेदमें मन्त्र समाप्तायन हुए हैं ।

त्रायामादिकोंके व्याख्यानका प्रयोजन ।

सात यह है कि—इन्हीं चारों पदोंसे मन्त्राध्यस्त है, अर्थात् पद चतुष्टयही परिपाटी विशेषसे पढ़े हुए मन्त्र कहाते हैं, इससे इनके ज्ञान द्वारा मन्त्रार्थका ज्ञान होसकता है । इसीलिए हमने इनका लक्षण उदाहरण द्वारा बोध कराना आरम्भ किया है ।

लक्षणकी आवश्यकता ।

यदि लक्षणका अनादर कर शब्दोंकी गणना कीजावे तो उनके अनन्त होनेसे वह हो न सकेगी और न मन्त्रही पूर्ण होसकता है, तथा अध्येताकी शक्ति भी क्षय होजायगी, विद्वानोंने पदार्थोंके लक्षण द्वाराही इनका अन्त प्राप्त किया है । अतः हम भी उस प्रयो-जनके लिए लक्षणका अवलम्बन करते हैं ।

भावके सामान्य व विशेषरूपके दिखानेके अनन्तर पदकी अनित्यतामें उठ हुए प्रश्न तथा अन्य २ जो कुछ दिखाया गया है, वह प्रसङ्गवशसे कहागया है, अब फिर भावके सम्बन्धमें ही जो रहगया है उसे दिखाते हैं ।

भावके दो रूप हैं एक कार्य और दूसरा कारण । अब तक भावके सम्बन्धकी लेकर जो दिखाया गया है, वह कार्य भावका है, अर्थात् क्रियासे बननेवाला वस्तु भाव है, अथवा क्रियाही भाव है ।

अब कारणस्वरूप भावका निरूपण किया जाता है ।

प्रलयकालमें जब पुरुषोंके सुख-दुःखके उपयोगका प्रवाह बन्ध होजाता है, तब क्रिया और ब्रह्म अपने २ विशेषोंको त्यागकर, कार्यात्मतासे अतीत (पार) होकर एक अविशिष्टरूपसे स्थित होजाते हैं, जिसको हम सत्ताभावसे सम्बन्ध रखनेवाला आत्म-भाव

कह सकती है। अर्थात् भावक-व्यक्तिताका भावकी भाव-पदार्थ है।

इस कारण भूतभावका प्रसङ्ग यहां पर इसलिये आया कि—जगत्के स्थितिकालमें इसी भावके विकार द्रव्य, गुण, तथा कर्म-के रूपमें होकर नाम, भाव्यात उपसर्ग और निपात इन चतुर्विध पदोंसे बोले जाते हैं, और स्वयम् वह भी (भाव) सब विशेषोंसे रहित तथा होने मात्र (सत्तामात्र) क्रियासे सम्बन्ध रखता हुआ उपपद रहित 'भवति' पदम् 'भावः' इन दोनोंसे बोला जाता है। अर्थात् कारण भावके वाचक ये दो पद हैं, और कार्य भावके 'पचति-पठति-ग्रीः-अश्वः' इत्यादि सम्पूर्ण पद। इस प्रकार 'भवति' और 'भावः' इन दोनोंकी वृत्तिके विवेचनार्थ ही उक्त भावका प्रसङ्ग लाया गया है।

पूर्वपक्ष ।

सांख्यशास्त्र कहते हैं कि—जो तुमने कारणभूत भाव बताया है, वह हमारा प्रधान या मूल प्रकृति है, किन्तु आत्मा नहीं ?

जण्डन ।

प्रधान या प्रकृति भी उस भावका विकार ही है, किन्तु भाव नहीं, क्योंकि वह प्रधान-भाव नामसे बोला जाता है, जिस वस्तुके बतानेके लिए 'भाव' पदके साथ विशेषण जोड़ा जायगा, वह भाव नहीं, भावका विकार ही रहेगा।

कोई सांख्य कहते हैं कि—वह भाव पुरुष है, किन्तु पुरुष इस लिए नहीं कहा जा सकता कि—उसके मतमें उसमें कोई शक्ति स्वीकार नहीं की जाती अर्थात् वह 'प्रकृति-विकृति-भाव-शून्य' है। और हमारे भावमें शक्ति है, जिसके कारण उससे सब जगत् उत्पन्न होता है।

इसी रीतिसे अनुमान हैकर तथा चक्षुष्य आदि वस्तुओंको

भाव बताने वाले भी अपना पक्ष हार नहीं, क्योंकि—उनके अभिमत पदार्थ 'ईश्वर-भाव' तथा 'परमाणु-भाव' आदि शब्दोंसे बोले जाते हैं।

कोई उस भावको शून्यरूप बतलाने है, किन्तु उनका कहना भी ठीक नहीं, जिससे कि, शून्य शब्दमें भी भाव शब्दका सम्बन्ध आजाता है। प्रयोजन यह है कि, अर्थके बिना कोई शब्द बोला नहीं जाता, शब्द अपने अर्थके साथ सम्बद्ध रहता है, जैसे कि—'कुछ वह है? जो शून्य है'। क्यों कि लोकमें भी ऐसा प्रसिद्ध है—'गृह-शून्यम्' 'ग्रामः शून्यः' 'शून्यशब्द-महत्त्वे'। इससे वह नहीं कहा जा सकता कि 'शून्य' शब्द अभाव ही को बनाता है, किन्तु उसको किसी भावकी अपेक्षा रहती है।

फालित यह निकला कि—सब उपपदोंसे रहित जो भवति पद है, उससे जिस भावकी प्रतीति होती है, उसके रूपसे जगत् नित्य है, और अन्य भाव विकार, जो परमाणु आदि हैं, उन सबके रूपमें जगत् अनित्य है।

जिस भावमें सत्तामात्रके सम्बन्धसे सभी भाव विकार भेदा दूर रहते हैं, उस भावको वेही पुरुष जान सकते हैं, जिन्होंने वेदान्त का रहस्य जान लिया है, एवम् पर अवरोके जाननेवाले, आत्मा व वेदके अभिज्ञ, पर्वतप. सम्पत्ति आदि अनेक उत्तम गुणोंसे अलङ्कृत तथा आत्मतत्त्वकी कामनावाले हैं, किन्तु प्रधान आदिके बादमें अभिरत रहनेवाले पुरुषोंका ऐसा ज्ञान होना असम्भव है। यह इस सामान्य व विशेष रूपसे शब्दोंके निर्वचन प्रसंगमें हृदय भू भानुके वाच्यार्थ बताने को ब्राह्मणोंने वेद रहस्य दिखाया है।

वाच्यार्थानि के मतमें भाव विकारोंके भेद।

(नि०) "षड्भावविकाराभवन्ति इति वाच्यार्थः

जायतेऽस्ति विपरिणमते षट्त्वेऽवस्थीक्यो विवक्ष्यतीति ।"

“जायते-इतिपूर्वभावस्यादि वाच्यते; ५८

भाष्य भावनाचष्टे . न प्रतिषेधति ।” ५९

वाच्यार्थानि भाष्याय कहते हैं कि—जैसे-मनुष्य शरीरकी अवस्था वाल्य यौवन तथा वार्द्धक (बुढ़ापा) रूपसे अनेक भागोंमें बटी हुई है, उसी प्रकार भावकी विकारावस्था भी छः भागोंमें बटी हुई है। जब भाव किसी रूपमें विकृत होता है तो उसके हर एक विकारमें जन्म, सत्व, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय, एवम् विनाश,—ये छः अवस्था होती हैं। इसके उदाहरणार्थ वे सभी वस्तु ली जा सकती हैं, जो जगत्में व्यापक तथा जड़म किसी रूपमें भी उत्पन्न होकर नष्ट होजाती हैं। इन सभी अवस्थाओंका यह स्वभाव है कि—वे अपनेसे पहिले भावकी अवस्थामें अल्प अल्प मात्रामें बनने लगती हैं, और उनके समयके बीतजाने पर अपना पूरा प्रकाश करती हैं। ध्यानमें बैठने पर विदित होगा कि घटके बननेके समय उसकी जन्मावस्था होती है, उस समय उसको ‘जायते’ या ‘जन्मता है’ ऐसे क्रियापदसे व्यवहार किया जाता है, किन्तु बन चुकनेमें पूर्व उसे ‘घट है’ इन वाक्यमें नहीं बोलते, यद्यपि कुछ या घट है नहीं, तो उस अवस्थामें ‘घट जन्मता है’ ऐसा भी किस आधार पर बोल सकते हैं, इस लिए यह मानना होगा कि—उसकी कोई अव्यक्त या अधूरी अवस्था है, वह पूर्ण न होने तक बैसे वाक्य से व्यवहार नहीं किया जायगा, और न उसका निषेध ही कर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम भाव विकार और उसके समय दूसरे सत्साक्य भाव-विकारकी वर्तमानता को सूक्ष्म दृष्टिसे देखना चाहिये।

दूसरा भाव विकार और उसमें तीसरे भावका आरम्भ।

(नि०) अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्यस्यावधारणम् ।

इस प्रथम भाव विकार वा अवस्था पूरी होजाती है, जिसकी

‘आयते’ पदसे बोधन किया जाता है। उससे पता चलता है, उस अवस्था में ‘अस्त्य-
वस्ति’ ‘पटः अस्ति’ ऐसे व्यवहार होने लगते हैं। अर्थात् उसकी विद्य-
मानता अब उस पदसे सुप्रकट रूपमें कही जाती है। तथा
उसके साथ तीसरा परिणाम भाव विकार कमसे बन रहा
है। सब पूर्व या अपर भाव अपने कारणमें एक क्षण या
सूक्ष्म काल तक बनते रहते हैं, दूसरे क्षणमें अपने पूर्णरूपमें प्रकट
होकर रहते हैं और उसके अनन्तर तृतीय क्षणमें लय होजाते हैं।
अपर या उत्तर भाव विकार पूर्वभावके स्थिति क्षणमें गर्भमें रहता है,
तथा उसके तृतीय क्षणमें आत्मलाभ करलेता है, जो इस अपर भाव-
का द्वितीय क्षण कहा जासकता है। यही प्रकार अन्यत्र २ विचारमें
रचना होगी।

तीसरा भावविकार और उसमें चतुर्थ भावविकारका आरम्भ।

(नि०) विपरिणमते इत्यप्रक्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्।

दूसरे भावका तीसरा क्षण है और प्रथम भावका चतुर्थ। इस
समय दूसरा सत्ता भाव जो अस्तिका बोध्य है, लय होबुका तथा
तीसरा परिणाम भाव पूर्णरूपमें प्रकट और ‘विपरिणमते’ इस
आख्यात पदसे कहने योग्य है। अर्थात् कोई भी वस्तु या शरीर
जब एक अवस्थाकी पूरी सत्ता प्राप्त करलेता है, तो उसे अब और
बढ़ना चाहिये, किन्तु वह वृद्धि तबतक नहीं होसकती, जबतक कि
जो वस्तु अपनी विद्यमानता अवस्थाको छोड़ना स्वीकार न करे।
मानलो कि—एक बालकका शरीर बढ़ना चाहता है किन्तु अपनी
उस अवस्थाको छोड़ना भी नहीं चाहता, तो वह सर्वथा असम्भव
है, जब वह उस अवस्थाको छोड़ेगा, तभी बढ़ेगा, इससे बृद्धिके
लिए जो अपनी विद्यमान अवस्थाको छोड़ना है, वही विपरिणाम

मात्राका अधिकतम मायविकार है, इसीके अर्थमें बुद्धिमान बहुत
मायविकार कमसे अपनी बुद्धिकी ओर चला रहा है। अर्थात् वह
विपरिणाम भाव क्या है ? बुद्धिका अव्यक्तस्वरूप ही है।

बहुवचन मायविकार और उसमें एकमात्र मायविकारका आरम्भ ।

(नि०) बढ़ते—इति स्वाङ्गाभ्युद्भवं कांयौनिकानां

बढ़ते विजयेनेतिना, बढ़ते शरीरेण,—इति वा ।

अङ्गोंका बढ़ना अथवा बाह्य पदार्थ 'असत्कीर्ति' आदिका बढ़ना
'बुद्धि' नाम माय विकार होता है। जिसका उदाहरण मनु बुद्धिमें
'बढ़ते शरीरेण' शरीरसे बढ़ता है, और बाह्य बुद्धिमें 'बढ़ते
विजयेन' विजयसे बढ़ता है—हो सकता है।

बहुवचन मायका दूसरा स्वरूप है, और तीसरेका विपरिणाम भाव
का तीसरा स्वरूप है, वह जब हो गया, तथा बुद्धिभावकी स्थिति
है, इसको 'बढ़ते' इस भावनासे कहा जाता है। इस बुद्धिरूप
माय विकारके स्थिति कालमें पांचवा भाव गर्भमें है, उसके स्वरूप
के पूरे होने तक वह (अपक्षय) भाव आरम्भसाधमें समर्थ हो
जायगा। भाव यह है कि—बुद्धिके साथ अपक्षयके सूत्र भी
फँसते जाते हैं, इसीसे बुद्धिका कालगत होते ही अपक्षय (क्षीणता)
पूर्णरूपमें प्रकट हो जाता है।

एकमात्र मायविकार और उसमें बहुमाय विकारका आरम्भ ।

(नि०) अपक्षयीयते-इत्येतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोभय ।

अपक्षयनाम पांचवां मायविकार, ठीक बुद्धिका उसका रूप है,
जिस प्रकार अंगोंके फैलनेसे शरीरकी बुद्धि होती है, वैसे ही
अंगोंके ह्रासके साथ शरीरमें अपक्षय नाम भाव विकार होता है।
वह अपक्षय विकार क्या है ? विनाशरूप अपर भावका पूर्वरूप
भाव है। इसी बातको बूझते समयों में कहा जाता है कि—इस

अपेक्षित मध्यस्थिति के विरुद्ध होने के कारण इसका कार्य प्रतिकूल होता है। किन्तु अपेक्षित स्थिति का कार्य यह करता है कि इसका विरोध किया जाता है। इस प्रकार का कार्य विचार के अपेक्षित होने के कारण अपेक्षित स्थिति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार के कार्य को इससे पीछे प्रकट होनेवाला है, उसे न कहना है, और न किसी ही कहना है, किन्तु इसकी अर्थ बोधन शक्ति अपेक्षित के बोधन करने तक परिमित है।

इति, अपर भाव।

(नि०) विनश्यति-इत्यपरभावस्यादिभावश्च

न पूर्वभावस्याप्यहं न प्रतिषेधति ।

जिस प्रकार जन्म नाम प्रथमभाव विकार उससे पूर्व अर्थभाव विकार के न होनेसे केवल पूर्वभाव विकार कहा जाता है, वैसे ही विनश्यति नाम विकार के अन्तर्गत कोई भावविकार होनेवाला नहीं है, इसीसे यह केवल अपर भावविकार ही है। मध्य के चार सत्ता आदि भावविकार होने हैं, अपनेसे पूर्व के अपर भाव, और पर के पूर्वभाव हैं।

जब अंगिका हास या अपेक्षित भाव—विकार अपनी मर्यादा की पूरी कर लेता है, तो नाश ही अवशेष रहता है। इस स्थिति उसके पश्चात् इसीका स्थिति काल है। यह भावविकार 'विनश्यति' आख्यान पदसे बोला जाता है। हिन्दुओं उस विकारावस्थाको नाश होता है, उसे क्षयको प्रकाश करते हैं।

विशेष तथा स्पष्टीकरण ।

यद्यपि जिस प्रकार मृत्तिका में घट शराब आदि सभी विकार रहते हैं, उसी प्रकार कारणात्मक भावों में सभी भावविकार रहते हैं, किन्तु मृत्तिका में घट शराब आदि विकार शक्य ही संभव

इस छः भावविकारोंके अतिरिक्त और भी बहुत भावविकार हैं, और वे सब परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, किन्तु उन सबकी उत्पत्ति पूर्वोक्त जन्म आदि छः भावोंसे ही होती है, इससे इनका उन्हींमें अन्तर्भाव होता है। इस कारण पहिले भावविकारोंकी जो गणना की है, वही स्थिर है, उससे न्यून या अधिक नहीं हो सकती।

भाव-विकारोंके भेद ।

‘जनि’ धातुका जन्म अर्थ है, यह पहिला भावविकार है, इसके अनेक भेद हैं और उनके वाचक धातु भी अनेक हैं। जैसे—‘निष्पद्यते’ ‘अभिष्यज्यते’ ‘उत्तिष्ठति’ इत्यादि आख्यातपद निष्पत्ति अभिष्यक्ति तथा उत्थान आदि क्रियाओंके वाचक हैं। ये परस्पर भिन्न होकर भी ‘जायते’ के अर्थमें सब अन्तर्गत होजाते हैं।

ऐसे ही ‘अस्ति’ के भेद विद्यते (विद्यमानता) भवति (भाव) इत्यादि हैं।

‘विपरिणमते’ (विपरिणाम) के भेद ‘जीर्यति’ (जीर्णता) ‘भावान्तरमापद्यते’ (भावान्तरगपत्ति) इत्यादि।

‘वर्धते’ (वृद्धि) के ‘पुष्यति’ (पोषण) ‘उपवीर्यते’ (उपक्षय) और ‘अर्थायते’ (अर्थसञ्चय) इत्यादि।

‘अपक्षीयते’ (अपक्षय) के ‘ध्वस्यति’ (ध्वंस) और ‘भ्रश्यति’ (भ्रश) इत्यादि।

तथा ‘विनश्यति’ (विनाश) के ‘अियते’ (मरण) और ‘विलीयते’ (विलय) इत्यादि भेद हैं।

ये सब भाव विकार जिस प्रकार जिस वचनमें अवस्थित हों, प्रकरण तथा युक्तिसे ग्रन्थार्थके निश्चयके लिए वैसे ही जानने चाहिएँ।

यद्यपि सभी धातु उक्त रीतिसे भाव-विकाररूप क्रियाओंके

वाचक हैं, इस कारण सबका ही वर्णपर बाध दिखाना चाहिए था, किन्तु शास्त्रके गौरवके भयसे कक्षान्मात्र दिखाया है, इसीसे सब जानने होंगे ।

इस शास्त्रकी रचनाशैली ।

इस मिश्रक शास्त्रमें वाचक मुनि जिस बातको दिखाना चाहते हैं, पहिले उसको सूक्ष्म या सामान्य रूपमें कहते हैं, मानों, वह सूत्र है, फिर उसकी वृत्तिके समान सर्वत्र व्याख्या और उसकी विस्तृत व्याख्या, जो उसका वार्त्तिकसा होजाता है । इनके क्रमसे 'उद्देश' 'निर्देश' तथा, 'प्रतिनिर्देश' यह तीन नाम हैं । इसी रीतिसे सब स्थानोंमें यथासम्भव विभाग जानना चाहिए ।

उपसर्गका लक्षण ।

(अनर्थकत्व-अर्थवत्त्व)

(नि०) न निर्बद्धा उपसर्गा अर्वात्रिराहुरिति शाकटायनः

नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग-व्योतका भवन्ति इति ।

शाकटायन आचार्य कहते हैं कि—जिस प्रकार वर्ण-पदसे अलग होकर किसी अर्थके वाचक नहीं होते, उसी प्रकार उपसर्ग भी नाम व आख्यात पदोंके समुदायसे पृथक् पद व वाक्यके रूपमें विरचित होकर अर्थके वाचक नहीं होते, सुतराम, अर्थोंके साक्षात् कथनमें इनकी शक्ति नहीं है, किन्तु आख्यात पदके साथमें लग कर उसोके अर्थ विशेषको व्योतन (प्रकाश) करते हैं ।

व्युत्पत्ति ।

उपगृह्य आख्यातं तस्यैव अर्थ-विशेषं सृजन्ति ये,

ते उपसर्गाः ।

जिस प्रकार दीपकके संयोगसे घरमें रहे हुए द्रव्योंको नील पीत

सुगुण प्रकाशित होते हैं, और अज्ञ-प्रकाशोंके ही होते हैं, किन्तु हीनक के नहीं होते। इसी प्रकार अज्ञसर्वशक्ति भी धातुके ही अर्थ प्रतीय होते हैं, वे प्रकाशन-मात्रसे उपसर्गके नहीं होते। सर्वशक्ति उपसर्ग स्वतन्त्रतासे अनर्थक ही है।

गत्यर्थके अन्तर्में उपसर्गकी कार्यक्षमता ।

(नि०) उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः । तद्येषु पदार्थः माहुरिमे तं, नामाख्यातयोरर्थविकरणम् ।

गार्ग्य आचार्य मानते हैं, कि उपसर्ग नाम और आख्यातसी पृथक् होकर एक एक भी बहुत प्रकारके अर्थोंके वाचक होते हैं, क्योंकि—प्र आदि शब्दोंके अनिश्चय आदि आदि अर्थ देखे जाते हैं ।

उपसर्गोंकी अनर्थकतामें वर्णोंका दृष्टान्त भी युक्त नहीं है, क्योंकि वे वर्णोंकी अनर्थकताका अनुभव नहीं करते, प्रत्युत उनमें सामान्यरूप अभिधान शक्ति देखते हैं। जैसे—सृष्टिकाके अवयव मिलित होकर सम्पूर्ण (पुरे) भाण्डके बननेमें शक्ति रखते हैं, उसी प्रकार पदरूपसे समुद्रित हुए वर्णोंकी अर्थाभिधानमें शक्ति प्रकट होती है ।

सामान्य शक्ति उन्में कहते हैं, जो कि—मिलित पदार्थोंके द्वाराही प्रकट हों। जैसे किसी भारी शिलाका अनेक मनुष्य उठा सकते हैं, एक नहीं। यदि उनमें प्रत्येक मनुष्य अशक्त हों, तो मिलित होकर भी वे नहीं उठा सकते। यहां पर मिलित पुरुषोंके द्वाराही शिलाका उत्थानरूप काय देखा जाता है, इससे उनकी वह सामान्य शक्ति कही जा सकती है ।

यदि वर्ण अनर्थक होते, तो उनसे बना हुआ पद भी अनर्थक ही होता। क्योंकि अशुद्ध तन्मयोंसे शुद्ध वस्तु तैयार नहीं

होता। और जो अर्थों का वर्णन करता हुआ होता, अर्थों का अर्थ ही होता। एवम् अनर्थक वर्णनों के बजा हुआ वह भी अनर्थक हो जाता और इसी प्रकार सम्बन्ध तथा मोक्ष के लिये विद्वानों का यह उद्यम भी अनर्थक ही होता। किन्तु यह अनिष्ट है, इसलिए वर्ण अर्थवान् है वह मानना होगा।

प्रदीप भी अपने प्रकाशरूप अर्थमें अर्थवान् ही है और इस प्रकार से अर्थवान् होकर भी प्रकाश वस्तु का प्रकाशन करता हुआ अपनी प्रकाशन शक्तियों प्रकट करता है। इसी प्रकार उपसर्ग अर्थवान् होकर भी अपनी अनेककों विद्यमान अर्थों में शक्तियों स्वार्थाभिप्राय शक्तियों का प्रकाशन नाम और आख्यातकों जना करके अभिव्यक्त करेगा। इसलिए प्रदीपके समान "उपसर्ग अनर्थक है" यह कहना अयुक्त है।

नाम और आख्यातका ही अर्थ उपसर्ग के संयोग होने पर, प्रतीत होता है, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि—लोकमें जो, जिसमें समर्थ है, वह उसमें अन्यकी अपेक्षा नहीं करता। जबकि—नाम और आख्यात अपनी क्रिया में किसी अर्थ-विशेषको जनाने के लिये उपसर्ग के संयोगकी अपेक्षा करते हैं, तो अवश्यही क्रिया-विशेष अर्थ उपसर्गका, और क्रियासामान्य अर्थ आख्यातका उपपन्न होता है।

पहिले यह जो कहा गया है कि—“नाम और आख्यातसे अलग रहकर उपसर्ग अनर्थक है।” सो ठीक नहीं है। क्योंकि इसका जो अनेक प्रकाशका अर्थ है, उसको वे (एव-विशेष उपसर्ग) अलग होकर भी कहते ही हैं, अर्थात् नाम और आख्यातके अर्थमें जो विकार या विशेष है, वही उपसर्गों का अर्थ है, उन्नी-अर्थसे ये अर्थवान् हैं, किन्तु अनर्थक नहीं।

उपसर्गोंकी अर्थवृत्ता आत्मनेपि लिख, उदाहरणार्थ प्रत्येक
उपसर्गका एक एक अर्थ ।

(नि०) आ इत्यर्थागर्भे । अ-परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम् ।
अभीत्याभिमुख्यम् । प्रतिइत्येतस्य प्रातिलो-
म्यम् । अति, सु-इत्यभिपूजितार्थे । निर, दुर-
इत्येतयोः प्रातिलोम्यम् । नि, अब-इतिविनि-
ग्रहार्थोवौ । उह-इत्येतयोः प्रातिलोम्यम् ।
सन्-इत्येकीभावम् । वि, अप्-इत्येतस्य
प्रातिलोम्यम् । अनु-इति सादृश्यापरभावम् ।
अपि-इति संवर्गम् । उप-इति उपजनम् ।
परि-इति सर्वतोभावम् । अधि-इत्युपरिभा-
वम् । ऐश्वर्यं वा । एव मुञ्चावचानर्थान् प्रा-
हुस्ते-उपेक्षितव्याः ॥ ५ ॥

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥

उपसर्ग-	अर्थ-	उदाहरण ।
१ आ	अर्वाक् (इधर)	आपर्वतात् (पर्वतसे इधर)
२ { प्र परा	प्रातिलोम्य (आह् का उलटा)	प्रगतः (उधर चला गया) परागतः
३ अमि	आभिमुख्य (सम्मुखता)	अभिगतः (सम्मुख गया)
४ प्रति	प्रातिलोम्य	प्रतिगतः (विपरीत गया)
५ { अति सु	अभिपूजित	अतिधनः सुभाषणः

१	{ नि दु }	निम्ना	निर्णय बुद्धिमान । दुर्भाव-दुष्ट ब्राह्मण ।
२	{ नि अव }	निनिग्रह	{ निगृह्णाति=शासन करताहै अवगृह्णाति=रोकता है ।
८	उद्	इन दोनों (नि० अव) का प्रातिलोम्य	उद्गृह्णाति=उद्धारकरताहै ।
६	सम्	एकीभाव	संपृह्णाति=संग्रह करताहै ।
१०	{ वि अप }	प्रातिलोम्य	विगृह्णाति अपगृह्णाति (विग्रह करताहै)
११	अनु	{ (१) सादृश्य (२) अपरभाव }	{ अनुरूपमस्येदम् अनुगच्छति
१२	अपि	संसर्ग	{ सर्पिणोऽपि स्यात् मधुनोऽपि स्यात्
१३	उप	उपजन	उपजायते
१४	परि	संयन्तोभाव	परिधावति
१५	{ अधि अधि }	{ १-उपरिभाव २-ऐश्वर्य }	{ अधितिष्ठति अधिपतिः

पहिले कहा है कि—“उपसर्ग नाम और व्याख्यानके साथ क्रियाके सम्बन्धके दायक हैं” यह ठीक नहीं है, क्योंकि—“उप-सर्गः क्रियायोगे” (७०-१।४।५६) इस पाणिनीय अनुशासनमे उपसर्गोंका क्रिया पदके साथ ही सम्बन्ध प्रसिद्ध है किन्तु नामके साथ नहीं, प्रत्युत क्रियाके अंगभाव हो नामोंको भी व्यापन करते हैं ।

समाप्तः प्रथमः पाठः ।

द्वितीय पाद ।

विशेष बातें ।

(१)

(सब मन्त्रोंमें दो ऋषि)

(१) इस निकट शास्त्रमें प्रायः हर एक शब्दके उदाहरण मन्त्र दिये जाते हैं । उनमें ऋषिका चिन्तन आवश्यक होता है इस लिये ऋषिके सम्बन्धमें जो विशेष बात है, उसे जान लेना आवश्यक है बीचमें बतानेसे गौरव होनेके कारण आरम्भमें दिखाने हैं ।

पेतरंग्यकरहस्य ब्राह्मणमें अक् यजुः साम एवम् अथर्व सपूर्ण ही वेदराशिका आदित्यान्तर पुरुष भगवान् हिरण्यगर्भं ऋषि बताया है । और शौनक ऋषिने प्रत्येक मन्त्रोंके पृथक् पृथक् वशिष्ठादि ऋषि बताये हैं । इसलिये श्रुति और स्मृतिके विरोधस्थलमें श्रुति ही बलवती होती है । ऐसा न्यायके जाननेवाले कहते हैं । एवम् जैमिनी महर्षिने भी (विरोधे त्यनपेक्ष स्यात् [ज० म० १, ३, ३]) इस सूत्रमें यही बात कही है कि श्रुति और स्मृतिका विरोध होने पर स्मृतिका त्याग हो जाता है । मुनराम 'शौनकका विशेष विधान अनर्थक [ही है]' यह आपत्ति उपस्थित होती है । इसके समाधानार्थ यह है कि शौनक महर्षिने जो विशेष ऋषि बताये हैं । उसका श्रुतिसं विरोध नहीं, प्रत्युत श्रुतिके अर्थको ही स्पष्ट किया है । क्योंकि मन्त्रोंके दृष्टा दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं । एक बुद्धिके देवता रूपसे हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ है, जो सम्पूर्ण भूतोंके कर्मविधाक (अदृष्ट)के अनुसार अर्थ व शब्दको दिखलानेवाला है । और उससे दूसरा विशिष्ट कर्मका करनेवाला क्षेत्रज्ञ बुद्धिमय हो कर देखता है । ऐसी अवस्था में वशिष्ठादिक ऋषि जो मन्त्रोंके देखनेवाले क्षेत्रज्ञ हैं, वे उसी हिरण्यगर्भके दिखाये हुए मन्त्रोंका देखने हैं । इस

सीक्खिसे दोनोंका ही श्रुतित्व उपपन्न होता है । अतः मन्त्रके प्रयोगकालमें उक्त दोनों ही श्रुतियोंका अनुसन्धान करना अर्थका देनेवाला होता है । जबकि श्रुति और स्मृति दोनोंका सन्धान हो सकता है तो उनके विरोधकी सम्भावना करना अयुक्त है ।

(२) अपिच—श्रुतिपूर्वक ही स्मरण होता है किन्तु स्वतन्त्र नहीं अर्थात् श्रुतियोंसे जो श्रवण किया है, उसी को फिर स्मरण किया है । इस लिये स्मृतिमें जो अर्थ आया हुआ है उसका श्रुतिमूलक ही मानना चाहिये ।

ताराङ्कमें रहस्य—ब्राह्मण भी दिखलाता है, कि

“यत्साम्ना स्तोष्यन्स्यात् तत्सामोपधावेत् ।

यस्यामृचि तामृचम् । यदार्धं तमृषिम्” ।

अर्थ—जिस ऋणाको जटा सामरूपमें पडतीव कहा है, वहा उस ऋचाको साम ही जानना जटा ऋचाके रूपमें विनियोग है, वहा उसको ऋचा ही जानना, तथा जटा जिस मन्त्रका जो ऋषि बताया हो, वहा उसी ऋषिका मन्त्र समग्रकर उसका प्रयोग करना । अर्थात् मन्त्रोंका सामभाव, ऋचाभाव तथा ऋषिका सम्बन्ध परिवर्तन होता रहता है, किन्तु सब स्थलोंमें उनका एक ही स्वभाव नियत नहीं है ।

इस प्रमाणके अनुसार शौनक स्मृतिके कहे हुए ऋषि श्रुति विरुद्ध नहीं प्रत्युत वे श्रुतिमूलक हैं, इस लिये विशेष विशेष श्रुतियोंका कथन युक्त तथा आवश्यक है ।

(२)

अन्य देवताके यजनमें अन्य देवताके
मन्त्रका विनियोग ।

सब मन्त्रोंकी व्याख्यात्म करनेके समय उनका ऋषि, छन्द, देवता

तथा विनियोग कहा जाता है, ये चारों बातें मन्त्रके निदानस्वरूप हैं, इनके जाननेसे मनुष्यको मन्त्रका व्याख्यान ध्वजणसे पहिले विदित हो जाता है कि—कौन बक्ता है कौन श्रोता है, और क्या प्रसङ्ग है। अर्थात् ऋषि बक्ता, देवता श्रोता और जिस कर्ममें विनियोग हो, वही कर्म प्रसङ्ग होता है। ऐसे ज्ञानके अनन्तर मन्त्रका व्याख्यान किया हुआ अनि स्पष्ट हो जाता है। इसी लिये मन्त्रके व्याख्यान—कालमें उक्त चारों वस्तु सर्वत्र बताई जाती हैं। यह मानों मन्त्रकी सक्षिप्त भूमिका ही होती है। इसी लिये भाष्यकारके उद्धृत किये हुए मन्त्रकी व्याख्या करनेसे पहिले भगवद्गुर्गाचार्य अपनी टीकामें उनके ऋष्यादिकों सर्वत्र बता देते हैं। किन्तु कहीं कहीं या अनेक स्थलोंमें अन्य देवताओंके मन्त्र अन्यदेवताओंके यज्ञमें विनियुक्त हैं। जिसके ज्ञानसे श्रोताको मन्देह हो सकता है कि—जिस मन्त्रमें अन्य देवताकी स्तुति है, वह मन्त्र अन्य देवताके स्मरण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता इस लिये उस मन्त्रका वही प्रयोग करना उपयुक्त है ?

यद्यपि “पुरुष-विद्यार्जनित्यत्वात् कर्मसम्प्राप्तमन्त्रो वेदे” [नि० अ० १ पा० १ ख० ४] इस पूर्वोक्त, तथा “एतद्धं यज्ञस्य समृद्धं, यत्-कर्म क्रियमाणमुच्यजुर्वामिवदति” [नि० अ० १ पा० ७ ख० १] इस आगे कहे जानेवाले नियमके अनुसार सब मन्त्र अनुष्ठान अथवा देवताके अनुस्मारक मात्र होते हैं, जिससे कि—उनका वही पठन होना चाहिये जहां उनके देवताका यजन हो, किन्तु भिन्न देवताके यजनके समीप नहीं। तथापि यह नियम शस्त्र तथा स्तोत्र नामक मन्त्रोंमें नहीं लिया जाता, क्योंकि—ये मन्त्र प्रायः अन्य देवताओंके यज्ञको सन्निधिमें ही उपयुक्त होते हैं। इनमें जिन देवताओंकी स्तुति होती है, वे देवता हविर्मात्र नहीं होते,

या उनके लिये इषि: नहीं दिया जाता, इस कारण उनके शस्त्र व स्तोत्र अन्यदेवताओंके कर्ममें ही पड़े जाते हैं, तथा इसीसे वे प्रस्तुत अनुष्ठान या देवताके स्मारक नहीं हो सकते ।

जिस प्रकार स्मार्त विवाह आदि संस्कारोंमें अर्चनीय वरके अतिरिक्त आचार्य आदि अर्चनीय पुरुषोंके अर्चनके माहात्म्यसे उन संस्कारोंकी सुसम्पन्नता होती है, उसी प्रकार श्रौत कर्मोंमें यज्ञनीय देवताओंके मन्त्रिधानमें विधिवशान् जिन देवताओंका शस्त्र तथा स्तोत्र मन्त्रोंके द्वारा स्तवन होता है, उसमें एक स्वतन्त्र अनिशय या अदृष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें कि - प्रस्तुत यज्ञनीय देवताओंके यजनमें उत्पन्न होनेवाले अपूर्वका पोषण होता है अथवा वह अपने ज्ञानीय स्वर्गादिरूप फलके उत्पन्न करनेमें पूर्ण रूपेण समर्थ होता है, उसी अपूर्वको अन्यापूर्व कहते हैं । जैसे— बोजको अङ्कुर उत्पन्न करनेमें जल, खाद तथा धैर्य आदिकी अपेक्षा होती है, या इन पूर्वोंक वस्तुओंसे संयुक्त हाकर ही बीज पूर्णरूपसे अङ्कुरका उत्पादक अथवा मक्का बीज बनता है, उसी प्रकार प्रधान अपूर्वको अन्य अङ्गापूर्वोंका अपने पूर्ण होनेमें अपेक्षा रहती है । इसीमें यज्ञनीय देवताओंके अनिशित अन्य स्तोत्रव्य देवताओंका स्तवन विहित समयमें अनावश्यक या व्यर्थ न होकर अपनी पुरी सफलताके साथमें बहाँ रहता है ।

स्तुति और अभिधान ।

स्तुतिके स्थलमें स्तोतव्य वस्तुमें गुणोंके सम्बन्धको दिखाकर ही वाक्यके यत्नका अन्त ही जाता है, फिर उसका कोई कार्यान्तर नहीं देखा जाता, और स्मरण स्थलमें प्रयोजनान्तरके लिये वस्तुके गुणोंका अभिधान या कथनमात्र होता है, अर्थात् वहाँ वाक्य गुणोंके कथनके अनन्तर किसी इष्ट अर्थको प्रकाशित

कारके विवृत्त होता है। जैसे—“देवदत्तचतुर्वेदाभिज्ञः” देवदत्त चतुर्वेदाभिज्ञ है, यह वाक्य देवदत्तको उद्देश्य करके उसमें चतुर्वेदाभिज्ञता-रूप गुणके सम्बन्धको कहकर फिर कुछ नहीं करता तो यहां स्तुति ही सिद्ध होती है। तथा “यश्चतुर्वेदाभिज्ञस्तमानय” ‘जो चतुर्वेदाभिज्ञ हो उसको ला’ इस वाक्यके यत्नकी समाप्ति आनयन क्रियाके प्रैष पर होती है, किन्तु जिसका आनयन इष्ट है, उसकी पहिचान चतुर्वेदाभिज्ञता गुणसे ही होती है, इस लिये उसको पहिले कहकर ‘आनय’ क्रियाका प्रयोग किया जाता है, इस लिये यदा उस गुणयुक्त पुरुषका स्मरणमात्र होता है, उससे उस पुरुषकी प्रशंसा नहीं होती, यही स्तुति और अभिधानका भेद है।

“प्रउमं शंसति” “आर्यः स्तुषने” इत्यादि ध्रुति वाक्योंमें स्तुत्यधिक ‘शंसति’ आदि क्रियाओंसे जिन मन्त्रोंका विनियोग होता है, वे मन्त्र अनुष्ठानस्मरण-रूप इष्ट प्रयोजनके लिये नहीं होते, इसीसे उनकी प्रधानता रहती है, किन्तु गौणता नहीं, तथा वे अन्य-देवताके स्तावक होकर भी अन्य-देवताके यजनके सन्निधानमें पठनीय होते हैं, क्योंकि—उनसे उस कर्मकी पुष्टि होती है। इसीसे तैमिरीय मीमांसा [अ० २ पा० १ अ० ४] में “अपि वा ध्रुति-सर्वांगान् प्रकरणे स्तीति-शंसतो क्रियोत्पत्तिं निदध्याताम्” इस सूत्रसे स्तोत्र तथा शस्त्र मन्त्रोंकी प्रधानता सिद्ध की है। अर्थात् स्तीति और शंसति धातुओंकी स्मरणार्थता मान ली जावे तो उनके स्तुतिरूप धीन अर्थका बाध हो जायगा, इस लिये अदृष्टकी कल्पना करके भी उनका प्राधान्य माना गया है।

जैसे कि—इसी द्वितीय पादमें उपमार्धक ‘इप’का उदाहरण “अग्निर्विष्मन्थो !” [अ० सं० ८, ३, १६, २] यह मन्त्र है इस मन्त्रका मन्थु देवता है। और यह महेन्द्र देवताओंके

प्रथम यज्ञके सखीय निष्केषणमें सम्मिलित होता है, अर्थात् जहाँ महेन्द्र देवताका यज्ञ ही रहा है, मन्त्र देवताकी मन्त्रका पठ होता है। जिस प्रकार लड़के विवाहमें देवी और शिव आदि देवताओंके गीत गाये जाते हैं, और उनमें विवाहकी किसी क्षणका स्मरण न हो कर केवल उन देवताओंकी स्तुति होती है, तथा उनको स्तुतिसे ही प्रस्तुत विवाहादि संस्कारोंमें उल्लेख होता है, इसी प्रकार यहाँपर मन्त्र देवताकी स्तुतिसे महेन्द्र देवताके यज्ञमें उल्लेख होता है, किन्तु वहाँके अनुष्ठान व महेन्द्र देवताका उनके मन्त्रोंमें स्मरण नहीं होता, यही अन्य देवताओंके यज्ञ व स्तोत्र मन्त्रोंके पठकी अन्य देवताओंके यज्ञमें सङ्गति है। यही प्रकार अन्यत्र अन्यत्र भी ध्यानमें रखना चाहिये।

शास्त्र—अप्रगीतमन्त्रमाध्या स्तुति स्तोत्रम् । विना गाये हुए मन्त्रसे स्तुति, शास्त्र है।

स्तोत्र—प्रगीतमन्त्रमाध्या स्तुति स्तोत्रम् । गाये हुए मन्त्रसे स्तुति, स्तोत्र कहलाती है।

पूर्ण तथा अपूर्ण उदाहरण—

मन्त्र ।

माध्यकार निबन्धमें उदाहरण मन्त्रोंको कहीं पूर्ण तथा कहीं अपूर्ण रूपमें पढ़ने हैं, इसका प्रयोजन यह है कि—जो सम्पूर्ण पढ़े जाते हैं, और निर्वचन किये जाते हैं, वे व्याख्या-धर्मके उपदेशके लिये हैं, अर्थात् उसमें छात्रोंका मन्त्रकी व्याख्याका प्रकार ज्ञात होगा, व्याख्या-प्रकारका ज्ञान कर, वे अन्य मन्त्रोंकी व्याख्या कर सकेंगे।

यदि सभी मन्त्र पूर्ण पढ़े जायें और निर्वचन किये जायें, तो शास्त्र अतिविस्तृत होजावे। अथवा सभी मन्त्रोंके खण्ड पढ़े

जाय और निर्वचन किये जाय, तो व्याख्या-धर्म प्रदर्शित नहीं हो, इस कारण व्याख्या-धर्मके उपदेशार्थ कोई सम्पूर्ण पढ़े जाते हैं तथा निर्वचन किये जाते हैं, और शास्त्रके अति गौरवके मयसे कोई असम्पूर्ण ही पढ़े जाते हैं ।

प्रत्येक मन्त्रमें ही जिस प्रकार सकल, आधा अथवा चौथाई पढ़नेसे प्रयोजन जाता जा सकता है, वह संक्षेपसे यह प्रकार है, कि—

“जिस जिस मन्त्रमें जिस जिस एकार्य, अनेकार्य, तथा अनवगतसंस्कार पदको निर्वचन करता है, अथवा किसी शब्दान्तर का अध्याहार करता है, यद्वा किसी विशेष अर्थको दिखाया है, तथा कोई विपरिणाम करता है या किसी सन्दिग्ध अर्थका निर्णय करता है, ऐसे प्रयोजनोंके लिये सकल मन्त्रका अध्ययन करता है, एवम् जिस मन्त्रमें आधे या चौथाई भागहीमें वैसा पद है, जिसका कि—आचार्यको निर्वचन करना अभीष्ट है, तो उतना ही पद देता है, यह उक्त प्रकारसे निपुणताके साथ सबत्र अन्वेष्टन करना चाहिए ।

स्तुति वाक्य और स्मारक वाक्य ।

स्तुतिके लिये जिन वाक्योंका प्रयोग होता है, वे स्तुति-वाक्य कहलाते हैं, तथा स्मरणमात्रके लिये उपयोगी होनेवाले वाक्य स्मृतिवाक्य या स्मारक होते हैं । अर्थात् जिस वस्तुको स्तुति करना हो, उसमें गुणोंका बखान करना स्तुति वाक्यका प्रयोजन है, एवम् गुणोंके द्वारा अनुस्मरणीय वस्तुके स्वरूपका प्रकाश करना, स्मारक वाक्यका प्रयोजन होता है । या यों समझिए कि—स्तुति-वाक्य में विशेष्यके द्वारा विशेषणोंका और स्मारक-वाक्यमें विशेषणोंके द्वारा विशेष्यका ज्ञान होता है । जैसे—‘देवदत्तश्चतुर्वेदाऽभिष्टः’ ‘देवदत्त चारों वेदोंका जाननेवाला है’ यहाँ पहिले देवदत्तका नाम

होता है, और पीछे उसके गुणोंका, एवम् "वर्धनुर्देवामिहस्नमानय" से चारों ओरोंका आगनेवाला है, उसे स्न. वहाँ पर पहिले विशेषण-का और पीछे विशेष्यका ज्ञान होता है। यही ही प्रकार मन्त्रोंके हैं, उनमें जो स्तुत्यर्थ होते हैं, वे शस्त्र तथा स्तोत्र नामसे बोले जाते हैं, और जो केवल अनुष्ठान या देवताका स्मरणमात्र कराते हैं, वे अन्य अन्य मन्त्र हैं। इसी लिये स्तोत्र व शस्त्र नामवाले मन्त्र स्तोतव्य देवताको स्तुतिमात्र करने हैं, किन्तु किसी प्रस्तुत वस्तु-की स्मृति नहीं कराते।

शस्त्र व स्तोत्र ।

"प्रउर्ग शंसति" "निष्केवल्यु शंसति" इत्यादि वाक्योंसे 'शंसति' क्रियाके द्वारा जिनका विनियोग होता है, वे शस्त्र कहाते हैं, और "आर्ज्यः स्तुवते" "पृष्टः स्तुवते" इत्यादि वाक्योंसे स्तुवते या स्तौति क्रियाके द्वारा जिन मन्त्रोंका विनियोग होता है, वे स्तोत्र कहाते हैं। एवम् स्तोत्र मन्त्र गाये जाते हैं और शस्त्र गाये नहीं जाते। यही इनका परस्पर भेद है, किन्तु देवताकी स्तुतिमें दोनोंका प्रयोजन समान है। इनकी मार्गकता देवताकी स्तुतिमें ही होती है, गुणोंके अनुवाद-मात्रसे नहीं, इसी कारण स्तोत्र व शस्त्र रूप कर्मकी मुख्याता ही है गौणता नहीं होती।

द्वितीय पाठ ।

(खं-१)

अथ निपाता उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति ।
अप्युपमार्थे । अपि कर्मोपसंग्रहार्थे । अपि पद-
पूरणाः । तेषामेते चत्वार उपमार्थे भवन्ति ।
'इव'-इति नामायां च । अन्यथायं च । "अग्नि-

रिव, इन्द्र इव'—इति । 'न'—इति प्रतिषेधार्थीयो
भाषायाम् । उभयमन्वध्यावम् । 'नेन्द्रं देव
ममंसत"—इति प्रतिषेधार्थीयः । पुरस्तादुपचारस्त-
स्य, य-प्रतिषेधति । "दुर्मदासो न मुरायाम्"—
इत्युपमार्थीयः । उपरिष्ठादुपचारस्तस्य, येनोप-
मिमोते ॥ १ ॥

अर्थ—अथ निपात । अनेक प्रकारके अर्थोंमें गिरनेवाले निपात
होते हैं । कोई उपमा अर्थमें । कोई अर्थोपसंग्रह अर्थमें ।
और कोई पद-पूरणके लिये होने हैं । उनमें ये चार [इव, न चिन्,
नु] उपमा अर्थमें होते हैं । इव' भाषा (लोक) और वेदमें ।
(उदाहरण) "अग्निरिव" [ऋ० म० ८. ३, १६, २] अग्निके
समान । "इन्द्रइव" [ऋ० म० ८. ८ ३१, ०] इन्द्रके समान ।
'न'—यह लोकमें निषेध अर्थमें और वेदमें निषेध और उपमा दोनों
अर्थोंमें होता है । (उदाहरण) 'नेन्द्र देवममंसत' [८. ३, २६
१] आदित्य रश्मियोने इन्द्रको अपना देव या प्रकाशक नहीं माना ।
यहां निषेध अर्थमें है । जब निषेध अर्थमें होता है तब उसका उच्चा-
रण आदिमें आता है । "दुर्मदासो न मुरायाम्" [ऋ० म० १. ७, १६
१] मदिगाको पान किये हुये पुरुषोंके समान सोम दुर्मद है । यहा
'न' उपमा अर्थ में है । जिसमें कि-नकार पाछे या अन्तमें दिया
है, इससे उपमार्थक है ।

(श्ल०-२)

'चित्'—इत्येषोऽनेककर्मा । "आचार्यश्चिदिदं
ब्रूयात्"—इति पूजायाम् । 'आचार्य' आचारं
आह्वयति, आचिनोति अर्थान्, आचिनोति बुद्धिः ।

मिति वा । “दधिवित्” इत्युपमार्थे । “कुल्माषा-
वित् आहर” — इत्येव कुत्सिते । कुल्माषाः = कुलेषु
सीदन्ति । ‘नु’ इत्येवोऽनेककर्मा । “इदं नु करि-
ष्यति” — इति हेत्वपदेशः । ‘कथं नु करिष्यति’
इत्यनुपृष्टे । “ननु एतदकार्षीत्” इति च ।
अथापि उपमार्थं भवति ॥ २ ॥

अर्थ — ‘नित’ यह अनेकार्थ है । (उदाहरण) “आचार्यश्चिदिदं
श्रूयान्” आचार्य ही ऐसा कह सकता है, और कौन कहेंगा ? यह
पूजा अर्थमें है । आचार्य, — जो आचार सिखावे, या अर्थोंको
संग्रह करे या बुद्धिको संग्रह करे । ‘दधि नित’ दधिके समान ।
यह उपमा अर्थमें है । “कुल्माषाश्चिन् आहर,” कुल्माषोंको
तो तू ले आ, और क्या लावेगा ? यह निन्दा अर्थमें है ।
कुल्माष जो कुलोमें गते । ‘नु’ यह अनेकार्थ है । “इदं नु
करिष्यति” कैसे करेगा, यह हेतुके न माननेमें है । कथं नु करि-
ष्यति” कैसे करेगा ? यह दुबारा प्रश्नमें है, और “ननु एतत्
अकार्षीत्” अवश्य इसने किया है, यह भी दुबारा प्रश्न ही में है ।
और उपमा अर्थमें भी है ॥ २ ॥

“वृक्षस्य नु ते पुरुहूतवयाः” । वृक्षस्येव ते पुरुहूत
शाखाः । ‘वयाः’ शाखाः वृक्षेः । वातायना भवन्ति ।
‘शाखाः’ खशयाः । शक्नोतेर्वा । अथ यस्यागमादर्थ
पृथक्त्वमह विज्जायते न त्वौद्देशिकमिष विग्रहेश
पृथक्त्वात् सकर्मोपसंग्रहः । ‘च’-इति । समुच्चयार्थः

उभाभ्यां संयुज्यते “अहं च त्वं च वृत्रहन्” इति ।
 एतस्मिन्नेवार्थे “देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च” — इत्याकारः ।
 ‘वा’ — इति विचारणार्थे । “हन्ताहं पृथिवीमिमां
 निदधानीहवेह वा” इति । अद्यापि समुच्चयार्थे
 भवति । “वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा” — इति ॥ ३ ॥

अर्थ—(उदाहरण)—“वृक्षस्य नु ते पुरुहन्तवयाः” (ऋ० मं० ४,
 ६, १७, ३) हे पुरुहन्त ! इन्द्र ! तेरे न आनेसे हमारे यज्जके मार्ग
 वृक्षकी शाखाओंके समान खाली हैं । क्या नाम शाखा का है । ‘वी’
 धातुसे होता है । (क्योंकि—) वे वायुके स्थान हैं । शाखा = जो आ
 काश में शयन करें । अथवा ‘शबलू’ शक्ती धातुसे है ॥ इति उप-
 मार्ग निपाताः ॥

अथ कर्मोपसग्रहार्थक निपात । वाक्यमें उच्चारण किये हुयेके
 समान समासमें जिसके अध्याहारसे अर्थका भेद जाना जावे वह
 कर्मोपसग्रह निपात होता है । जैसे—‘च । यतो च’ कभी कभी
 समुच्चय अर्थमें अलग अलग दो अर्थोंके साथ संयुक्त हुआ बोला
 जाता है । जैसे—“अहं च त्वं च वृत्रहन्” [ऋ० मं० ६, ४,
 ४१, ५] हे वृत्रहन् ! इन्द्र ! मैं और तू । इसी समुच्चय अर्थमें
 [उदाहरण] “देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ” [ऋ० मं० ७, ६, २२, १]
 देवोंके लिये और पितरोंके लिये । यहा ‘आ’ निपात, आता है ।
 ‘वा’ यह सशय अर्थमें है । [जैसे—] हन्ताहं पृथिवीमिमां निद-
 धानीहवेह वा” [ऋ० मं० ८, ६, २७, ३] इसी समय मैं इस
 पृथिवीको यहां रखूँ या यहां ! इसके अतिरिक्त समुच्चय अर्थमें
 भी है । [जैसे] “वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा” [य-सं० ६, ७] हे अश्व !
 वायु तुझे और तुझे मनु ॥ ३ ॥

‘अहं’ इति च, ‘ह’ इति च, विविचिद्वाच्योऽर्थोऽसौ ।
 पूर्वेषां संप्रयुज्यते । ‘अयमहेदं करोतु,’ ‘अयमिदम्’ ।
 ‘इदं ह करिष्यति, इदं न करिष्यति, इति । अथापि
 ‘उकार’ एतस्मिन्नेवार्थे । उत्तरेण । ‘मृषा इमे वदन्ति,
 ‘सत्यमु ते वदन्ति, इति । अथापि पद-पूरणः ।
 ‘इदम्’ ‘तद्’ । ‘हि’ इत्येषः अनेक—कर्मा । ‘इदं
 हि करिष्यति’—इति हेत्वपदेशे । ‘कथं हि
 करिष्यति’ इति अनुपृष्टे । ‘कथं हि व्याकरिष्यति’
 इति असूयायाम् । ‘किल’ इति विद्या—प्रकर्षे ।
 ‘एवं किल’ इति । अथापि ‘न’ ‘ननु’ इत्येताभ्यां
 संप्रयुज्यते । अनुपृष्टे—‘न किल एवम्’ । ‘ननु किल
 एवम्’ ‘मा’ इति प्रतिषेधे । ‘मा कार्षीः ।’ ‘मा-
 हावीः’—इति च । ‘खलुकृत्वा’ । ‘खलुकृतम्’ ।
 अथापि पदपूरणे । ‘एवं खलु तद् बभूव’ इति ।
 ‘शश्वत्’ इति विचिकित्सार्थो भाषायाम् ।
 ‘शश्वदेवम्’ इति अनुपृष्टे । ‘एवं शश्वत्, इति
 अस्त्वयं पृष्टे । ‘नूनम्’ इति विचिकित्सार्थो
 भाषायाम् । उभयमन्वध्यायम् । विचिकित्सार्थो
 यस्य पदपूरणश्च । अगस्त्य इन्द्राय हविर्निर्हय

**महद्भ्यः संप्रसारिणां चक्रे-कार स इन्द्र एव
परिदेववाञ्छक्रे ॥ ४ ॥**

अर्थ—‘अह’ और ‘ह’ विनिग्रह अर्थमें हैं [स्वभाव] [प्रस्तुत दो वाक्योंमें] पूर्व [वाक्यगत अर्थ] के साथ संयुक्त होकर बोले जाते हैं । [जैसे] ‘अयमह इद करोतु’ = यह १ यह २ करे । ‘अयमिदम्’ = यह ३ यह ४ करे । ‘इदं ह करिष्यति,’ ‘इदं न करिष्यति’ । [यच्च-नञ्] य’ करेगा, यह न करेगा [ओदन न पकावेगा] । और उकार भी इसी [विनिग्रह] अर्थमें है । [स्वभाव] दूसरे वाक्यगत अर्थके साथ संयुक्त होकर बोला जाता है । [जैसे—] ‘मृपा इमे वदन्ति’—ये झूठ बोलते हैं । ‘मत्यमु ते वदन्ति वे मस्य बोलते हैं । और पद-पूरण अर्थमें भी है । ‘इदमु [ऋ० म० ३, ८, २, १] = यह । तदु’ [ऋ० म० १, ५, २, १६] = वह । ‘हि’ या अनैकार्थ है । [जैसे] इदं हि करिष्यति यह करेगा ? । यह हेतुके अस्वाकारमें । ‘कथं हि करिष्यति’ कैसे करेगा ? । यह दुबाग प्रश्नमें । ‘कथं हि व्याख्या-रिष्यति’—कैसे व्याख्या करेगा ? । यह निन्दामें । ‘किल’ यह विज्ञानके आधिक्यमें । [जैसे—कोई दूसरेसे सुनकर उसे बहुत निश्चय कर दूसरेसे कहता है—] “एष किल” ऐसे ही [यह युद्ध हुआ] । और ‘न’ ‘ननु’ इन दोनोंके साथ संयुक्त होकर भी बोला जाता है । दुबाग प्रश्नमें । [किसी बातको दूसरेसे मुनकर, कि—‘यह ऐसा नहीं’, फिर दूसरेसे पूछता है, और उसपर भी श्रद्धा न करके फिर प्रथम पुरुषसे ही पूछता है ।—] ‘न किल एवम्’ = ऐसा नहीं है ? ‘ननु किल एवम्’ = ऐसा नहीं है । ‘मा’ यह प्रतिषेध अर्थमें है । [जैसे—] ‘मा कारीः’ = मत

कर। और 'माहारीः' = मत लेजा। और 'कलु' वह [प्रतिषेध अर्थमें]। [जैसे-] 'कलु कृत्वा' = न करके। 'कलु कृतम्' = नहीं किया। और पद-पूरण अर्थमें भी। 'एवं कलु तद् बभूव' = ऐसे वह हुआ। 'शश्वत्'—यह संशय अर्थमें लोकमें आता है। [वेदमें अन्य अन्य अर्थोंमें भी यथा-समय देखना चाहिये-] 'शश्वदेवम् = ऐसे ?। यह दुबारा प्रश्नमें। 'एव शश्वत् ? = यह बिना अपने पूछे। 'नूनम्'—यह संशय अर्थमें लोकमें। वेदमें दोनों अर्थोंमें। संशय अर्थमें, और पदपूरण अर्थमें। [उदाहरण की भूमिका] अगस्त्यने इन्द्रके लिये ऋषि निर्वाप या घाल कर दूसरे देवताको देना बिचाग, उस इन्द्रने आकर क्रोधपूर्वक बिछाप किया।

इति द्वितीयः पादः ।

तृतीय पाद ।

(ख०-१)

“न नूनमस्ति नो प्रवः कस्तद्वेद यदद्भुतम् ।
अन्यस्य चित्तमभि मंचरेण्यमुताधीतं विनश्यति ॥
न नूनमस्ति अद्यतनम्, नो एव प्रवस्तनम् । 'अद्य'
अस्मिन्दावि । 'द्यः' इति अण्डो नामधेयम्, द्योतते
इति सतः । 'प्रवः', उपासनीयः कालः । 'ह्य'
हीनः कालः । “कस्तद्वेद यदद्भुतम्” । कस्तद्वेद
यदद्भुतम् । इदमपि इतरत् 'अद्भुतम्'—अद्भुतमिव ।

अन्वेष्य चित्तमभिसंचरेत्यम् = अभिसंचारि । 'अन्वेष्यो'
नानेवः 'चित्तं' चेततेः । "उत्ताधीतं विनश्यति"—
इति । आधीतम् = अभिप्रेतम् । अथापि पूरणः ॥१॥

अर्थ—“अ नून०” [अ० सं० २, ४, १०, १] [क्षराद्य] आज नहीं
है, वह कल भी नहीं, कौन जानता है, जो होनेवाला है । दूसरेका
चित्त चञ्चल होता है, माना हुआ भी नष्ट हो जाता है ॥
[क्षरार्थ] नहीं है आजका, नहीं है कलका । 'अद्य' = आज
दिनमें । 'द्यु' यह दिनका नाम है । जो प्रकाश करता है, कर्तृ-
वाच्यका । "ध्रुवः" आशा किया जानेवाला काल । [प्रसंगमें]
'हाः'—हीन या बीता हुआ समय । "कस्तद्धेद यदमुतम्" = कौन
जानता है, जो नहीं हुआ । यह भी और अदभुत है, अन हुआ
जैसा । दूसरेका चित्त चञ्चल है । 'अन्य' जो लाने योग्य नहीं,
[प्रातर्द्धिक] जैसे अमन्कलकी सन्तान] "चित्तं" चेतनेवाला ।
"उत्ताधीत विनश्यति" यहांपर आधीन नाम अभिप्रेतका है, जो
पहिले माना हुआ हो । [उत, अद्य, अपि ये तीनों शब्द मन्त्रोंमें
समान अर्थ देते हैं । और पद-पूरण भी है १ ॥

विशेष—मन्त्रोंके व्याख्यानमें जिन शब्दोंको यास्क मुनि ऊप-
रमें लेते हैं, वे मन्त्रोंके ही अंश हैं, केवल छन्दाके अनुगोष्ठसे
मन्त्रोंमें बोले नहीं जाने । (मग०)

(सं०—०)

“नूनं मा ते प्रति वरं जरित्रे दुही यद्दिन्द्र दक्षिणा
मघोनौ । शिञ्जा स्तोत्रभ्यो माति धग् भगो नो बृह
इदेम विदधे सुवीराः ॥”

सा ते प्रति दुग्धां 'वरं' जरित्रे वरो वरयितव्यो

भवति । गरिता गरिता । दक्षिणा मघोजी = मघवती ।
 'मघम्' इति धन नामधेयम् । मङ्गतेर्दानकर्मणः ।
 'दक्षिणा' दक्षतेः समर्पयति कर्मणः । व्यृद्धं समर्प-
 णति,-इति । अपिवा प्रदक्षिणा गमनात् । दिशमभि
 प्रे त्व,-दिक् । हस्तप्रकृतिः । दक्षिणोहस्तो दक्षतेरुत्साह
 कर्मणः, दाशतेर्वा स्यादानकर्मणः । हस्तो हन्तेः । प्राश
 हनने । टर्हि स्तोत्रभ्यः कामान् माऽस्मानतिदंष्ट्रौ,
 माऽस्मानतिहायदाः । भगो नो अस्तु । वृहद् वदेम स्वे
 वदने । भगो भजतेः । 'वृहत्' इति महतो नामधेयम् ।
 परिवृढं भवति । वीरवन्तः, कल्याणवीरा वा । वीरः =
 वीरयति अमित्रान् । वेतेर्वास्याद् गति-कर्मणः । वीरवते
 र्वा । 'सौम' इति परिग्रहार्थीवो वा पदप्रश्नो वा ।
 "प्रसौमादित्वा अष्टजत्" । प्राष्टजत्-इतिवा । प्राष्टजत्
 सर्वतः,-इति वा । "विसौमत. सुरुचो वेन आवः इति
 च । व्यवृणीत् सर्वतः आदित्वः । सुरुचः आदित्वरश्मयः
 सुरुचनात् । अपि वा 'सौम' [सीमा] इत्ये-
 तदनर्थकमुपबन्धमाददौत मञ्जुमीकर्मणम् । सीमाः,
 सीमतः, सीमातः मर्यादातः । सीमा मर्यादा । विसौ-
 व्यतिदेशी-इति । 'त्व' इति विनियोगार्थीयं सर्वनाम,
 पञ्चदासम् । अर्धं नाम-इत्येके ॥ २ ॥

अर्थ — 'जन सा०' [अ० सं० २, ६, ६] 'नृणम्' पदपूरण या अनर्थक है। हे इन्द्र 'वह दक्षिणा, जो तेरे पुत्रके उत्पन्न करने वाले कर्ममें हिरण्य आदि धन युक्त है, स्तुति करनेवाले [यज्ञमान] के लिये घर दे, स्तोताओं [ऋत्विजों] के लिये कामनाओंको दे, हमें छोड़कर औरोंको न दे, हमारे पास धन हो, हम यज्ञ और घरमें बड़े बचन बोलें, हम अपुत्रताकी अवस्थामें पुत्रवाले हों और पुत्रवत्ताकी अवस्थामें वीर पुत्रवाले हों। [खण्डार्थ] वह तेरे यज्ञमानके लिये घर दे। [प्रतिपदार्थ] 'वर' नाम चाहने योग्य वस्तुका है। 'जरितृ' नाम स्तुति करनेवालेका है। दक्षिणा जो धन संयुक्त हो। मघोनो नाम मघवता और मघवता नाम धनवती का है। 'मघ' नाम धनका है। दानार्थक 'मह' धातुसे होता है। 'दक्षिणा' समृद्धि अर्थवाले 'दक्ष' धातु से होता है। वा द्रव्य होनाका आद्य या समृद्ध बना देती है। अथवा दाहिनी ओरमें आनेके कारण दक्षिणा है। दिशाके अभिप्रायसे दिशा दक्षिणा है। वह हस्तेमें उत्पन्न हुई है। [पूर्वको मुख किये दृष्टे प्रजापतिका जो दाहिना हाथ हुआ वही दक्षिण दिशा होगई] 'दक्षिण' जा हस्तका नामही उत्सा हाथक 'दक्ष' धातुसे या दान अर्थमें 'दाश' धातुसे बनता है। 'हस्त' 'हन' धातुसे बनता है। यह हनन या मारने में शीघ्र है। [खण्डार्थ] "देहि स्तोतृभ्यः कामान्" स्तुति करनेवालोंको उनके कामोंको दे। "मा अस्मान् अतिर्ददाः" हमें छोड़कर मत दे। हमको धन मिले। हम अपने घर और यज्ञमें बड़े बचन कहें। 'मग' 'मज' धातुसे होता है। 'बृहत्' यह बड़े का नाम है। वह सब ओर बढ़ा हुआ होता है। वीरवाले अथवा अच्छे वीरवाले। 'वीर' जा शत्रुओंको बहुत प्रकारसे मारता है। अथवा गति अर्थवाले 'वी' धातुसे बनता है। [क्योंकि—वह शत्रुओंके साक्ष्यने जाता है] अथवा 'वीर' धातुसे बनता है। 'सोम' यह परिग्रह अर्थमें है, अथवा पदपूरण है। [जैसे]

“प्रसीमावित्तो असृजत्” [अ० स० २, ७, ६, ४] [सीम् के अनर्थक पहलमें—] सूर्यने अपनी किरणोंको फैलाया । [परिमह अर्थमें] सब ओरसे फैलाया । [और अंसे] “विस्मीमतः सुखो वेन आवः” [य० या० सं० १३, ३] [सा० सं० ४, ३, ६] मेधावी, [आदित्यमें] अच्छे प्रकाशवाली किरणोंको सब ओर फैलाया । फैलाया सब ओरसे आदित्यने] ‘सुख’ नाम आदित्यकी किरणोंका है, क्योंकि वे अच्छा प्रकाश फैलानी हैं । अथवा जो अनर्थक लगा हुआ ‘सीम्’ के रूपमें कहा गया है वह सन्धिके मंदमें ‘सोम’ शब्द मानना चाहिये और उसके आगे ‘नः’ यह प्रत्यय पंचमी विभक्तिका अर्थ देता है । [जिसमें] सोममें सीमाने, मर्यादासे [अर्थ होता है] सीमा नाम मर्यादाका है, क्योंकि वह दो देशोंको अलग करती है । ‘नः’ यः विनिग्रह अर्थमें सर्व-काम और अनुदात्त । आधेका नाम है—ऐसा कोई मानने है ॥ ७ ॥

“अचान्तवः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रन्त्वो गायति शक्नोषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत त्वः” ॥ इति अत्वि-
कूर्मर्क्षा विनियोगमाचष्टे । अचामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान् होता । अक् = अर्चनी । गायत्रमेको गायति शक्नोषु उद्गाता । गायत्रं गायते स्तुति कर्मणः । शक्नोषः अचः शक्नोते । तद् यदानीं नृजमशकहन्तुं तत् शक्नोषां शक्नोत्वम्—

इति विज्जायते । ब्रह्मा एको जाते जाते विद्यां
 वदति । ब्रह्मा सर्वविद्याः सर्वं वेदितुमर्हति ।
 ब्रह्मा = परिवृल्हः (परिवृढः) श्रुततः । ब्रह्म परि-
 वृल्हं [परिवृढं] सर्वतः । यज्जन्य मात्मां विमिमीते
 एकोऽध्वर्युः । अध्वर्युः = अध्वरयुः = अध्वरं युनक्ति,
 अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयते,—इति वा ।
 अपि वा अधीयाने 'युः' उपबन्धः । 'अध्वरः'—
 इति यज्जनाम । ध्वरति हिंसा—कर्मा, तत्प्रति-
 शेधः ॥ [त्व' इति] निपातः, इत्येके । तत्कथमनु-
 दात्तमकृति नाम स्यात् । दृष्टव्यं तु भवति ।
 “उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः” इति द्विताया-
 वाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्र ” इति चतुर्थ्याम् ।
 अथापि प्रथमा-बहुवचने ॥ ३ ॥

अर्थ—“अचांत्वः”० [अ० स० ८. २. २४, १०] ॥ यह अचा
 अस्तिजोंके कर्मोंके धिनियोगको कहता है । इन चार बड़ी
 अस्त्वजोंमेंसे एक होता अन्विज् अचाओंकी पुष्टिको करता हुआ
 रहता है । [अचाओंकी यही पुष्टि है, कि—‘उनका देवताओंके
 वषार्थ’ मावकी चिन्तन, मर्मज्ञानके युक्त रखने और प्रयत्नके साथ
 मन्त्रायन करना] अच्=अस्त्रके द्वारा अर्चक किया जावे] एक
 उतुगाता अस्विज् गायत्र या सामकी गान करता है । [यह
 उसका नियत कर्म है ।] ‘गायत्र’ शब्द स्तुत्यर्थक ‘गी’ (अवा० प०)

धातुसे बनता है। 'शकरी' शब्दाका नाम है ('शक्' धातुसे बनता है। यह नाम ब्राह्मणमें भी जानी गई है,—कि जो [इन्द्र] इनके द्वारा वृषको मार सका,—यही शकरी शब्दाओंमें शकरोपन है। एक ब्रह्मा ऋत्विज् जब जब प्रायश्चित्त प्राप्त होता है, अन्य ऋत्विजोंके लिये अपने विज्जानको कहता है। [क्योंकि—ब्रह्मा सब विद्या-मोवाला है, इससे सबको जानने योग्य है। ब्रह्मा सब प्रकारसे ज्ञान या ध्वनसे पूर्ण है। ब्रह्म (वेद) (न० लि०) सब ओरसे परिपूर्ण है। और एक अध्वर्यु ऋत्विज् यज्ञका नाना प्रकारकी इतिकर्तव्यताका करता है। 'अध्वर्यु' नाम अध्वर्युका है, जो अध्वरको जोड़ता है, या अध्वरको सम्राप्ति तक ले जाता है, या अध्वरको करनेका कामना करता है। अथवा 'अध्वर' शब्दमें अध्वर्यु करनेवाले अर्थमें 'यु' यह उपबन्ध वा प्रत्यय होता है। [जिससे 'अध्वर्यु' नाम अध्वरके करनेवालेका होता है।] 'अध्वर' नाम यज्ञका है। 'ध्व' धातुका हिस्सा अर्थ है, उसीके निषेध का नाम 'अध्वर' है ॥ कई आचार्य 'त्व' शब्दकी निपात बताने हैं। [आक्षेप] यदि निपात है, तो अनुदात्तस्वर नाम कैसे होगा? [नहीं होगा]। प्रयोजन यह कि नाम माननेमें ही "फिरो-उन्त उदात्तः" [फि० १, २] प्रातिपदिकका अन्त उदात्त होता है। इस सूत्रके अपवाद "त्व त्व-सम-सिमेत्यनुब्रामि" [फि० ४, ६ त्वन्, त्व, सम और सिम ये शब्द अनुदात्त होते हैं,—इस सूत्रसे 'त्व' शब्द अनुदात्त सिद्ध होता है, जैसा कि होना चाहिये] और निपात माननेमें "निपाता माधुदात्ताः" [फि० ४, ११] निपातोंका पहिला स्वर उदात्त होता है,—इस सूत्रके अनुसार उदात्त हो चूँगा। दूसरे, चिन्तितोंके साथ इसमें विकार देखा जाता है, जो कि निपातोंमें सर्वथा नहीं है, इससे भी यह [इय] नाम ही सिद्ध होता है। [जैसे] द्वितीया चिन्तितोंके एक बचनमें "उत

त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः”—[अ० सं०, ८, २, २३. ५,] वेदाङ्गके जाननेको सख्यलोकका स्थिरनिवासी कहते हैं । चतुर्थीके एक वचनमें “उतो त्वस्मै तत्त्वं विमर्शे” [अ० सं० ८. २. २३. ४] वाणी एक अर्थज्ञके लिये अपने शरीरको प्रकाशित करती है । और प्रथमाके बहु वचनमें ॥ ३ ॥

(सं० ४)

“अक्षयवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेऽसमा बभूवुः । आदघ्नास उपकक्षास उत्त्वं हृदा इव स्नात्वा उत्त्वं ददृशे ।” अक्षिमन्तः कर्णवन्तः सखायः । ‘अक्षि’चष्टुः । अनन्तेः इति आग्रायणः । तस्मादेते व्यक्ततरे इव भवत इति ह विज्ञायते । ‘कर्णः’ कृन्ततेः । निकृत्तद्वारो भवति । ऋच्छतेः इति आग्रायणः । ऋच्छन्तीव खे उदगन्तामिति ह विज्ञायते । मनसां प्रजवेऽसमा बभूवुः । आस्य-दघ्ना अपरे । उपकक्ष-दघ्ना अपरे । ‘आस्यम्’-अस्यते । आस्यन्दते एनत् अन्नम्—इति वा । दघ्नं दध्यतेः खवति-कर्मणः । दस्यतेर्वा स्यात् । विदस्त-तरं भवति । प्रस्नेया हृदा इव एके । प्रस्नेया ददृशिरे स्नानार्हाः । ‘हृदाः’ हृदतेः शब्द-कर्मणः ।

**हादतैर्वा स्यात् शीतीभाव-कर्मणः । अद्यापि वसु-
श्रुत्यर्थे भवति ॥ ४ ॥**

अर्थ —“अक्षयवन्तः” [अ० सं० ८, २, ३४, २] [१म पादार्थ-]
(सभी मनुष्य) अँकवाले, कानवाले या समान इन्द्रियवाले और
समान शान्तिमें अम किये हुये हैं । [एक पद निरुक्त-] ‘अक्षि’
वशनाथ ‘वक्ष’ (अ० आ०) धातुसे बनता है । व्यक्ति अर्थवाले
‘अक्ष’ (८० प०) धातुसे हाता है,—यह आश्रयण आचार्य मानने
हैं । जिस कारण कि ये और अक्षोंमें अधिक स्पष्ट या प्रकाशतर
हैं [क्योंकि—रात्रिको घिखरनेवाले जन्तुओंके ये अन्धकारमें भी
दिखाई देने हैं] इसीसे उनका ‘अक्षि’—यह नाम है,—यह ब्राह्मणमें
जाना गया है । ‘कण’ शब्द छेदनार्थक ‘कृत’ धातुसे बनता है ।
[क्योंकि-] इसका द्वार कटा हुआ होता है । ‘अच्छ’ धातुसे
होता है,—यह आश्रयण आचार्य मानते हैं । [क्योंकि-] आकाश
में प्रकट हुए हुये शब्द इनकी ओर जाते हैं,—और ये भी उनके
सामने लेनेके लिये जाते हैं,—यह ब्राह्मणमें जाना गया है । [२य
पादार्थ-] [तो भी-] मनको दौड़ या कल्पनामें बराबर नहीं होते
हैं । [३य पादार्थ-] [किन्तु] कोई विद्वान कल्पनामें मुखके
बराबर भरे हुये पानी तडागके समान है । और कोई कान्ठके
बराबर भरे हुये नडागके समान है । [एक पद निरुक्त-] ‘आस्य’
शब्द असु क्षेपण धातुसे बनता है [क्योंकि—इसके सामने अन्न
फेंका जाता है ।] अथवा [‘स्यन्वु, प्रक्षवणे धातुसे ।] [क्योंकि-]
अन्न इसे गोला कर देता है । अर्थात् सूखा अन्न आने पर भी यह
ठाल छोटता है, जिससे कि—गोला हुआ अन्न काया जासके ।
‘दध्’ शब्द क्षवण या सरने अर्थमें ‘दध्’ धातुसे बनता है ।
[क्योंकि—जानने परिमाणसे अधिक बहा हुआ होता है ।] अथवा

सुवार्थक 'इत्' धातुसे होता है। [क्योंकि—इत्तर पश्चिमपक्षसे] अधिक क्षीण होता है। [धृथ पादार्थ—] कोई विद्वान् विज्ज्वाभमें अगाध जलवाले तटारके समान देखे जाते हैं। [एक पद निरुक्त] ["स्नात्वा"] 'प्रस्नेय' नाम स्नान योग्यका है। 'हृद्' शब्द शब्दार्थक हृद् धातुसे बनता है। [क्योंकि—यह ताडन किया हुआ शब्दको करता है।] अथवा शीतीभाव या ठण्डक अर्थवाले 'हृद्' धातुसे बनता है। [क्योंकि—वह प्रीत्यमें भी ठंडा हो रहता है।] और 'त्वन' यह अन्य निपात ममुच्चय अर्थमें होता है ॥ ४ ॥

विशेष—'ददृशिनं' यह पद मन्त्रगत "ददृशे" की व्याख्या है, निरुक्तमें 'प्रस्नेयाः' पदके आगे कितने समय कितना लेखकके असाद से एक पद निरुक्तमें आगिरा हुआ प्रतीत होता है, यह चतुर्थ पादको व्याख्यामें 'एके' पदके आगिरा आगिराये। ऐसा होनेसे ही दोनों व्याख्य ठीक होजाते हैं।

(अ० २ ।)

“पर्याया इव त्वदाशिवनम् । आशिवनञ्च पर्या-
याश्च इति । अथ ये प्रवृत्तऽर्थेऽमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु
वाक्यपूरणा आगच्छन्ति पदपुरणा स्ते मिताक्षरेषु
अनर्थकाः । ‘कम्’ ‘इम्’ ‘इत्’ ‘उ’ इति ।
“निष्ट्वत्पूर्वादिभिर्भूरितोऽन्ता वृकादिव । विभ्य-
स्यन्तो ववाशिरे शिशिरं जीवनायकम्” ॥ शिशिरं
वृथातेः । शम्नातेर्वा “रमेनं वृजता युते ।” आशु-
वर्तनं युते । तमिहवर्द्धन्तु को गिरः ।” स्तुतयो

गिरः । गृह्णातेः । “अयमु ते समतसि” । अयं ते समतसि इषोऽपि दृश्यते ॥ १ ॥

[जैसे] “पर्याय इव त्वदाश्विनम्” [अ० प्रा० १२, १०] आश्विन और पर्याय । यहाँसे पदपूरण निपात है । गद्य ग्रन्थोंमें जो निपात अन्य पदोंके ही अर्थ पूरा होनेपर वाक्यकी पूर्णिके लिये आते हैं, वे ही पद्य ग्रन्थोंमें पदपूरण होते हैं । दोनों ही स्थलोंमें अनर्थक होते हैं । [कौन] ‘कम्’ ‘ईम्’ इत् ‘उ’ ये चार निपात । [जैसे ‘कम्’] “निष्कृत्रासः” ००० कम्” [] वहाँसे रहित बहुत सन्तानबालों कोई वरिष्ठ मनुष्य हेमन्त ऋतुमें मेढ़ियेके समान जाड़ेसे इस्ते हुए पेसा पुकारते थे, कि ‘शिशिर ऋतु हमारे जीवनके लिये आता है ।’ [क्योंकि उसमें शीत कम होता है, इससे उसमें हम सुखसे जीवेंगे ।] शिशिर ऋतु जीवनके अर्थ होता है । [क्योंकि उसमें शरद ऋतुके बहुत धान्य पैदा होते हैं। ‘शिशिर’ शब्द ‘शृ’ हिंसायाम् धातुसे होता है । अथवा ‘श्मृ’ हिंसार्थक धातुसे बनता है । [क्योंकि उस कालमें निर्धन होकर दावानल या वनका अग्नि सूखे ओषधि और वनस्पतियोंको जला देता है । [ईम्] “एमेनम्” [अ० सं० १, १, १३, २] हे अध्वर्युओ ! सोमके मिथुन जानेपर इसे उबय पात्र और समस पात्रोंसे तैयार करो । [इत्] “तमिषु वर्जन्तु नो गिरः” [अ० सं० ७, १, २०, ५] हमारी वाणिये उस सोमकी बीयेंयुक्त करै । ‘गिद्’ नाम स्तुतिका है । [उ] “अयमु ते समतसि” [अ० सं० १, २, २८, ४] हे इन्द्र ! यह तेरा सोम है, जिसके लिये तू नित्य गिरता है । और ‘इष’ भी कभी अनर्थक जाता है ॥ १ ॥

(सू० १.)

“बुधिदुरित्” । “बुधिज्जायेते इव । अथापि
 ‘न’ इत्येषः, ‘इत्’ इत्येतेन संप्रयुज्यते परिभवे ।
 “हविर्भिरेके स्वरित् कथन्ते सुन्वन्त एके कथनेषु
 सोमान् । शचीर्मदन्त उत दक्षिणामिर्नैजिह्वा-
 वन्तो नरकं पताम” इति । नरकं = न्यरकं =
 नीचेर्गमनम् । नास्मिन् रसकं स्थानमवस्थानप्यस्ति,
 इति वा । अथापि ‘न च’ इत्येषः ‘इत्’ इत्येतेन
 संप्रयुज्यते अनुपुष्टे । “नचेत् सुरां पिबन्ति” इति ।
 सुरा मुनोतेः । येषु उद्भावयेषु अर्चेषु नियतन्ति,
 ते उपेक्षितव्याः ॥ ६ ॥

इति तृतीयः पादः ।

अर्थ—ब्राह्मण यज्ञको मण्डे प्रकार जानते हैं । ब्राह्मणोंसे
 यज्ञ और वस्त्र मले प्रकार जाने गये हैं । यहाँसे [निपात समा-
 हार है ।] ‘न’ यह ‘इत्—इसके साथ सब आरसे भय अर्थ में बोला
 जाता है । [जैसे] “हविर्भिः”—कोई मनुष्य इस लोकसे हवि-
 र्भोंके द्वावेसे स्वर्गको जाते हैं, कोई मनुष्य यज्ञोंमें सोमोंके अग्नि-
 यज्ञ कर्मको करते हुये, कोई स्तुतिर्भोंसे देवताओंको प्रसन्न करते
 हुये और कोई हविष्यार्थोंसे स्वर्गको जाते हैं । [यदि हम पति-
 योंसे भी बोका करें, जिस मन्त्रार्थमें कि स्त्रियोंको यज्ञ आदि
 कर्मका अधिकार नहीं है तो निरुपाय होकर, नरकमें गिरे] ‘नरक’ नाम न्यरक अर्थात् नीचेको जाना या, अधोगतिका है ।

अथवा इसमें थोड़ा भी रमण स्थान नहीं है । और 'न च' यह 'इत्' इसके साथ अनुप्रश्न [द्वारा प्रश्न]में बोला जाता । [जैसे] "नचेत् सुरां पिबन्ति" । जो नहीं सुरा [मदिरा] पीते हुए होते । [कोई किसीसे पूछता है—'हे शूद्र ! उत्तर—हैं । फिर प्रश्न—यदि हैं तो क्यों नहीं आते ? फिर उत्तर—'नचेत् सुरां पिबन्ति' यदि सुरा न पीते बुधे होने लगे आजाते ।

इस प्रकार विविध अर्थोंमें निपात गिरते हैं, इसे देखने चाहिये ॥ ६ ॥

इति तृतीयः पादः ॥

द्वितीयपदकी विशेष व्याख्या ।

अथ निपाताः ।

उपसर्गकाः १—इत् (१) न (२) किन् (३) नु (४) कर्मोप-
सर्गार्थाः २—ज (१) आ (२) वा (३) ज्ञ (४) ह (५) ड (६)
हि (७) किल (८) [निपात-समाहारी—न किल, ननु, किन्]
मा (९) अलु (१०) शब्दन् (११) नूनम् (१२) सीम् १३ सीमा
(१४) त्व (१५) त्वत् (१६) कम् (१७) ईम् (१८) इत् (१९)
ड (२०) इव (२१) [निपात-समाहारी]—चेत्—[न-इत्] नचेत्,—
[न-कन्त्] नकन्त्—समाहारीः ३—कम् (१) ईम् (२) इत् (३) ड (४)
[कर्मोपसर्ग]—इव (५)

प्रथमः सूत्रः ।

(१)—उपसर्गक-निपातः ।

इत्, न किन् और नु ये चार निपात 'उपसर्गक' हैं । ये चारों प्रायः अथवा इति हैं, निर्वचक कहीं हो सकते हैं।

लिपात ।	अर्थ ।	स्वान ।	उदाहरण ।
(१)—इव—उपमा	{	वेदे:—	(१) “अग्निरिव” ५ [ऋ० सं० ८, ३, १६, २] (२) “इन्द्र इव” ५ [ऋ० सं० ८, ८, ३१, २]
		लोके:—	(१) अग्निरिव तीक्ष्णः ६ (२) इन्द्र इव विक्रान्तः ७
(२)—न	{	लोके:—	(१) यतो नास्ति—
		वेदे:—	(१) नेन्द्र देवममसत ८ [ऋ० सं० ८, ३, २६, १]
	उपमा—	वेदे:—	(१) दुर्मदामो न सुरायाम् ९ [ऋ० सं० ५, ७, १६, १]

द्वितीयः खण्डः ।

- (३)—चिन् — { पूजा—लोके—(१) आचार्यश्चिद्विदं ब्रूयान् १०
अनेककर्म { उपमा—लोके—(२) दधिचिदोदतः ११
निन्दा—लोके—(३) कुल्माषौश्चिदाहर १२

* वेदों में लिपातके प्रतिषेध और उपमा में कुछ स्वरों के प्रतिषेध वर्णों में प्रतिषेध और पूर्व और उपमा अथवा उपमयके अन्तर्गत आता है ।

† “अग्निरिव सन्तो लिपितं ब्रह्मन् भिन्नानीम न ह्येकं कृतपात्रं यतो न जलमभयम् वेद आर्षो निमानी विष्णो वृत्रम्” ॥ १ ऋ० सं० ८, १६, २]

तमसु का पुत्र सन्तु हविः विदुस् कन्द सन्तु देवता अन्नादिकोऽपि निष्कं सन्तुमि व्रतः ।

‡ — उपमा यहाँ देना तो उपमायेंका । उपमा रूप यहाँका शब्द उपमायेंका अर्थवाते हैं ।

उपमा नाम—किसी वस्तुमें कोई गुण प्रसिद्ध हो तथा वही गुण उससे अन्य किसी वस्तुमें रहकर भी प्रसिद्ध हो, उस प्रसिद्ध गुणवाले वस्तुमें अन्तर्भावके सम्बन्धसे उस गुणका प्रकाश करना है ।

(नोट) यह शब्द इन्द्र ही है क्योंकि आकाशम् और भूमे भौतलोकों अन्तर्गत आकाशम् तथा अग्नेके अद्वैत

गुण देवताके वस्तु नाम ही जति है और कि, “अमुग्निम्नो वसुदेवा न देवो अमुर्हीता यदवी जातयेदा ” (ऋ० ८, ३, १८, १) यह ज्ञाता है । अग्निर्हीतो वस्तुमें, प्रबुद्ध नाम का अन्तर्गत देवता है ।

२—“चर्चोपलब्धकालिका, इत्यर्थः । इह भाष्ये भाष्यः, ‘कर्म मन्त्र चर्चका यथायथा जाताः ।’
‘कीर्ति-“मतिकर्माच्च उपायः प्रातः” (१, २, ३), इति । परं ‘मतिकर्म’ इत्यनेन गच्छे
मतीति होता है ।

३—प्रदमेव पूरयितव्यं यथा ननु कश्चिदभिप्रेक्ष्येति इति पदपूर्वात् । जिन निपातीमें वह
अथवा पादकी पूर्ति माघ ही होती है, किन्तु बाँध अभिप्रेक्ष्य अर्थ नहीं होता वह पद
पूर्वक कहलें हैं । इस प्रकार अर्थ के अन्वकी ओर स खेपसी निपातीके तीन विभाग
होते हैं ।

४—इ मन्त्रो ! यत्र नञीत्यस्य इह मन्त्राणां तिरस्कारः कान्तके उपस्थान होने पर हमस बुलावा हुआ
न हमारी समझा जाता है । और उसमें पचास अक्षरों के समान तन्मये प्रदीप्त होकर
१ हमारे जन्मको तिरस्कार कर तथा उनको मारकर हमने हमको लेकर हमारे
ऐश्वर्यको बलको बढ़ाते इत्येवमन्त्रान्तरात् गीट है । और मन्त्रमें वही है, जो
जब याज्ञा हमने धनको भीटाया चाहते हैं, उनको ताबन्धाल सेव करके तु हू
मन्त्र के जिसमें कि किम वे न चाहें ।

५—इहैवैर्नमः प्रपञ्चात् प्रवत इवाभिवाचानम् इन्द्र इति प्रवृत्तिश्च इन्द्रमुखात् ॥”
इह अष्टम, प इन्द्रसे आश्रित प्रवृत्ति राजाका अभिषेक किया था
इसी वाङ्मय में वह और न प्रवृत्ति के समान किया हुआ मत हो, तथा इन्द्रके अग्रिम वह
होकर निगत हो, और किशुतिस्मृत्य इह वाङ्मयको धारण कर

६—अधिक समान लोचः ।

७—इन्द्रके समान विद्वन्मन्त्रा है ।

८—आदिश्वकी रश्मियोंमें इन्द्रको अपना देव या दीपन करने वाला नहीं माना ।

९—“इह पीतालो बुद्धिर्मे दुर्मदासी न सुप्रधानः । अथर्मे मन्त्रा मन्त्रे ।” [अ = ४ = १,
५, १२, १] कन्ध निपातिवि और आश्रित प्रियमेव ही अर्थ । इन्द्र देवता ।
आश्वकी इन्द्रः । मन्त्रात्मने विनिर्गुणः ।

(गीट) जिन मन्त्रोंका कहीं भी विनिर्गुण नहीं है, वे जो वाङ्मयोंमें विनिर्गुण होते हैं

यान्त्रिक इह हीम उपरमें स्थित होकर अपनी अपनी चेष्टाओं कहते हुये परस्पर
पुत्र करते हैं जैसे मदिगा यामेसे उत्पन्न हुये कोई पुत्र पुत्र करे । इसकी अतिरिक्त
आत्मबलसे परितुष्ट होकर उसी वज्रमन्त्रकी शक्ति लीधी करते हैं । जिस प्रकार
राजकी समस्त पुत्र नष्ट होकर लोके सुखीयके निवे वज्रकी शक्ति करते हैं ;

१०—आचार्य ऐसा कह सकता है और लीन ऐसा कहना ।

११—इहैवै समान भाव है ।

१२—अथर्मे लो से वा, और आश्वकी लो धर्म ही क्या है ।

(तृतीयः खण्डः)

न-समुच्चय { (१) — लोके — महात्मा त्वत्त्वं । हरश्च हृदिभ्यः ।
 (२) — वेदे — महात्मा त्वत्त्वं सुमहत्त्वं ५ [अ. ४. ५. ५, ६, ७, ८, ९,]

वा- { विचारणार्थ-वेदे- { हस्ताहं पृथिवीमिमा निदधा
 { सोमं वेदया, कुशित्वोमसया
 { पामिति" [अ० सं० ८, ६, २७, ३]
 समुच्चयार्थ-वेदे- वायुर्वा त्वा असुर्वा त्वा [अ०
 सं० ६, ७,]

(चतुर्थः खण्डः)

+ ह—विनिग्रह—लोके—अथमिदमिदं ह करिष्यति ।
इदं करिष्यति ।

१. 'उदय करिवाति' (एक बार किसी पक्षी ने उड़ना उभर ही जाने पर फिर उड़ाने में
का उभर होना बहुत कठिनाई है) जैसे करेगा : उभरेगा : जैसे करेगा :
उभरेगा ही करेगा : यह द्वितीय उभर उभर वाक्यांश है ।

५—“अहं च त्वं च ब्रजहन्तृसंयुज्याव समिन्म आ । अदाती वाचिह्-
प्रियोऽनुनो मूर्ध्मसते मद्रा इन्द्रस्य वातचः ॥ [अ० सं० ३, ४,
४१, ५]

होदय प्रभाव बलि । इन्द्र देवता । पति बल । इन्द्र के सखिभावकी इच्छासे
प्रभाव बलि होने कि है इन्द्र । मैं (प्रभाव) और तू दोनों एक प्रयोजनके लिये सतक
प्राप्ति तक संयुक्त हो जाये । हे बलिव । (इन्द्र) हम दोनोंको इस प्रकारसे संयुक्त
देखकर चदानकील या आपस भी हमारे लिये अवश्य देनेको समुत्त होना ।

एसा समझकर कि-‘इन्द्रको देना क ब्याचकारी है प्रयोजन यह है कि -‘कीम देना
है जो इसे तुम्हारे स योग होनेपर न देगा’ मोट -कभी यही समझनाचक बलान
बलन हए—इ,ए दोनों ही बलों के साथ संयुक्त होकर जाता है, और कि इसी
मन्त्रमें ‘अहं च त्वं’ ।

३—‘यो अग्निः कव्यवाहनः पितॄन् यक्षहृतावृषः । प्रेतु हव्यमि
वोचति देवेभ्यश्च पितॄभ्य आ ॥ [अ० सं० ३, ६, २२, १]

अनुष्टुप् छन्द । आग्नी-देवता । पितृयज्ञमें विनिर्दिष्ट ।

जो बलि कव्य (पिता बल) का प्रेरक है, अर्थात् जिसका वह वर्णनकर है,
कि - वह बलोंको प्रेरक यह इस प्रकार पितृयज्ञमें हाँकते हममें किन होकर
चित्तोंको पूजा कर, कि -जो पितर सत्य या सत्यकी बढ़ाने वाली है । तथा देवता
और पितरोंको हमारे लिये हविषोंकी पूजना देवे ।

७—उच्यते बलि गात्रो कव्यं अत्र इन्द्रा दे कि -आ में इस पुष्पीको इस प्रकारसे
छटाकर इस प्रकारसे आकमे, या इस उपायमें या इस दायिने कव्य एव अत्रक
इस बाए कव्यपर रख्, कीचि -मैंने बलि कोकलन किया है, यह कोकलनकी
कमुष्य (सनाम) ही प्रथम ऐसा बराबर है ।

८—“वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गन्धर्वाः सप्तविंशतिः । ते वाङ्मे
अश्चमयुक्षस्ते अस्मिन्मयावधुः” [अ० सं० ३, ७]

अनुष्टुप् छन्द । वायव्यमें वायु कीकलने विनिर्दिष्ट । हे वायु । वायु, मनु और
गन्धर्व (१०) मन्त्र देवता तुम्हें यह दायिने बाँधने हैं । कीचि मैं वायुकी है, जिस
प्रकार व बाँधने धीमे है । तथा इन्हीं देवताओं और बलिओंके बचकी भी, बलि

उ	{	(१) विनिग्रह	लोके	सूयेमेवदन्ति, सत्यमु ते वदन्ति ।	
		(२) पदपूरण	वेदे	६ इदमु [अ० सं० ३-८-२-१] १० 'तदु' [अ० सं० १-४-२-१] ॥	
हि	{	(१) हेत्वपदेश	लोके	इदं हि कारिष्यति ।	
		(२) अनुपृष्ट	लोके	कर्था हि करिष्यति ।	
		(३) अमूया	लोके	कर्था हि व्याकरिष्यति ।	
किल	—	विद्याप्रकर्ष	लोके	एवं किल ।	
{	{	न-किल-	अनुपृष्ट	लोके	न किल वम् ।
		ननु-किल-	अनुपृष्ट	लोके	ननु किल वम् ।
मा	—	प्रतिषेध	लोके	(१) मा कार्षीः । (२) मा हाषीः ।	
त्वत्तु	{	प्रतिषेध	लोके	(१) त्वत्तु कृत्वा (२) त्वत्तु कृतम् ।	
		पदपूरण	लोके	एव त्वत्तु तद् बभूव	
शश्वन्	—	विनिर्गित्वा	लोके	(शश्वद्ब्राह्मणोऽयम् ।	
{	{	शश्वदेवम्	अनुपृष्ट	लोके	शश्वदेवम्
		एव शश्वन्	अन्वयपृष्ट	लोके	एव शश्वन् ।

न पृ १० अ, २ उममे उमका ५४५, का । के इमंमि जं कट म नर- र दि

एव शश्वन्का व द श ३५ बीर उममे वलका ५५५, का २

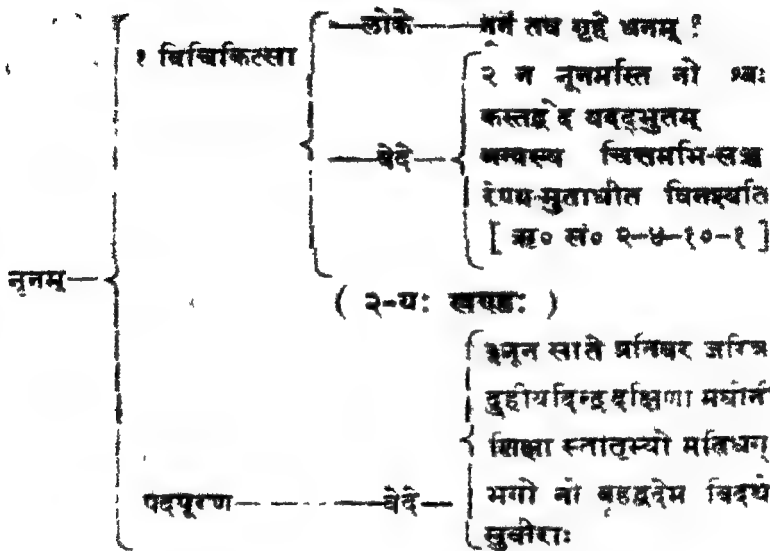
• धरेण सम्प्रयुक्तः ।

१—“इदमु त्वन् पुकृतम् पुकृताऽऽत्मातिस्तमन्ना वयुनावदस्थान् । नूनं
द्विषो दुहितो विभातोर्गातु कृणवन्नुषसो जनाय ॥ [अ० सं०
३ ८, २, १]

आमदेव गीतमने इम विदुप् कलस उवाकी माति का है । प्रातःपुवाक बीर आतिवम
कलस है ।

तृतीय पादको विशेष व्याख्या ।

(प्रथमः खण्डः)

यह वचन अर्थात् वेद, जिसका मन्वय बहुत कुछ कहते हैं वगैरह वह अन्वकारका दूर करके अपनेको एकट करती है । उक्ति यह पूर्व दिशा में प्रसन्न होने समान आती उत्तर होती है । निश्चय ही वेद-लोकेको दुर्ज्ञाना (कथा) । शक्ति अधिकतर दूर करके वह मन्वयके उक्तके खोज करने की है उपाय का रही है, जैसे कि एक दूर दिशा में जाने के लिये जो रास्ता है और अन्वकार मर जाता जाना के एक ही उपाय के लिये ।

१०—“तद्व प्रयश्नतममस्य कम दस्मस्य चारुतममस्ति दसः । उप हरे यदुपरा अपिन्वन् मध्यर्जसो नद्यः श्वतसः ॥ [अ० सं० १, १, ५, १]

मन्वय सदाकर—

मौलिक मन्वय कर्मों के लिये बहुत अधिकतर कर्मों की शक्ति है । प्रथम में विचिकित्सा से इस कामकी या दूसरी वदका और भी बहुत प्रमाणों प्रत्यक्ष कर्म है, जो कि—सबसे प्रमाण दिवसे कहीं मन्वयोंकी भीड़ नहीं है, बँट कर बार लोठ कर्मवाची मन्वयोंकी गिराव और मन्वय कर्मोंकी प्रमाण किया, यहाँ कहीं इसका प्रमाण कर्म है ।

१—विद्वेक पूर्वक मन्वयके मन्वयोंकी विचिकित्सा कहते हैं ।

अथ नम ई, अर्थात् यहिले हमें ई, और फिर भीरोही । और इसको हम मिले, जिससे कि हम अर्थात् वा परम नहीं नहीं जाने नहीं कि—“दो—खावे” । इसके प्रतिष्ठित एक भीरोही हीवे, अर्थात् यदि अनुभवान् हीवे, तो पुत्रवान् बने, और वृक्षान् हीवे, तो कल्याण और पुत्रवान् ही ।

४—एतन्मन्त्रं कुम्भे वा एतन्मन्त्रं पुत्रं कर्म कर्म निष्ट, एतन्मन्त्रं देवता । इस कल्याण मन्त्र की वक्ष्य नामसे कृति की गई है ।

“प्रसीमादित्यो अस्तुज्जु विधत्ता” अस्तु निम्नवत् वरुणस्य यन्ति ।

न भ्राम्यन्ति न विमुञ्च्यन्ते वयो न पमं रघुया परिउमन” ॥

[श्ल० सं० २, ७, ६, ४]

‘सोम’ निपात जब पदपूर्वक रहता है, तब इसका कुछ अर्थ नहीं निश्चय जान “आदिभ्यः प्रत्ययान्त” आदिभ्यः अपनी किरणों के फैला दिया [इस प्रकार के रूप के फैलाया ? या कहा फैलाया ? यह प्रश्न नहीं उठाया जाता] जब उक्त निपात पर यह अर्थ होता है, [ता] “आदिभ्यः सोम (सवत) प्रत्ययान्त” आदिभ्यः (सुय) के रूप अगस्त्य के किरणों के फैलाया [ऐसा अर्थ हुआ जाता है] । जो [सुय] विधत्ता नाम वक्षोका या रश्मियों का धारण करनेवाला है, अथवा अपनी रश्मियों के आने के कारण अथवा अगस्त्य की धारण करनेवाला है । सुय के रश्मि उदात्तान्ते सुयत्वा या पूर्व दिशा में अभिमुखात् अगस्त्य के लक्षण है । एवं हीही सुयत्वागस्त्य के रश्मि होकर सवत्सोक्त के लक्षणों लेकर वक्ष्य नाम सुय के अगस्त्य की चान् जान है । इस प्रकार रश्मि दिग्दर्शनका लक्षण और कोटना इस अपने कामकी करते हुए नहीं कहते हैं, तथा यह कर भी वैराग्य में भी उक्त कामका नष्ट होना । रश्मियों के लक्षण ही गतिसे सुयत्वा अगस्त्य गमन करने हुए भी य रश्मि लक्षण का है और न अपने कामकी कोटना ही है । वक्ष्य के अर्थ में इन्हें अपने गति का भी धोको नहीं करने पड़ती । एवं सुयत्वा रश्मियों का भी फैलाने या समन्वयेन लक्ष्य हो प्रभु है । इस निमित्त यह सुयत्वा ही कृति है ।

४—वामदेवके पुत्र अर्थात् कर्षण उक्त निष्ट, एतन्मन्त्रं आदिभ्यः देवता की कृति की है । अथवा न तथा आदिभ्यः सुयत्वा धारण के विनिर्माण है ।

“ब्रह्म जज्जानं प्रथमं पुरस्तात् विस्तीर्यतः सुरुचो वैव आद्यः ।

स ब्रह्मणा उपमा अस्य विष्णुः सप्तम्य योनिमस्तस्य विवः ॥

[श्ल० सं० १३, ३]

आदिभ्यः अर्थ में जब अगस्त्य का पक्ष्य उत्पन्न नहीं हो है, अर्थात् पूर्व दिशा में जो

(३ वा अक्षरः)

३ त्व—सर्व नाम
चमटास

१ सर्वनाम—अन्व अर्थम्
प्रथमा एक व०

१ अक्षरान्तः पोषमास्ते
पुपुष्मान् गायत्रन्तो गा-
यति शुक्लीषु । प्रया त्वो
वक्ति जातविद्या यज्मस्य
भावां विमिमीत उत्तवः ॥

[अ० सं० ८, ५, २-२४]

२ अक्षरान्त—द्वितीया-
एक व०

२ उत त्वं सख्ये स्थिरपीत-
माहु' इति
[अ० सं० ८, २-२३-४]

३ अन्वार्थ-चतुर्थी-
एक व०

३ उतो त्वस्म तन्व विसस्रं
[अ० सं० ८, २-२३-५]

(चतुर्थ अक्षरः)

४ अक्षरान्तः कर्णवन्तः सखायो
मनोज्ञेभ्यस्तमा भव्युः ।

४ ,, प्रथमा बहु व०

आश्वास उपकक्षास उ त्वे
हदा इव स्नात्वा उ त्वे वृद्धे ॥
[अ० सं० ८-२-३४-२]

चत्वं प्रकाशवाणी चमटी खिरवाली सर्व चीर कौलाया या इस अक्षरके उपलक्षणसे
माकी (पूर्व) दिशा करना प्राचीन रहती है। उसी मेवाली बादिलाने सब दिशा-
कीकी कौलाया या प्रकट किया है। सा दिशाये नृप नाम चमटीचकी चमकवन्त
चीर सब अक्षरकी उपनिर्वाक चमटीवाली है चर्चात् इनमें ही सब अक्षर प्रतिष्ठित
होता है। तथा इन्हींमें सब अक्षर भिन्न भिन्न होकर स्थित होता है, भाव यह है,
कि—हैने नृकोवाणी दिशामें सर्वके अक्षरसे ही प्रकट होती है। एवम् उची बादिल
अक्षरके खूल एक अक्षरके बाधवाली प्रकट किया है ।

—जब अक्षरकी कई बाधाओंसे निपातमें अक्षरकी है, किन्तु भावकारके मतमें लौकिक
वैदिक उदाहरणादि उपपत्तिवर्ती सर्वनामसंज्ञक नाम ही है अर्थात् हीनेमें ही
निपातमें अक्षरका अक्षरत्व १ वा है ।

१—यह अक्षरान्तवाणी ही नृकोवाणी अक्षरान्तवाणी प्रतीक अक्षरके अक्षरत्वमें अक्षरान्तवाणी

[(१) प्रश्न]

क्रियावाचकभावात्तमुपसर्गोविधेयवत् ।

वृत्ताभिधायकं नाम निपातः पदपुरणः ॥

कम्, ईम्, इत् और उ, और कहीं कहीं इव ये निपात मध्यमार्थोंमें वाक्यपूरण और पद्य-मार्थोंमें पदपूरण होते हैं। ये प्रायः अनर्थक होते हैं, अर्थवान् कदाचित् ही कहीं होते होंगे ॥

कम्—पदपूरण—वेदे—१ निष्कृतात्म्यविज्ञातो भूरितोका वृकादिव ।

विम्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिरावनाय कम् ॥

२—मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कम्

[ऋ० स० ८, ८, १६, १]

{	वाक्याः - कम् इत् पदपुरण पद्य	}
	जीवनार्थ कम् जीवनाभिधायक	

[वा - इव - पद्य]

योग्य) अर्थोंमें समान नहीं होते, किन्तु कोई पुरुष ऊँचा, अपाँहन, धारण और वक्तृत्वमें समर्थ होते हैं और कोई मेधा रहित होते हैं वे सच्चा बानोतक पहुँचते नहीं। ये किस प्रकार परस्पर असमान हैं, यह दृष्टान्तसे प्रतिपादन करता है।—कोई विद्वान् बुद्धिसं उस हृद (तड़ाग) के समान है, जिसमें मनुष्यके मुखके बराबर जल भरा हुआ है, कोई काव्यके समान जलवाले हृदके समान है, और कोई विद्वान् अपरिमित जलवाले तड़ागोंके समान है, अर्थात् उनके प्रयोजनोंका कोई प्रमाण नहीं है, वे ऐसे दिखाई देते हैं।

* वा-इव-पद्य, परमम् । वा (वाच पद्य) । वाक्याः अर्थमें 'कम्' क्रियां पद पद जीवन, और 'पद्य' उसीका अर्थकारक है तथा 'इव' निबन्धक जीवन पदपूरण वाक्य करता है ।

१. "शिशिरजीवनाय कम्" इस उदाहरणका अर्थवाचक भावार्थको संकीर्णवाचक नहीं निपात, इसीसे उक्तमें "शिशिरावरेण जीवो ब्रह्मा" ऐसा अर्थ दिया है । जीवक

(४) निपात समाहार

नेन्—परिमये—वेदे—२ हविर्मिरेके, स्वरितः सुबन्ते
(न+इन्) (सर्वतोभये) सुबन्त एक सवनेषु सोमान् ।

शचीर्मदन्त उत क्षिणीभिर्ने जिह्मा-
यस्यो वरकम्पनामेति ॥

जिह्मा - कम्प - इति घटपूरका

यस्य जिह्मायाम् । जिह्मायाः कम्पनस्य भगवन्तः

वरकः पलाशः

नचेन्— अनुपृष्टेऽर्थे—लीके—नचेद्, सुरा पिबन्ति
(न+च+इन्)

आप्यः -

काइ किमीस पुकत ५

१० स्वड है गड

उ० स्वड है

कन् १० स्वड है तब हों जहाँ आजात

५० उ० जलस सुरा पिबन्तीनामिदम्

धातु ५० नचो पीने से नी

आगःयस्य

क्योंकि उसमें बहुत धोड़ा शोत होता है, उसमें हम सुखसे
जीवेंगे” ॥

१. यमकायुः आहारस्य सद्यः मासं दधताः शार्दूलो कन्दः कः कल्पितम् विनिर्माणः न

हमारी गिराये (वाणिर्य) उस सोमको, जो इन्द्रके हृदयमें
लगता है, बढ़ावे उसे—एक बछड़ेवाली बहुतसी गौवें क्रम क्रमसे
अपन अपन दूधोंसे एक बछड़ेका पोषण करती हैं। अर्थात्
बहुत गौओंके और और बछड़े मर जानेपर कहाचित् उनका
एक बछड़ा ही जोता रहे और वे सब उसी बछड़ेसे अपना म्नेह
कर लें । तथा उसे ही अपना अपना दूध पिलाने लयें ।

(नोट) इस प्रकार अनेक (ऊँचे नीचे) अर्थोंमें निपात समाहार आते हैं ।

वे सब लक्षण शास्त्रके अनुसार (निरुक्तकी रीतिसे) कौन किस ग्रन्थमें हैं सो देख लेने चाहियें ।

(इति तृतीयः पादः समाप्तः)

२. यपमें नियुक्त एक यम अपने यपमें मौलिकी इच्छामें इस गायत्री कण्ठसे इन्द्रकी स्तुतिकी है

हे इन्द्र ! जिस प्रकार कपोत (कबूतर) कपोतिका (कबूतरी) या अपने अण्डोंवाले घुँसलेके प्रति बार बार गिरता है उसी प्रकार जिस सोमके प्रति तू निरन्तर ही गिरता है, वही यह सोम ऋत्विजोंसे तैयार किया हुआ है । इससे हमसे तुम्हारा यह क्या प्रयोजन होगा ? हमें छुड़ा दे ।

क्या हमारे बार बार रोने हुओंके स्तुतिरूप इस वचनके अति-प्रायको तू नहीं जानता ? कि हम किस प्रयोजनसे यह कह रहे हैं । कौनसे तुम्हारे गुण इन्में नहीं आये, जिससे कि तू हमें इस यूपसे नहीं छुड़ाता है । अर्थात् यह सुन कर बुद्धिसे अर्थको जानकर तथा हमारी आर्त्तता (पीड़ा) को निश्चय करके कारुण्य भावसे हमें छुड़ा दे । भाव यह है कि हमसे हो तुम्हारा क्या प्रयोजन है, जब कि हमसे भी बहुत उत्तम सोमरस तुम्हारे लिये अभिषुत तैयार है ।

१. ऐसा सुना गया कि गारुडजाने परोक्षास अम्बराको विष्णुकी उन्नत प्रतिमाके अग्रहा उत्पन्न करनेके लिए कुछ धर्मिकों कात कहे दो, उसीका उत्तर उन्नात अग्रह जोकी इस अन्वसे दिया है ।

कोई पुरुष देवताओंके लिये पुरोडास आदि रूप हवि देकर इस लोकसे स्वर्गमें जाते हैं । कोई सोमयागा करके स्वर्गमें चले जाते हैं, कोई स्तुति करके, यद्यपि कोई बहुत इक्षिणाओंके दानसे स्वर्गको प्राप्त कर लेते हैं, इस रीतिसे जिन्हें निम्न उपायोंसे अपने अपने

अथ द्वितीय-तृतीय-पादयोः

प्रासङ्गिकाः शब्दाः ।

(द्वितीयः पादः)

२-यः खण्डः ।

(चिन्म) (१) आचार्य्यः = (१) आचारं प्राहयति (२) आचिनोत्यर्थान्
(३) आचिनोति बुद्धिम् ।

(२) कुल्माषाः कुलेषु सीदन्ति

३-यः खण्डः ।

(नु) (१) वयाः शाखाः वेतेः-शाखायता भवन्ति

(२) शाखाः - वृक्षयाः शक्नोतेर्धा

(वादि) कर्मोपसंग्रहः = यस्यागमान् अर्थं पृथक्त्वमह विज्ञा-
यते नन्वीदं शिकमिव विग्रहेण पृथक्त्वान्
न कर्मोपसंग्रहः ॥

(३-यः पादः)

१-मः खण्डः ।

(*) (नूतम्) (१) न नूतमस्ति-यिनश्यति = अगस्त्य इन्द्राय

कल्याणके प्रति सब प्राणियोंके उद्यत होने पर, हमें भी जप होम
आदिका अधिकार न रहनेसे अपनी कल्याणके अर्थ पतिवोंकी सेवा
करना चाहिये, जो कि स्त्रियोंके लिये एकमात्र उपाय है । यदि हम
उसे भी न करे, या उससे भी छल करे तो हमें नरक ही मिलेगा ।
भाव यह है कि स्त्रियोंके लिये पतिसेवासे अन्य और कोई धर्म
नहीं है ॥

हविर्निरूप्य ब्रह्मस्य [विबिकित्सा] सम्प्रदित्साचकार सइन्द्र
पत्य परिदेवयाचके ।

(२) परिदेवना = मन्युपूर्वको घिलापः ।

(३) द्यः - इति अहो नामधेय द्योतने इति सतः,

(द्योतने इति कन् कारकम्)

मतः-सदिति यत्र अ यान् तत्रो)

आरित यत्र कारकनियमो)

उष्ट्रस्य अन्यत्र यथेष्ट)

योज्यम् ।

(४) इव उपजसनीय कालः ।

(५) हाः - हो होन कालः ।

(६) अद्भुतम् अभुतम्, अभुतमिवान्यस्य, शोणितवर्णादि,
अभुतमिव कादान्वित्कत्वात् ।

(७) अभिसञ्चरणेयम् अभिसञ्चारि ।

(८) नन्य (९) नानेय - नानान्येन व्यञ्जितस्य
असत्कुलजन्यापत्यम्, (१०) अथवा न
सत्तामानेय ।

(११) चितम् - चेतने ।

(१२) आधीनम् = आध्यातम् अभिप्रेतम् ।

८-९, सरङ्गः ।

(१३) (नूनम्) (१) वरः वरयितव्यो भवति ।

[पदपूर्णे]

(२) जर्हिता = गरिता इति स्तुत्यर्थस्य ।

(३) मघोनी = मघवती (धनवती) ।

(४) मघम् - धनम् (मंहतेर्दानकर्मणः)

(५) दक्षिणा - दक्षतैः समर्द्धकत्वार्थस्य-

मथवा-दक्षिणा विक्र-हस्तप्रकृतिः-प्राङ्मुखस्य प्रजा-
पतेर्दक्षिणो हस्ता
बभूव सा दक्षिण
दिग्भवत् ।

(६) दक्षिणोहस्त. दक्षतैः उत्साहाद्यस्य सति उत्साहवान्
अस्ति कर्मसु न तथा सक्रियः । दाशतेर्वा
स्यान् दानाद्यस्य (तेनैव हि
प्रायेण दियते)

१) हस्त हन्ते तेन हि अन्येन अन्येनापि केनचिदङ्गुलं न ।

(८) प्राशु शीघ्र

(९) बलम् - महती नामधेयम् परिशुद्धम्भवति ।

(१०) वागः (१) वीर्यव्यमिवान नानाप्रकारम्मारय
तीत्यर्थः ।

(२) वेतेर्वास्यान् गतिकमण. (गत्यर्थे
वर्तमानस्य) गच्छन्त्येवासाधमिमुख
शब्देन.

(३) वीर्यतेर्वा - (विक्रमार्थस्य) विक्रान्तो
ह्यसौ भवति ।

(सीम) (१) सुरुषः - आदित्यरश्मयः - सुरुच्यतादपि वा ।

(२) सीम = सीम्नः सीमितः सीमानः मर्यादातः सीमा
(सीमा) मर्यादा विसीप्यति देशौ

विगतसन्तानौ देशौ करोतीत्यर्थः ।

(३) कण्डः)

(स्य) (१) तस्यः - एक-स्यः ।

(२) शृङ्ग = अर्धनी ।

(३) गायत्री = गायत्रं-गायते-स्तुतिकर्मणः ।

(४) शक्यः शक्योति-तद् यदाभिर्वृत्रमशक्यन्तु
तच्छकरीणां शकरोत्त्वमिति
विज्ञायते ।

(५) ज्ञातविद्याम् = ज्ञाते ज्ञाते विद्याम् ।

(६) ब्रह्मा = (१) सर्वविद्यः,

(२) सर्व वेदितुमर्हति

(३) परिवृढः (परिवृद्धः) भूतः ।

(७) ब्रह्म - परिवृढ सर्वतः ।

(वेदः परब्रह्म च)

(८) अध्वर्यु - (१) अध्वर्युः,

(यु प्रत्यय) (२) अध्वरं युनाकि,

(३) अध्वरस्य नेता (प्रापयिता)

(४) अध्वरं कामयते कर्तुम् ।

(५) अध्वरमधीते यः स अध्वर्युः ।

(६) अध्वरः = यज्ञः ।

(१०) ध्वरः = ध्वरति हिनस्तीति ध्वरः ।

ध्वरति, ध्वरति इति हिंसार्थः पठितौ,
तत्प्रतिषेधः अध्वरः अहिंस इत्यर्थः ।

(धर्मः बरहः)

(११) अक्षयवन्तः = अक्षिमन्तः ।

(१२) अक्षि - (१) अक्षिः (अक्षिः अक्षया अक्षि)

(२) अमर्त्यः इति आभाषणः,

“तस्मान् पते अमर्त्ये इव भवत इतिह
विज्ञायते ।”

- (१३) कर्णाः = (१) कृत्यतोः निरुक्तद्वारा भवति, †
 (२) श्रुतकृतोः इत्याशयः “श्रुतकृतीषु
 च, उक्तमन्तामिति विहायते ।”

(१४) मनोजयेषु = मनसा प्रजयेषु ।

(१५) आद्यप्रासः = आस्यद्वाराः ।

(१६) लये = अपरी

(१७) उपकक्षासः = उपकक्षद्वारा उपकक्षपरिमाण इत्यर्थः ।

(१८) आत्मम् = (१) अस्यतेः—असुश्रेयसे क्षिप्यते हि
 एतदाभिमुख्येन भक्षम् ।

(२) स्यन्दतेर्वा—आसन्दते एतद्वचम्,
 शुष्केऽपि होतव्यं
 आगते स्वस्त्येष स्ते-
 प्यार्चं वै तदाद्रीकृतं
 प्रसितुं शक्यते ।

(१९) दक्षम् = (१) दक्षतेः स्ववतिकर्मणः कुततरमिष
 भवति उत्तरात् परिमाणात् ।

(२) इत्यतेर्वा स्यात् क्षयार्थस्य विदस्तत्वं
 हि उपक्षीयमाणं तद्वद्भवति उत्तर-
 स्मात्परिमाणात् ।

(२०) प्रस्नीयाः = प्रकर्षेण स्नातुं येषु योग्यं अनाधत्वात्—ते
 प्रस्नीयाः स्नानार्हाः इत्यर्थः ।

(२१) इवः = (१) हावतेः शब्दार्थस्य,

(२) हावतेर्वा स्यात् शीतीभावकर्मणः (शी-
 च्छेऽपि हि बलौ शीतक एव भवति)

(५४ : कण्डः)

(कम्) (१) शिशिरम् = (१) शृषाते:- हिंसायस्य हिनस्ति
नस्मिन् काले अग्रतिबध्यमानः
अतिशयेन दावान्निः शुष्कान्
ओषधिरनल्पतां ।

(२) जम्मानेर्वा हिंसायस्यं च नाथ
कृतो विगंघ ।

(इत्) (१) गिरः- स्तुनयः गुणानि ।

(६५ : कण्डः)

(नेत्) (१) नरकम् = (१) न्यरक्म् ।

(२) नार्चैर्गमनम् ।

(३) नास्मिन् रमण आनमल्पमय-
त्तीति वा ।

(न चेत्) (१) सुता- सुनंते मा हि अग्रिपथने अनेर्कट्टयैः
पिष्टादिभिः ।

चतुर्थ पाठः ।

(ख० २)

इति इमानि चत्वारि पदजातानि अनुक्रान्तानि,
—नामाख्याते चापमर्गनिपाताश्च । तत्र 'नामानि
आख्यातजानि-' इति आकट्यायनः, नैरुक्तसमयश्च ।
'न मर्वाणि'-इति गार्ग्यः, वैबाकरशानाश्चेति । तद्

* न्यष्यसुकोषेण, कर्ता, ज्ञेयं कर्मिण्यज्ञां अस्मा अस्मा । एतद्वर्गं च सुवसन्तं

हृत्कृत इति अत्रमात्र । विचारितमात्रे प्रकाशते ज्ञेयं कर्मिण्यिति ।

इह स्वरसंस्कारौ समर्थेः प्रादेशिकेन युजेन च निरुक्ते
स्वातां संबिज्ञातानि तानि । यथा-गौः, अश्वः,
पुरुषः, इक्षी, इति । अथ चेत् सर्वाणि आख्यात-
जानि नामानि स्युः,—‘यः कश्च तत्कर्म कुर्यात्, सर्वं
तत्सत्त्वं तथा आचक्षीरन् ?’ ‘यः कश्च अध्वान-
मश्नुवौत अश्वः स वचनीयः स्यात् ?’ ‘यत्किञ्चित्
द्वन्द्यात् द्वयं तत्’ ? अथापि चेत् सर्वाणि आख्यात-
जानि नामानि स्युः,—‘वावद्विर्भावैः संप्रयुज्ये त ताव-
द्भा नामधेय-प्रतिलम्भः स्यात् ॥ १ ॥

(अ० २)

अथापि य एषां न्यायवान् कार्यनामिकः संस्कारो
यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युः, तथा एनानि आचक्षी-
रन्,—पुरुषं ‘पुरिशय’ इति आचक्षीरन् ? ‘अष्टा’
इति अश्वम् ? ‘तर्दनम्’ इति द्वयम् ? । अथापि
विषयान् अभिव्यक्त्यर्थे अभिविचारयन्ति—प्रथमात्
पृथिवी-इति इत्याहुः—‘क एनामप्रथमिष्यत् ? किमा-
धारश्च ? अथ अनन्वितेऽर्थे, अप्रादेशिके विकारे
पदेभ्यः पदेतराणां सञ्चस्कार शाकटायनः,—एतैः
कारितं च यकारादिषु यन्तःकरणम्, यन्तैः शब्द-
सञ्चारादिषु ? । अथापि ‘सत्त्वपूर्वीभावः’—इत्याहुः,

‘अपरस्याद् भावात् पूर्वस्य प्रदेष्टो नोपपद्यते ?’—इति
नोपपद्यते ॥ २ ॥

(चतुर्थः पादः)

अबसे पहिले आख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात वे चारों
पद क्रमसे व्याख्यापूर्वक वर्णन किये गये हैं, [किन्तु पूर्व प्रतिज्ञाके
अनुसार नामका कुछ अंश अब निरूपण किया जाता है]

शाकटायन और गार्ग्यवर्जित सब नैरुक्तोंका सिद्धान्त है
कि—“सभी नाम सामान्य रूपसे आख्यातसे उत्पन्न हुए हैं ।”

गार्ग्य और कोई कोई वैयाकरण पूर्वमतके विपक्षमें ऐसा मानने हैं
कि—“सब नाम आख्यातसे उत्पन्न नहीं हैं ।”

गार्ग्यके मतका स्पष्टीकरण ।

गार्ग्यके मतमें नामोंके (३) तीन विभाग हैं,—प्रत्यक्षक्रिय,
प्रकल्पक्रिय और अविद्यमानक्रिय ।

कारकः, हारकः इत्यादि प्रत्यक्षक्रिय, गौः, अश्वः इत्यादि प्रकल्प
क्रिय तथा दित्यः, उदित्यः, अरविन्द्रः, अर्धाङ्गः, जन्द्रः इत्यादि
नाम अविद्यमानक्रिय हैं ।

अर्थात् जिन नामोंमें उद्गस्त आदि स्वर एवं प्रकृति, प्रत्यक्ष
आदि का संस्कार दोनों लक्षण शास्त्रमें विहित उपपत्तिसे युक्त हों
तथा उन धातुओंसे, जिनकी वाक्यक्रियाओंसे वे नाम प्रतिष्ठित
माने गये हों, अनुगत हों, वे नाम आख्यातज हैं । इन्हींको कोई
आचार्य्य संविद्यमान या संविद्यमान पद कहते हैं ।

जिन गौः, अश्वः इत्यादि नामोंमें क्रियाकी सामान्य प्रतीति
नहीं होती है किन्तु प्रत्यक्ष की जा सकती है वे प्रकल्पक्रिय नाम
होते हैं ।

यवम् जिन दित्यः, उदित्यः इत्यादि नामोंमें क्रियाकी कल्पना
भी नहीं हो सकती, वे अविद्यमानक्रिय का उदाहरण कहते हैं ।

इन्हीं शब्दोंको कोई आचार्य संबिज्जानपद कहते हैं । मान्य आचार्य कहते हैं कि—जब दित्य, इदित्य आदि शब्दोंमें धातुओंकी वक्ष्यता भी नहीं की जासकती तो सब शब्दोंका आख्यातसे उत्पन्न मानना भूल ही है, अर्थात् शाकटायनके मतमें यह पहिला अभ्यासिक्रम दोष है ।

२रा दोष यह है कि—यदि सब शब्दोंको उत्पत्ति आख्यातसे मानेंगे तो त्रा कोई सत्त्व या प्राणी उम कर्म अथवा क्रियाको करेगा, सभी उम तरह बोला जायगा । जैसे—जो कोई भा मार्गका अशन या व्यापन करेगा वही 'अश्व' कहलायगा, तथा जो कोई भा तहन करेगा, वही नृण कहा जायगा । अर्थात् एक कर्मके करनेवाले सभी प्राणी एक नामसे बोले जाने चाहिये, किन्तु अश्व उम क्रियाको नहीं करनेकी अवस्थामें भी अश्व कहा जाता है, और अन्य प्राणी उस क्रियाका करनेमें भी अश्व नहीं कहे जाते । जब कि—इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, तो मानना होगा कि—अशन क्रियाके अभिप्रायसे अश्व को अश्व नहीं कहा जाता, अपि तु क्रियाकी अपेक्षा न रखकर अर्थके बोधनके लिये यह शब्द व्यवहार मात्र है, इसमें सब नाम आख्यातसे उत्पन्न नहीं हैं ।

३य दोष—जिस द्रव्यमें जितनी क्रियाओंका सम्बन्ध होगा, उतने ही उसके नाम होंगे । क्योंकि—वस्तुमान क्रियाओंमेंसे कुछ क्रियाओंके स्वाम करने एवम् कुछ क्रियाओंके स्वीकार करनेका कोई विशेष कारण नहीं है । जैसे कि—स्थूणा (लम्बी) एक ही, इसमें शक्य करनेसे 'दरशया' तथा उसमें बांस लज्जुन किया (पोषा-जोड़ा) जाता है, इससे 'सज्जनी' भी कही जावेगो, किन्तु वह इन नामोंसे बोली नहीं जाती है । अर्थात् शाकटायनके सिद्धान्तानुसार कनेक वस्तु एक क्रियाके सम्बन्धसे एक नामवाले होंगे, और एक

वस्तुके अनेक क्रियाओंके सम्बन्धसे अनेक नाम होते । इससे सब नाम आख्यातसे उत्पन्न नहीं हैं ।

४४० दोष—जबकि—सभी नाम आख्यात वा धातुओंसे उत्पन्न हैं, तो क्यों नहीं सभी द्रव्य [वस्तु] ऐसे नामोंसे बोले जाय, जिनमें व्याकरण शास्त्रके न्यायसे संस्कार सिद्ध हो, तथा जिनसे उन वस्तुओंकी क्रिया स्पष्टरूपसे प्रतीत हो । अर्थात् जैसे—पाचक, जायक आदि शब्द व्याकरणसिद्ध तथा प्रतीतक्रिय हैं, वैसेही पुरुषको 'पुरिषाय' कहेंगे, क्योंकि वह पुरीमें शयन करता है और वह ऐस' करनेसे प्रतीतक्रिय होताहै, ऐसीही अश्वका 'अष्टा' कहेंगे, क्योंकि वह अशन करता है, तथा तृणको 'तर्दन' कहेंगे, क्योंकि बिना ही कारणके पुरुष आदि वस्तुओंको जिन नामोंसे उनकी क्रिया प्रतीत न हो उनसे [पुरुष, अश्व आदिकोंसे] वालना न्यायसङ्गत नहीं है ।

४ म दोष—शाकटायनादि आचार्य शब्दका प्रयोग करके, उसको सामने करके विचारते हैं कि—“यह किम धातुसे बना है ।” जैसेकि प्रथम [फैलाने] क्रियाके सम्बन्धसे 'पृथिवी' नाम है ।

किन्तु हम पूछते हैं, कि—यदि इसका क्रियाके सम्बन्धके बिनाही स्वाभाविक 'पृथिवी' नाम है, तो नदी फैलनेवालीका किमने फैलाया ? यदि मानें कि—“ऐसी अवस्थामें भी किसीने इसका प्रथम किया ही है” तो प्रश्न उठता है—“प्रथम करनेवालेने किस आधार पर बैठकर प्रथम किया” क्योंकि—पृथिवी ही सर्व प्राणियों का आधार है और अनाधार पुरुषने इस पृथ्वीका प्रथम शक्य नहीं । इससे प्रथम कियाका अभाव ही सिद्ध हुआ और प्रथमके अभावमें “सब नाम क्रियाने उत्पन्न हैं” यह सिद्धान्त भी अशुद्ध ही हुआ । इससे “सब नाम आख्यातसे उत्पन्न नहीं हैं” ।

४४१ दोष—वेदके जितने अक्ष हैं, उनमें अनेकके अनेक शब्द हैं । इस रीतिके अनुसार निरुक्त १४ प्रकार और व्याकरण ८ प्रकार-

का है। वे दोनों ही वैदाङ्ग, शब्दके अनुशासनसे मुख्य प्रयोजन रखते हैं, इसीसे कुछ कुछ शब्दोंमें नैटकोंका व्याकरणोंके साथ ऐकमत्य तथा कहीं कहीं वैमत्य होना स्वाभाविक है। क्योंकि अपने अपने व्याकरणोंमें शब्दोंके अनुविधान या अनुशासनका क्रम भिन्न भिन्न रहते हैं। जैसे—पाणिनाय^१लोय 'भू' प्रकृति [धातु] लेकर उससे लट् प्रत्यय लगा कर तथा उसके 'अ' 'ट्' को छोकर शुद्ध 'ल्' के स्थानमें 'तिप्' भावि आदेश करने हैं, ऐसी ही रीतिसे वे अपने शास्त्रमें 'भवति' पदको साधन कर सकते हैं। एवम् अन्य व्याकरण लट्के बिना किये ही 'भू' से 'तिप्' भाविका योग करके 'भवति' पदको सिद्ध कर लेते हैं। उनके मतमें "लट्को पढ़ना और फिर उसका लोप करना"—और इन दूसरोंके मतमें "लट्के बिनाही तिप् भावि प्रत्ययोंको ले लेना"—ऐसी ऐसी व्यवस्थाओंका उनके शास्त्रोंमें शास्त्र-शैलीके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि-सबका लक्ष्य 'भवति' पदका साधन ही है।

गार्ग्य मुनि कहते हैं कि-शब्दोंके अनुशासनमें आचार्योंके विविध उपायोंकी दल दलकी देखकर शाकटायन आचार्यने सब नामोंके आख्यातज होनेकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये बेजोड़ काम भी कर डाला है अर्थात् कहीं एक नामको अनेक धातुओंसे बनाते हैं और कहीं एक नामको एक ही धातुसे जो कि अन्य व्याकरणोंमें अप्रसिद्ध है, किन्तु ऐसा करने पर भी शब्द अपने अर्थके पीछे नहीं खलता। इसीसे वह इस कृत्यके लिये पाणिन्यादि आचार्योंके आक्षेपभाजन बनते हैं। इसके अतिरिक्त शाकटायन अपनी प्रतिज्ञाकी बहती हुई देखकर किसी किसी शब्दमें जब देखते कि जिस क्रियासे द्रव्य परिवर्तित होता है, उस क्रियाके वाचक धातुका व्याख्येय शब्दमें प्रवेश नहीं होता; तब नदीमें बहते हुए के तुणावर्तमानके समान पूरे पूरे आख्यात पदोंसे उनके अर्थ अर्थ

खरड़ लेकर उस उस शब्दका संस्कार करते हैं। जैसे कि—उन्होंने 'सत्य' इस नामका संस्कार किया है। इस पदमें 'सत्+य' ये दो टुकड़े कल्पित किये हैं। पहिला टुकड़ा 'अस्' धातुका सत् बनाकर प्रविष्ट किया और दूसरा 'इण्' गतौ धातुके 'आययति' पदसे 'य' लेकर मिला दिया। जब पहिले भागका तकार वकार से मिल जाता है तो सत्य पद बन जाता है। यह दो धातुओंसे एक पदका निर्बचन है। इनके अर्थको मिलानेके लिये यह व्युत्पत्ति है—

“मन्तमर्थमाययति प्रत्याययति गमयति” इति सत्यम् । मन् अथका प्रतीत करानेवाला 'सत्य' कहलाता है ।

इसी प्रकार अन्य अन्य पदोंको भी अन्य अन्य आख्यात पदोंके अर्थ खरड़ोंसे संस्कार किया है। शाकटायन महर्षिने यह अन्याय किया है, उनसे पहिले ऐसा अन्य आचार्योंने नहीं किया है। यह इनका कार्य केवल इनके पाण्डित्यके अमिमानका सूचक है।

इनके सिद्धान्तका देखकर तो यह भी शङ्का होती है कि वह पदों तक ही नहीं ठहरेंगे अपितु वर्णोंके मो टुकड़े करेंगे और उनके अनेक अर्थ कल्पित करेंगे, क्योंकि—जिसने पदोंको भेदन किया उसको अक्षरोंके भेदनमें क्या प्रतिबन्ध है ? इस लिये इन अति प्रसङ्गों के कारण “अनेक धातुज भी नाम नहीं” और “सभी नाम आख्यातज भी नहीं ।”

ॐ दोष—विद्वानोंने कहा है कि—‘क्रियासे पहिले द्रव्य होता है’ क्योंकि—द्रव्य ही में क्रिया उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्थामें पूर्वकालमें उत्पन्न होनेवाले द्रव्यका नाम उत्तरकालमें होनेवाली क्रियासे नहीं बनना चाहिये। क्योंकि—जो द्रव्य उत्पन्न होता है, वह अपने नामको साथ लेकर ही उत्पन्न होता है, इस समय नाम किसी क्रियाके अवलम्बनकी अपेक्षा नहीं रखता है। क्योंकि—

सम्बन्ध और अर्थका निरूपणसम्बन्ध है । और निम्न वस्तु किसी कारणकी अपेक्षा नहीं रखती ।

भाव यह है कि सब प्रकारसे “सम्पूर्ण नाम आख्यातसे उत्पन्न है” यह शाकटायनका मत युक्त नहीं है । उसके मतकी अनुपपत्ति होनेसे ही हमारे पक्षकी सिद्धि होती है कि—“कोई नाम आख्यातज्ञ है और कोई अनाख्यातज्ञ ।”

परिममामो गार्ग्यपक्षः ।

[अ० ३]

यद्यो हि नु वा एतत्—‘तद्यच्च स्वरसंस्कारौ वसवौ प्रादेयिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम्’ एवं प्रादेयिकस्य,—इति, एवं सति अनुपालम्भ एव भवति । यद्यो एतत्—‘यः कश्चिन् तत्कर्म कुर्यात् एवं तत्सत्त्वं तथा आचक्षीरन् ! इति, पश्यामः स नानकर्मणां नामधेयप्रतिलम्भस्य,—‘एकेषां ‘नैकेषासु’—यथा—तक्षा, परिव्राजकः, जीवनः, भूमिजः, इति । एतेनैव उत्तरः प्रत्युक्तः । यद्यो एतत्—‘यथाचापि मतीतार्चानि स्युः, तथा एनानि आचक्षीरन्,—इति । सन्ति अल्पप्रयोगाः कृतोऽपि ऐक्यवदिकाः,—यथा व्रततिः, दसूनाः, जात्यः, आट्-चारः, जागृकः, दर्शोद्दीप्ति,—इति । यद्यो एतत्—‘मिथ्यामेव अविद्याहारे अभिविचारवन्ति’—इति ।

अवति हि निरूपणे अभिप्राहारे गीगपरीष्टिः-
प्रथनात् 'वृथिवो'-इत्याहुः । 'क एमाद् अमयवि-
ज्यत् ? किमाधारश्च'-इति । अथ वै दर्शने पृथुः,
अमयिता चेदपि अन्यैः ॥ ३ ॥

[अ० ४]

अथापि, एवं सर्वे एव दृष्टमवादा उपा-
लम्बन्ते । यद्यो एतत्—'पदेभ्यः पदेतराद्वात्
संज्ञस्कार' इति । उः अनन्विते अर्धे संज्ञस्कार
व तेन तर्हः । सैषा पुरुषगर्हा । यद्यो एतत्—
'अपरस्माद् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो तोपपद्यते'
इति । पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां उत्पानात् अपर-
स्माद् भावाद् सामधेय-प्रतिलम्बस्, एकेषां, न एकै-
षास् । यस्या—'विल्वाद्ः' 'लम्बचूडकः'-इति ॥ ४ ॥

इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ १, ४ ॥

शाकटायनके पक्षसे इन दोषोंका प्रतिसमाधान ।

(शाकटायन) जिस प्रकारसे गार्ग्य मुनिने नामोंके जाक्यात-
जलके प्रतिपक्षमें अमयर्ष हेतु दिये हैं, उसी प्रकार हम प्रतिपक्षोंके
कूपसे प्रति-समाधान करेंगे ।

१म, प्रतिममाधान । जोकि-तुमने हिरच, इवित्थ, मादि
शब्दोंके उदाहरणोंसे दिखाया है कि बहुत ऐसे शब्द हैं, जिनमें

व्याकरणकी रीतिसे स्वर, संस्कार तथा धातुकी कल्पना नहीं हो सकती, इससे “सब शब्द व्याख्यात नहीं ।”

किन्तु इस कहते हैं कि—“सभी नाम क्रियासे उत्पन्न हैं” इससे तुमने जो हमें उपासना दिया है, अयुक्त है । प्रयोजन यह है कि—नामोंमें क्रियावाचक धातुओंकी कल्पना करके जहाँ तक सम्भव हो उनके आधार पर स्वर तथा संस्कारोंका अनुशासन करना चाहिए । क्योंकि—लक्षणों (व्याकरणके नियमों) की गति व्यापक है, यह शब्दका अपराध नहीं और न हमारा ही है, किन्तु यह आपकी मन्द शिक्षाका अपराध है, जिसके कारण विद्यमान भी स्वर-संस्कारोंको क्रियावाचक धातुमें तुम अनुविधान नहीं कर सकते, इससे तुम फिर व्याकरण पढ़ो, जबतक तुम्हें अनुविधानकी शक्ति हो ।

भाव यह है कि—व्याकरणोंमें धातु, पाठमात्रसे ही पूरे नहीं किये हैं, किन्तु उनके अतिरिक्त अन्य बहुत धातु हैं, जिनमें कोई सौत्र या सूत्रपठित, कोई नु, च वा शब्दोंसे उद्भातव्य, कोई अध्वा-हारसे गम्य एवम् कोई पठित धातुओंके विभागसे जानने योग्य हैं । मिश्र मिश्र व्याकरणके अवरोध स्थलमें भी कोई विधि किसी व्याकरण होमें नहीं है । ये सभी बातें शब्दके प्रयोग करनेवालेको प्रयोगकालमें उपसंहार या समेटना चाहिये । इसी रीतिसे यहाँपर सभी लक्षणोंकी सब संस्कारोंकी सिद्धिके लिये अपेक्षा करना होगा । अतः हे गार्ग्य ! तुम फिर शिक्षाका लाभ करो, जबतक तुम्हें सब शब्दोंके अधिक संस्कारोंके अनुविधानकी शक्ति हो ।

२रे प्रश्नका उत्तर । तुम भी देखते हो और हम भी देखते हैं,—कि समान कर्मके करनेवालोंमें कोई उस क्रियावाले नामसे बोले जाते हैं, और कोई नहीं । जैसे—तला, परिव्राजक, जीवन, भूमिज । कोई मनुष्य तक्षण (लकड़ीका लौलगा) क्रियासे

तक्षा कहल जाता है, और कोई तक्षण करनेसे भी 'तक्षा' (बढ़ी) नहीं कहाता। ये पूछें कि-क्या कारण है? तो हम कहेंगे कि-छोकसे पूछो। और उसीको उपालम्भ करो। मैंने ऐसा नियम नहीं किया है।

और यह कि-लोकमें बहुत मनुष्य समान कर्म करते हैं किन्तु उनमेंसे कोई सकल होते हैं और कोई निष्फल। वेदादिकोंमें कोई शब्द अन्य अर्थोंके होते हुए भी एक अर्थसे ही संयुक्त होते हैं। यह भी ठोक ही है, क्योंकि-शब्दोंकी अवस्थिति स्वभावसे ही उनकी अनेक क्रियाओंसे उत्पत्ति होनेपर भी किसी क्रिया-पर अवलम्बित होती है।

अथवा ऐसा नियम क्रियाके अतिशय पर होता है, जो जिस वामकी अधिकतासे करना है, उसमें अन्य क्रियाओंके होते हुए भी उन्नी क्रियासे नाम पड़ता है।

यहां यह समाधान है कि-अथवा हम नहीं कहते कि-"जो जिस कालमें जहां तक्षण करता है, वही तक्षा है" बल्कि "जो जिस कालमें जहां तक्षा है, वही तक्षा है"। यह लक्षण नियत नहीं है, जहां इच्छा हो वहीं इस नियमको काममें ला सकते हैं। अर्थात् और पदार्थोंमें और भी क्रिया नियततर है, जिनके कारण उनके अन्य नाम पड़ते हैं। तक्षा तो विशेषकर तक्षण ही करता है, अन्योमें बड़ प्रधानतासे नहीं किन्तु और और ही क्रिया प्रधान हैं तक्षण प्रसङ्गान् होता है। जीवन नाम इक्षुरस अथवा कोई शाककी जाति है। भूमिज नाम अङ्गारक या मङ्गल ग्रहका है। इनकी शक्तिका विचार भी तक्षाके समान है।

इय प्रश्नका उत्तर भी द्वितीय उत्तरसे हो गया। देखते हैं कि-अनेक क्रिया-युक्त पदार्थोंके नाम एक क्रिया पर ही होते हैं। जैसे-तक्षा, पचिमाजक, ये ही उदाहरण हैं। क्योंकि तक्षा अन्य कर्मोंको

भी करता है, किन्तु उन क्रियाओंसे इसके नाम नहीं होते । इससे अनेकोंका एक क्रियाके सम्बन्धसे एक नाम, तथा एकके अनेक क्रियाओंके सम्बन्धसे अनेक नाम, ये दोनों बातें असुक्त हैं । क्योंकि लोकमें शब्दोंका नियम स्वभावसे ही व्यवस्थित है । इससे व्यवहारकी अप्रसिद्धिका दोष नहीं है । इसमें तो तुमने कहा कि—व्यवहारकी अप्रसिद्धि दोषसे “सब नाम आभ्यासज नहीं” यह असुक्त है ।

४थ प्रतिसमाधान—तुमने कहा कि—“ऐसे ही सब पदार्थोंके नाम होने चाहिये जिनसे उनको क्रिया प्रतीत होती रहे” किन्तु यह शब्दका स्वभाव है,—जाकि—‘सब वैसे हो बोले जाने हैं, जैसे जैसे प्रतीतार्थ होते हैं’ उसमें मैं आपका अपराधी नहीं बनता, और न शास्त्र ही । क्योंकि जिस प्रकार शब्द पहलेसे व्यवस्थित हैं, उन्हींका सम्बन्धान या अनुवाद है, मैं शब्दोंका बनानेवाला नहीं । जो इन शब्दोंके प्रयोग करनेवाले हैं, उन्हींको जिहाजो अथवा निराकरण करो, यदि कर सको ।

प्रश्न तो कि—क्यों लोकमें कुछ ही शब्द प्रतीतार्थ बोले जाते हैं ? इसका भी उत्तर यही है कि—“यह शब्दोंका स्वभाव है,—कोई प्रतीतार्थ और कोई अप्रतीतार्थ” उनको भी शास्त्रसे प्रतीतार्थ हो करना चाहिये । बड़ी शास्त्रका प्रयोजन या उसमें शास्त्रगता है, जो अप्रतीतार्थ नामोंको धातु—प्रत्यय आदिके विभागसे प्रतीतार्थ करदे । इससे कुछ लोकमें प्रतीतक्रिय हैं और कुछ को शास्त्र कर देता है । क्योंकि—शास्त्रके जितने लक्षण हैं वे सब कति शब्दोंमें उनके अनुसार ही चलते हैं, जसा उनमें देखते हैं, वैसाही कार्य करते हैं । कति लक्षणोंमें शब्दकी प्रधानता और लक्षणकी कीयता रहती है । प्रतीतक्रिय शब्दोंमें लक्षणकी प्रधानता और शब्दकी कीयता रहती है ।

इसके अतिरिक्त यह भी है कि—केवल निरुक्त ही में कड़ि शब्दोंको प्रतीतकिय बनानेका सम्भाव नहीं किन्तु व्याकरणमें भी कुछ ऐसे शब्द रुद्धन्त भावि लालमें साधन किये गये हैं, जैसे—
 प्रतति, दमूनाः, जाटणः, आट्णारः जागङ्कः, दर्शिहोमी । प्रतति नाम कड़ो या लता । दमूनाः, दममनाः या दमनशील । जाटण अट्टवान् । आट्णार अट्टनशील । जागङ्कक जागरणशील । दर्शिहोमी दर्शो या खाट्से हाम करनेवाला । इसी प्रकारसे कड़ि शब्द प्रतीतार्थ भी हो जाने हैं, यह शाकटायनका अभिप्राय है । इससे “सब नाम आख्यातज नहीं” यह पक्ष प्रयुक्त है ।

५म प्रतिस्माधान—शब्दके प्रयोगके अनन्तर उसके धातु भादिके विचारका प्रश्न भी ठीक नहीं है, क्योंकि—चिद्ध पदके उच्चारणमें ही योग या शास्त्रके लक्षणकी परीक्षा होनी है । क्योंकि—लक्षणके साधने जबतक लक्ष्य न हो कैसे उसकी परीक्षा हो सकती है । भाव यह है कि—दो लक्षण, शब्दोंको देखकर बने हैं, वे उनके होने पर ही अपना काम करेंगे, शब्दके व्याकरणसे पहिले उनका कोई व्यापार नहीं होता ।

जोकि-यह प्रश्न है कि—“यदि प्रथमसे ‘पृथिवी’ है तो इसे किसने प्रथम किया और किस आधार पर स्थित होकर ?” हम इसका यही उत्तर देते हैं, किसीने इसका प्रथम किया है, इससे यह पृथिवी है ।

दूसरा यह प्रश्न कि—“जब यह प्रथित नहीं थी, तो यह पृथिवी कैसे हुई ?” यद्यपि किसीने भी इसका प्रथम नहीं किया, किन्तु देखनेमें यह फैली हुई है, इसीसे यह पृथिवी है ।

तोसरा यह प्रश्न कि—किसने इसका प्रथम किया और किस आधार पर स्थित होकर ? यह भी ठीक नहीं, क्योंकि—अन्य प्रकारसे धातुका अर्थ संबन्धित नहीं होता, हम वैसाही निर्वाचन करने जैसे

विरोध न हो । इससे शाकटायनका अभिप्राय अधिकतर है वह सिद्ध हुआ ।

यदि पृथिवीके पृथुत्वको प्रत्यक्ष होने पर हमारा उपालम्भ किया जाता है, तो इसमें मेरा हो उपालम्भ नहीं, बल्कि—सम्पूर्ण प्रत्यक्षवादोंकी ही निन्दा हो जाती है । गार्ग्य मुनि प्रत्यक्षमें भी दोषारोप करते हैं, इस लिये यह अयुक्त है क्योंकि—इससे प्रत्यक्षकी हानि है जोकि—सर्वथा अनिष्ट है अतः पृथुत्वके प्रत्यक्ष दर्शन से 'पृथिवी' कही जाती है यह ठीक है ।

दृष्टा प्रतिसमाधान । अन्य पदोंके भाग्यों (वृक्यों) को लेकर अन्य पदोंकी व्युत्पत्ति आदिका आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि—जो पुरुष अनन्विता अर्थमें असम्बद्ध संस्कारमें शब्दोंका संस्कार करता है, वही पुरुष निन्दनीय है किन्तु शाकटायन आचार्य ऐसा नहीं करते, बल्कि एक अभिधान (नाम) में जितने अर्थ होते हैं, उनके अनुकूल अनेक धातुओंसे एक एक नामका संस्कार करते हैं, किन्तु ब्रूडनामे नहीं । इस लिये गार्ग्य मुनिने जो शाकटायन की निन्दा की है वह उनके अभिप्रायको न समझकर की है । वह भी उनको जानना चाहिये था कि—कोई पुरुष अशिक्षित होनेके कारण एक धातुसे होनेवाले नामको भी नहीं जान सकता, बहुत धातुओंसे होनेवालेका जानना तो उसके लिये असंभव हो है ।

अपिच लोकमें ऐसे भी पुरुष हैं, जो 'कारक', 'हारक' आदि स्पष्टक्रिय शब्दोंको भी नहीं जान सकते कि—ये किन धातुओंसे बने हुए हैं किन्तु यह पुरुषका दोष है, शास्त्रका नहीं, आकि—वह शब्दोंको भ्रमके पीछे नहीं बला सकता ।

शाकटायनने 'सत्य' शब्दको भी व्याख्या ठीक ही की है, वह 'सत्' अर्थको ही अतीत करता है ।' इससे शाकटायनमत युक्त है ।

गार्ग्य मुनि जिन कठि शब्दोंको अधातुक्त मानते हैं, वह भी

ठीक नहीं है। क्योंकि—इति शब्दोंको व्युत्पत्ति तथा कहीं एक धातु और कहीं अनेक धातुओंसे एक नामको व्युत्पत्ति मन्त्र और ब्रह्मणमें देखी जाती है जोकि—इसारे सबसे बड़े वा पूजनीय प्रमाण हैं। जैसे—“सर्पिः” शब्दको व्युत्पत्ति “वदस्यन् १ तत्सर्पिः” इस मन्त्रमें और “नवनोत” शब्दको व्युत्पत्ति २ “वसवनोतमभवत्” इस मन्त्रमें की है। इसी प्रकार ब्रह्मणमें ‘हृदय’ शब्दकी व्युत्पत्ति तीन धातुओंसे की है। ‘हृ’ हृन् हरणे (हरति) धातु, ‘द’ अक्षर हुदाय् दानेके ‘वदति’ करने, तथा ‘य’ अक्षर इण् गतीके इकारके स्थानमें एकार आदेश करके लिया है। यही नहीं किंवा, बल्कि—इन तीन अक्षरोंको उत्पत्तिको जानने वालेके लिये तीन फल भी बताये हैं।

तदेतत् त्र्यक्षर हृदयमिति, हृ इत्येक-
मक्षर + नभिहरन्त्यस्मै स्वाश्रान्ये च य एवं वेद,
द इत्येकमक्षर ददत्यस्मै स्वाश्रान्ये च य एवं वेद,
यमित्यकमक्षरमेति स्वर्गं लोके य एवं वेद ।

(श० ब्रा० १४, ८, ४, १)

ॐ प्रतिसमाधान। “पूर्वकालीन नामको व्युत्पत्ति अपर कालीन क्रियासे होना अयुक्त है” यह आक्षेप भी मानने योग्य नहीं है।

१—जो किसी द्रव्यपर पड़ते ही कैसा जाता है

१—जो आज्ञामें मनीम विकास हुआ हो उपबुद्ध होता है। सर्पि और नवनोत अब दोनों नाम वृत्तके ही हैं। दूसरा नाम जो सर्पि नामको व्युत्पत्तिके लिये भी सकता है।

+ हृदय नाममें ‘हृ’ अक्षर इस लिये है कि- आ कुछ प्राणी जाना पदार्थोंको हरण करते हैं, वह इस उदयके लिये ही करते हैं, भी देते हैं वह इन्हीं तोमात्र देते हैं इसलिये (द) अक्षर है, और हृदय वा चन-हरण ही करनेकी जाता है क्योंकि—बिना चरणाका जगत् अक्षय नहीं इसलिये अक्षर अक्षर है। (देखा चर्च भी मनीम होता है)

क्योंकि-इस देखते हैं कि-पूर्वोक्त इष्टोंका नाम अपर काहीन क्रियाओंसे होता भी है और इष्टोंका नहीं भा होता । जैसे कि—“विष्वादा” यह नाम सत्यकी भाविनी विश्वभक्षण क्रिया की कल्पना करके भी हो जाता है । तथा पञ्चान् कालमें होनेवाली बृहत्सम्यक् क्रियासे भी किसी सत्यका “लम्बचूडक” यह नाम पड़ जाता है ।

“चित्त्व” शब्द भरण अथवा भेदन क्रियासे होता है । क्यों-कि—उसमें बीज भरे रहते हैं, तथा दुर्मिक्ष आदिके समय जानेवाले-का भरण (पाछन) करता है । अथवा जानेके लिये वह अवश्य भेदन किया (फोड़ा) जाता है ।

यहां ऐसी आपत्ति भी उठाई जा सकती है कि—अति मधुर जैसा पूर्व-इत्तर पक्षोंकी रचनापूर्वक नामके व्याख्यातजत्वको लेकर किस लिये यह व्याख्यान किया है ?

यह चिन्तित व्याख्यान शिष्योंको बुद्धिके बढनाथ प्रकटा गया है, जिससे कि - वे व्युत्पन्नबुद्धि होकर अप्रतिबन्ध (बेरोकटोक) से सब ओर चलनेवाले लौकिक तथा वैदिक शब्दोंका निर्वहन कर सकें । किन्तु यह प्रयोजन नहीं कि—“कोई व्याकरण तथा निरुक्त अप्रमाण है”, बल्कि वेदाङ्ग होनेसे सभी प्रमाण हैं । कोई यह नहीं कह सकता कि—उन्हींका फल साधु है, औरोंका नहीं । भाव यह है कि—मार्ग्य व साकटायन आदि सभी भाषा-युक्त विचार युक्तिसम्पन्न और प्रमाण हैं । वक्ता व श्रोताकी बुद्धि वा इच्छाके विशेषसे एक पक्षकी गीणता और दूसरेकी मुख्यता प्रतीत होने लगती है । वास्तवमें सभी युक्तियां माननीय हैं ।

समाप्तचतुर्थः पादः ।

पञ्चमः पादः ।

(१ अ०)

अथापि इदमन्तरेण अन्वेष्यार्थमत्ययो न विद्यते । अर्थमप्रतिपत्तो न आत्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देशः । तदिदं विद्यास्वानं, व्याकरणस्य कातरन्त्यं स्वार्थसाभक्तं च । यदि मन्वार्थमत्ययाय, अनर्थकं भवति,—इति कौत्सः । अनर्थका हि मन्वाः, तदेतेन उपेक्षितव्यम् । नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति । अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते । “उरु मयस्व” इति मययति । “प्रोहाणि”—इति “प्रोहति ।” अथापि अनुपपत्तार्था भवन्ति । “औषधे त्वायस्वैनम्” “स्वधिते नैनं हिंसीः” इत्याह हिंसन् । अथापि विप्रति-विद्धार्था भवन्ति । “एक एव रुद्रोऽवतस्त्वे न द्वितीयः ।” “असंख्याता रुद्राणि ये रुद्रा अधिभूय्मास्” । “अथतुतिन्द्र जग्जिजे” “शतं सेवा अजयत् साकमिन्द्रः” इति । अथापि जानन्तं वस्येष्यति—‘अग्रये वसिध्वमानावानुग्रहि’—इति । अथापि आह “अदितिः सर्वम्” इति । “अदिति-

कि—सुतरामकी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती है, उसका विशेष रूपसे निश्चय नहीं होता । सुतराम् इस वाक्यके किता पदार्थकी प्रतीति अथवा वाक्यार्थकी प्रतीति नहीं होती ।

पूछें कि—पदार्थ और वाक्यार्थका क्या विशेष है ? ता कहेंगे कि—पदार्थ साकाक्ष और वाक्यार्थ निराकाक्ष होता है । एक पदार्थके ज्ञान हो जानेपर दूसरे पदार्थके ज्ञानकी अपेक्षा बनी रहती है, यही पदार्थ साकाक्षता है । और वाक्यार्थके ज्ञान हो जानेपर फिर अन्य अर्थके ज्ञानकी कोई आकाक्षा नहीं रहती, सुतराम् वाक्यार्थके ज्ञान होते ही पुरुषको प्रवृत्ति तथा निवृत्ति हो जाती है । यही वाक्यार्थकी निराकाक्षता है ।

जैसे—किसीने “गौः” ऐसा पद कहा तो फिर आकाक्षा होती है कि—क्या ? उसके अनन्तर “गच्छति” ऐसा कहते ही उसको आकाक्षा शान्त हो जाती है । इसी प्रकार “गच्छति” कहने पर “कः” यह आकाक्षा होती है, वैसे ही “गौः” ऐसा कहते ही निराकाक्षता हो जाती है । प्रयोजन यह निकला कि—“गौर्गच्छति” (“गौ जाती है”) ऐसा वाक्य बोलनेसे ‘गौ’ वहन-दोहन आदि क्रियाओंसे पृथक् होकर गमन क्रियामें अवलित प्रतीत होती है । और गमन क्रिया भी अन्य अथवा आदिकोंसे अलग होकर यौमें ही अवलित हुई प्रतीत होती है । अर्थात् “गौः” ऐसा कहनेसे गौका बोध तो हो जाता है, किन्तु वह जाती है, या खरतो है अथवा वहन-दोहन आदि क्रिया करतो है, कुछ पता नहीं चलता ? जब “गच्छति” (जाती है) कह देते हैं, तो अन्य सब क्रियाओंके सन्देह निवृत्त हो जाते हैं और गमनमें ही निश्चय हो जाता है, यद्यपि “गच्छति (जाता है)” ऐसा कहनेसे बोझा जाता है या गौ जाती है अथवा मनुष्यादि कुछ निश्चय नहीं होता, किन्तु उसके साथ “गौः” यह पद बोलते ही जानेवालों

में जो सम्बन्ध होता है निवृत्त होकर गीका निश्चय हो जाता है। वही पदार्थ और वाक्यार्थका विशेष है।

तो यह प्रकरणका अभिरोधो वाक्यार्थ नियमसे पदार्थको लक्षित करता है, और पदार्थ पदके लक्षण को। क्योंकि—पदार्थके सामोप्यसे ही व्याकरणमें पदोंके प्रकृति प्रत्यय आदि लक्षण बताये जाते हैं।

अब कि—ऐसा है, तो अर्थको निश्चय रूपसे नहीं जाननेवाला पुरुष स्वर तथा संस्कारोंका निश्चय नहीं कर सकता। क्योंकि—अर्थके अधीन ही शब्दके स्वर और संस्कार रहते हैं।

ऐसी स्थितिमें “निरुक्त शास्त्र विद्याका स्थान है” यह सिद्ध हुआ, क्योंकि—अर्थका परिज्ञान इसीके अधीन है। इसीसे स्वर तथा संस्कारोंको अर्थके अधीन होनेके कारण यह शास्त्र व्याकरण को सम्पूर्ण बनाना है, क्योंकि—व्याकरणसे स्वर और संस्कारोंका ही विचार होता है, इससे वह अपरि समाप्त हो है जब तक निरुक्त शास्त्र नहीं पढ़ा जाय,—इसका हेतु यह है कि—जो निरुक्त को नहीं पढ़ा हुआ होता है, वह अर्थको निश्चय नहीं कर सकता और अनिश्चितार्थ पुरुष स्वर—संस्कारोंके तत्त्वको नहीं जान सकता।

प्रश्न हो सकता है कि—अब यह शास्त्र व्याकरणको सम्पूर्ण करता है, तो यह व्याकरणका एक भाग या अङ्ग ही हुआ। जैसे कि—द्रव्यके गुण होते हैं। और इससे इसको विद्याका स्थान कहना भी विरुद्ध है?

नहीं। क्योंकि—यह शास्त्र अपने प्रयोजनको स्वतन्त्रतासे करना हुआ हो व्याकरणकी सम्पूर्णता भी करदेता है, जैसे कि—लोकमें कोई पुरुष अपनी स्वार्यको साधन करनेके साथ दूसरेक अनुग्रह भी कर देता है।

‘सिद्धिदितिरनसिद्धम्’ इति । तदुपरिहृष्टं व्याख्या-
स्यामः । अथापि अविस्मयार्था भवन्ति । अम्बु-
वातूरिभम्, आरबावि काकुतः इति ॥

‘अर्थवन्तः अहिंसाभावात् । “एतद्वै परजस्य
समुद्भूतं बहुकपलमृद्धं कर्तुं क्षियमासन्-अहं ननुर्वी-
अभिवदति” इति च ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

(अ० २)

“क्रीलन्तौ पुत्रैर्नमृभिः”-इति । यथो एतत्
‘नियत वाचोनुक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति’-इति ।
लौकिकेष्वपि एतत् । यथा ‘इन्द्राग्रौ’ ‘पितापुत्रौ’-
इति । यथो एतत् ‘ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधी-
यन्ते’-इति । उदितानुवादः स भवति । यथो
एतत्-‘अनुपपन्नार्था भवन्ति’-इति । आम्नायक-
भात्-अहिंसा प्रतीयेत । यथो एतत्-विप्रतिषि-
द्धार्या भवन्ति’ इति । लौकिकेष्वपि एतत् । यथा-
‘अक्षपण्डित्यं ब्राह्मणः’ ‘अनमिषो राजा’ इति ।
यथो एतत्—‘आनन्तं संग्रह्यति’ इति । आनन्त-
मभिवादयते । आनन्ते मधुपर्कं प्राह । यथो एतत्
‘अद्विती सर्वम्’-इति । लौकिकेष्वपि एतत् यथा-

‘वक्षरवाः सन्नुमाप्ताः पानीयम्’-इति । नदी
 एतत्-प्रविस्तरार्था भवन्ति’इति । नैव स्वाकीरव-
 राधः, वदे न नन्धो न पश्यति, पुनरापराधः न
 भवति । यथा ज्ञानपदीषु विद्यातः पुनराविद्येयी
 भवति, पारो वर्धयितुं तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः
 प्रशस्यो भवति ॥ २ ॥

इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥ १, ५ ॥

पञ्चमः पादः ।

निरुक्तका प्रयोजनान्तर ।

(व्याकरण और निरुक्त)

इस प्रकारसे आरम्भसे चतुर्थपाद पर्यन्त विभागसे अवस्थित
 जो नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात उनका लक्षण सामान्य
 व विशेषरूपसे निरूपण किया गया । यह पदज्ञानरूप, निरुक्त
 शास्त्रका पहिला प्रयोजन है, उसी प्रकार पदार्थज्ञान भी दूसरा
 प्रयोजन है । अर्थात् जिस प्रकार पदज्ञानके बिना मन्त्रोंमें अर्थ
 की प्रतीति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पदार्थज्ञानके बिना भी
 नहीं । इसीलिये शास्त्रारम्भके द्वितीय प्रयोजनको द्वितीयके
 अर्थ यहांसे आरम्भ होता है । भाव यह है कि—इस निरुक्त
 शास्त्रके बिना लोक तथा वेदमें पृथक् पृथक् पद रूपसे पचम्
 मन्त्रोंमें वाच्यरूपसे रहते हुए नाम आदिकोंके ज्ञान हो जाने
 पर भी वहां जो उनका समस्त मिलित अर्थ है, जिसको ज्ञानकर

क्योंकि इसके अन्तर्गत वह बात आती होती है। इसी प्रकार “ग्रीहाणीति ग्रीहणि” वह ब्राह्मण, ग्रीहणकालके ग्रीहण कर्ममें “ग्रीहाणि” इस मन्त्रको विनियोग करता है। और मन्त्र भी स्पष्ट रूपसे ग्रीहणक्रियाको बता रहा है। इससे किङ्ग सम्पूर्ण मन्त्रोंके विचारके कारण हम देखते हैं कि—मन्त्र अनर्थक है।

उपर्युक्त युक्तिसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि—ब्राह्मण विनियोजक (ग्रेष्क) होनेसे अनर्थक है और मन्त्र विनियोजक (ग्रेय्य) होनेसे अनर्थक।

यदि कोई ऐसी कल्पना करे कि— ब्राह्मण ही अनर्थक क्यों न हो, मन्त्र अपने अर्थके सामर्थ्यसे ही विनियुक्त होता ?

इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण केवल मन्त्रका ही विनियोग नहीं करता अपितु देश, काल, कर्त्ता और दक्षिणा आदि अन्य कर्मोंके मन्त्रोंको भी बताता है, वे सब कहाँसे जाने जावेंगे। अतः ब्राह्मणकी अनर्थकता नहीं हो सकती। यदि ब्रह्मा ब्राह्मणकी अनर्थकता मान भी ले तो वेदके एक देश रूप मन्त्रकी अत्यन्त ही अनर्थकता होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी है कि—यदि ब्राह्मणकी अनर्थकता मानें तो यह प्रश्न हो सकता है कि—ब्राह्मण फिर किस लिये है, जो विधि और कर्मको स्मृतिको नहीं करता ? किन्तु यदि मन्त्र-पर यह प्रश्न किया जाय कि यदि उसका कुछ अर्थ नहीं तो वह किस लिये है, तो उसका उत्तर यह दिया जा सकता है, उसका कर्मोंमें विनियोग होता है। अर्थात् ब्राह्मणका विधिके बिना अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे उसको अर्थवान् मानना ही पड़ेगा और मन्त्रका अर्थ स्वीकार न भी किया जाय तो कोई हानि नहीं, इसलिये ब्राह्मण अर्थवान् और मन्त्र अनर्थक है यह सिद्ध हुआ।

(३) मन्त्रोंकी अनर्थकतामें यह भी कारण है कि—उनके जो

अर्थ है, वे किसी युक्तिसे समझ नहीं सकते। अर्थात् सर्वोक्ति-
जिज्ञासा अब समाप्त होकर है कि—यह इनमें अर्थ होगा, यह समझना
नहीं। जैसे—

“जीवधेयायस्व” (अ० वा० सं० ४, १, ३, १५)

‘हे जीवधेय तू इस यजमानको रक्षा करे’। अग्निष्टोम वक्ष्यमें
यजमानके क्षीर कर्मके आरम्भमें उसके शिरपर कुरीको अक्षुर
की पत्ता लगाया जाता है कि पहिले कुरा शिरपर न टिककर उसी
पर टिके, उस तृणके धरनेका यह मन्त्र है। किन्तु इस मन्त्रके
अर्थको स्वीकार करे तो यह प्रश्न होगा कि—जब जीवधेय अपनी
ही रक्षा नहीं कर सकती तो यजमानकी क्या करेगी ? तथा
दूसरा मन्त्र छुरेके बलानेके लिये है—

“स्वधिते मेन हि वीः” (अ० वा० सं० ४, १-६,

१५) इसका अर्थ है—हे क्षुर ! पैनीधारवाले ! तू इस यजमान
की हिंसा न करता। अब देखते हैं, तो-जो छुरेसे स्वयम् यजमान
के बालोंको काट रहा है, वही छुरेसे न काटनेको प्रार्थना कर रहा
है। कौन ऐसा है जो ऐसा कह कर, ऐसा करेगा ? लोकमें
जितने ऐसे वाक्य होते हैं, वे सब उन्मत्त लोगोंके जैसे अनर्थक
ही माने जाते हैं। इस लिये ये मन्त्र वाक्य भी अनर्थक ही हैं।

४—मन्त्रोंकी अनर्थकतामें और हेतु यह है कि—एक मन्त्रके
अर्थको दूसरे मन्त्रका अर्थ निषेध करता या मिथ्या ठहराता है।
जैसे कि—

“एक एव रुद्रोऽवतस्त्वे न द्वितीयः” “असं-

ख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम् (अ० वा०

सं० १६, ५४) “अश्वत्थुरिन्द्र अश्विषे” (अ० सं० ८, ७,

२१, २) “शतं सेना अजयत्वाकमिन्द्रः” (अ०

यह प्रश्न, कि—शुभादि के अन्वय, अनुसृत हैं? यह भी ठीक नहीं, क्योंकि—व्याकरणका अनुसृत होना, जो जैसे “उपादको बहुवचम्” यह सूत्र उपादि शब्दोंका समग्र करता है, उसी प्रकार “निवचनो बहुवचम्” ऐसा सूत्र वचनकर पाणिनि मुनि, इस शास्त्रका भी समग्र कर देते, किन्तु ऐसा नहीं किया, इससे यह अनुसृत व्याकरणका अनुसृत नहीं है। इसलिये “यह शास्त्र अर्थ के निर्वचनमें स्वतन्त्र है, व्याकरण तो केवल लक्षण प्रधान है” यह दोनोंका विशेष या दोष है। लक्षण नाम प्रकृति-प्रत्यय व्यवस्था है, यह सब शब्द तक गति रखते हैं।

कौत्सके मतसे निरुक्तकी अनर्थकता ।

कौत्स ऋषि कहते हैं कि—“यदि मन्त्रोंके अर्थज्ञानके लिये निरुक्त शास्त्रका आरम्भ किया जाता है, तो अनर्थक ही है, क्योंकि—मन्त्रोंका वाच्य वाचक भाव—सम्बन्धमें कोई अर्थ नहीं है। इन लिये निरुक्त शास्त्रका आरम्भ नहीं करना चाहिये।

किन्तु निरुक्त शास्त्रके पठनेवालोंको उनके ऐसे कथन पर ध्यान न देना चाहिये, प्रत्युत—वेद और शास्त्रोंको देखकर वाचको अव्याख्यान करना चाहिये कि—वे सत्य कहते हैं या बुद्धा? अथवा किम हेतुओंको अब हम दिखायेंगे, उनको समझकर मन्त्रोंका अर्थवत्त्व देखना चाहिये।

कौत्सके मतमें मन्त्रोंके अनर्थक होनेमें दृष्टियाँ ।

(१) मन्त्रोंमें जो शब्द पड़े हुए हैं, पर्याय शब्दों बंधक कर नहीं पड़े जाते, तथा जो शब्द पूर्व पड़ा है, वह उत्तर नहीं पड़ा जाता। जैसे कि—लोकमें “गामात्रय” गौकोलेका ऐसीनी कहते हैं, और गो शब्दके पर्याय शब्दों शब्दको लेकर “वेनुवात्रय” भी कहते हैं। किन्तु वेदमें “अन्न आवाहि” (सा० सं० १, १, १, १) इस वाच्यके अन्तर्गत “विनावाही! आवाह” इत्यादि वाच्य

नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार लौकिकों “बाहर बाघम्” “लेजा, पात्र” ऐसा भी कहते हैं, और “बाघमाहर” “पात्रको लेजा” ऐसा भी। वेदोंमें “अन्न मावाहि” के ज्ञानमें “अत्याह्वने” ऐसा नहीं कह सकते। प्रयोजन यह कि—जब अर्थ के लिये शब्द बोले जाते हैं, तो वह जिस प्रकार सिद्ध हो, वैसे ही वैसे शब्द बोले जा सकते हैं, शब्दोंके क्रम तथा विशेषको नियन करनेका कोई प्रयोजन नहीं। जब कि—मन्त्रोंमें उक्त दोनों बातें नहीं हैं तो अर्थवाले शब्दोंके विरुद्ध स्थितिके कारण वे अनर्थक ही कहे जा सकते हैं।

(२) ब्राह्मण या विधि वाक्यसे जिन कर्मोंमें मन्त्र विनियोग किये जाते हैं स्वयम् उन कर्मोंको बोधन करनेकी शक्ति रखनेके कारण वे अपनेको उन कर्मोंमें विनियोग कर सकते हैं, तथापि मन्त्र ब्राह्मण वाक्यके द्वारा ही कर्मोंमें विनियुक्त होते हैं यदि वे मन्त्र अर्थवान् होते तो ब्राह्मण वाक्य इनका विनियोग नहीं करता।

भाव यह है कि—जो अपने कर्त्तव्यको आप जानता है, उसने शिक्षककी आवश्यकता नहीं होती, सुतराम् मूढ़के लिये दूसरे विद्वान् प्रेरककी अपेक्षा हांती है, इसी रीतिसे मन्त्र अर्थशून्य होनेसे मूढ़के समान है इसीसे वह दूसरे अर्थवान् ब्राह्मण शासक वाक्यके द्वारा कर्मोंमें विनियुक्त किया जाता है।

जैसे—

“उरुप्रथस्वेति प्रथयति” (श० ब्रा० १, १, ६, ८)

इस ब्राह्मणका यह अर्थ है, कि “उरु प्रथस्व” इस मन्त्रसे (पुरोडाशका) प्रथन करे। अर्थात् इस विधिवाक्यने “उरुप्रथस्व” (य० वा० म० १, २२) इस वज्रुकी पुरोडाशके प्रथन कर्ममें विनियोग किया, तथा वह मन्त्र भी—“हे पुरोडाश! तू फैल” अपने इस अर्थसे पुरोडाशके प्रथन कर्ममें सामर्थ्य रखता है,

कि—‘विद्यैव हि तेषां’ तो शब्दोंकी समानतासे मन्त्र अर्थवान् ही हैं ।

२—कौत्सने कहा है कि—“लोकमें शब्दोंकी अनियमित प्रयोग करनेके कारण शब्द अर्थवान् हैं” और वेदमें शब्दोंके प्रयोगके नियम होनेके कारण मन्त्र अनर्थक हैं”—यह अयुक्त है । क्योंकि—लोकमें ‘जो दो शब्द हैं’ उनके पौर्वापर्यका परिचय न नहीं हो सकता ।

३—ब्राह्मण ग्रन्थ भी स्पष्ट रूपसे मन्त्रोंकी अर्थवत्ताको कह रहा है कि—

“एतद्वै यज्जस्र समृद्धं बद्रूपसमृद्धं यत्कर्मक्रिय-
मासमृन्मनुष्याऽभिषदति” इति च । [ब्राह्मणम्]

‘यह यज्जस्रकर्मका समृद्ध है, वह क्या ? जो रूप समृद्ध या मन्त्रक्रियासे कहा गया हो, अर्थात् किये जाते हुए कर्मकी कृत्वा अथवा यज्ज रूप मन्त्र अनुवाद करता हो ।

अब देखें कि—यदि मन्त्र अनर्थक हैं, तो कैसे कर्मको अनुवाद करेंगे ? यदि अनुवाद नहीं करने तो कर्मका समर्पण कैसे करेंगे ? सर्वथा इस ब्राह्मण वाक्यसे मन्त्रोंकी अर्थवत्ता स्पष्ट एक होती है ।

ब्राह्मणको अनर्थकता स्वीकार करके तुम इस प्रमाणको निष्काश कर सकते हो, किन्तु तुम्हारा वह साध्य नहीं, क्योंकि—तुम पहिले ही ब्राह्मणको ‘ब्रह्मणेन रूपसम्बन्धा विधीयन्ते’ इस वाक्यसे अर्थवान् स्वीकार कर चुके हो । इससे वह दिखाया जा चुका कि—मन्त्र अर्थवान् हैं ।

“इदं स्तं या विधीयुं विद्वन्मातुर्वैशुतम् ।

जीलन्ती पुनर्नमृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे”

“सूर्यः क्षणः । अतुल्यः क्षणः । विद्याद्वयं विविक्तम् ॥ इसी अपने घरमें तुम दोनों स्त्री-पुरुष मोह वा हर्षयुक्त हो । तुम कभी विविक्त न हो ।

येदं श्रीसीतोंके साथ कीड़ा करते हुए, पूर्ण आयुको जीवों । यह अस्तीर्षाद है । विवाह कर्मका समस्त अयोजन इस भवनमें स्पष्ट वर्णन किया है ।

(पूर्वपक्षका खण्डन)

सिद्धान्तीने मन्त्रोंकी अर्थवत्ताकी स्थापना कर ही, अब पर पक्षमें जो हेतु हैं, उनका खण्डन करते हैं ।

१—मन्त्रोंकी अनर्थकतामें पहिचान हेतु यह विद्या है कि—उनमें शब्द तथा उनका कर्म नियत रहता है, इस कहते हैं कि—अर्थवत्ता लौकिक शब्दोंमें भी ऐसा देखा गया है, जैसे कि—“इन्द्राग्नी” “वितापुत्री” । जबकि—लौकिक शब्दोंमें भी नियत प्रयोग होते हुए कोई शब्द अर्थवान् हैं, तो मन्त्रोंको अनर्थकताके लिये वही हेतु अनैकान्तिक अथवा अभिचारो है । इससे मन्त्र अर्थवान् हो हैं ।

२—दूसरा हेतु यह कि—‘ब्राह्मणसे रूपसम्पन्न या अर्थके बोधक होते हुए भी मन्त्र विधान किये जाते हैं’ ठीक नहीं । क्योंकि—उसका यह प्रयोजन नहीं कि—‘मन्त्र अपने स्वरूपसे अपनेको ही विधान करनेमें समर्थ है, इस लिये उसको ब्राह्मण विधान करता है,’ बल्कि—मन्त्रके कहे हुए अर्थको ही, उसकी विस्तारसे प्रशंसा या अनुमोदन करनेकी इच्छासे अनुवाद करता है । अर्थात् लोका, एकवार, संक्षेप तथा बिना प्रशंसाके कहे हुए अर्थको ग्रहण नहीं करता, इसीसे मन्त्र जिस अर्थको एकवार संक्षेपसे प्रशंसाके बिना कहा जाता है, उसीको ब्राह्मण दुबारा विस्तारसे प्रशंसा पूर्वक कह देना है, और यह भी है कि—अतक कोई बात कही हुई न हो, अज्ञानक उसको प्रशंसा नहीं होसकती, इसलिये जिस अर्थकी

सं० ८, ५, २२, १) वे उदाहरण हैं। एक मन्त्रमें कहा गया है कि—'आयुष्यमें शत्रुओंको मारनेवाला एक ही उग्र उठा हुआ था, कोई दूसरा न था' दूसरे मन्त्रमें कहा है कि—'पृथिवी पर असंख्य उग्र हैं' यहां दोनों मन्त्रोंका परस्पर यह विरोध है कि—'एक है तो असंख्य कैसे ? और 'असंख्य हैं, तो एक कैसे ?'

तथा एक मन्त्रमें कहा है कि—'इन्द्र अश्वत्थ था' एवम् दूसरे मन्त्रमें कहा है कि—'उसने एक साथ ही शत्रुओंको सेनाओंको जीता।'

यहाँ भी यह प्रश्न हो सकता है कि—'यदि उसको कोई शत्रु न था, तो उसने शत्रुओंको सेनाओंको नहीं जीता' और 'यदि शत्रुओंकी बहुत सेनाओंको जीता, तो वह अश्वत्थ न था।'

लोकमें उन्मत्त आदिकोंके ऐसे वाक्य अनर्थक समझे जाते हैं। इसीमें वे भी अनर्थक हैं।

५—मन्त्रोंकी अनर्थकतामें और हेतु यह है कि—अध्वर्यू (कृत्विज् विशेष) जानते हुए हाँता को प्रैष (प्रेषणा) करता है कि—

"अग्रे तमिष्यमानवानुवृद्धि" 'उल्लते हृद मद्भिके लिखे त् अनुवचनम्' किन्तु यह प्रैष निश्चयोजन है, क्योंकि—विधियों विद्वान् हो होता लिया है, इस लिये वह स्वयम् जानता है कि—'इस अवधि या समयमें मुझे यह अनुष्ठान करना चाहिये' अतः जाननेवालेको ऐसा प्रेषण अनर्थक ही होता है, कलित यह कि—'जैसे यह अनर्थक है वैसे ही और मन्त्र भी अनर्थक होंगे।

६—कई ऐसे मन्त्र हैं, जो एक ही वस्तुकी कभी कुछ और कभी कुछ कहते हैं, अर्थात् जिन जिन वस्तुओंके कभी एक वस्तुओं कहा जाता है, वे अत्यन्तमें सदा ही परस्पर भिन्न हैं, जैसे—

“अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्ष

म दिति माता स पिता स पुत्रः ।

विदधे देवा अदितिः पञ्चजना

अदिति जातिमदितिर्जनितवत् ॥

(अ० सं० १, १, १६, ५)

इस मन्त्रमें ‘जो ही अदिति द्युलोक (३ द्युलोक) है वही मध्यम लोक (अन्तरिक्ष) है । एवम् वही माता, पिता, तथा पुत्र है ।’ ऐसी ऐसी बहुत बातें परस्पर विरुद्ध कहो हुई हैं, यदि ऐसे मन्त्रोंको अर्थवान् जाना जावे तो उनका उपपादन करना अशक्य हो जायगा, इसलिये उनका अनर्थक मानना ही ठीक है ।

७—इस लिये भी मन्त्र अनर्थक कहे जा सकते हैं कि—उन्में ऐसे शब्द भा आते हैं, कि—जिनका स्पष्ट वीतिसे कोई अर्थ ही प्रतीत नहीं होता । जैसे—“अम्यक्, यादृश्मिन्, जारयायि, काष्णुका” इत्यादि । क्योंकि—मन्त्रोंमें इनका कुछ स्पष्ट अर्थ जाना नहीं जा सकता । ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती कि—“मन्त्रोंमें कुछ शब्द अनर्थक हैं, और कुछ अर्थवान्” । क्योंकि—इसमें अर्द्धविशेष रह जायगा, इस लिये सारे ही अनर्थक हैं यह मानना अच्छा है ।

परिस्समाप्तः पूर्वपक्षः ।

मन्त्रोंकी भार्यकताकी स्थापना ।

१—यास्क—“मन्त्र अर्थवान् ही हैं” किन्तु कौत्सके कथना-नुसार अनर्थक नहीं । क्योंकि—लोक और वेदमें समान ही शब्द है, अर्थात् जो ‘गो’ शब्द लोकमें स्वर-संस्कार युक्त है, वही मन्त्रोंमें भी है, ऐसी अवस्थामें ‘वही शब्द लोकमें अर्थवान् रहे और मन्त्रोंमें अनर्थक’—इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है । अब

हम समझते हैं कि—ठीक वही अनिष्टात्म तिम्र किस्मिद मार्क-
ण्डेयपुराणके सप्तशती स्तोत्रमें भी दिखाया है ।

“एनिर्हतेर्कमनुपैति कुर्वं तथैते कुर्वन्तु नात्र
मरकाश्च चिराच्च नाथम् । संश्राम मृत्युं मधि-
गम्य दिवं प्रयाशु मत्पैतिनून महिमान्ब्रि-
हन्ति देवि !” (४, १८) ।

अर्थ—“हे देवि ! संसारमें अज्ञान्तिके उत्पन्न करनेवाले इन
राक्षसोंको तुम समदर्शितो होकर भी इसलिये मारती हो कि—
‘इनके घरनेसे सब जगत् सुखी हो, तथा ये (दैत्य) नरकमें जानेके
लिये बहुत कालनक पाप करें, इसकी अपेक्षा संश्राममें मृत्युको
प्राप्त होकर, स्वर्गमें जावें, अच्छा होगा ।’ अर्थात् भगवती
उनके अनिष्टके लिये नहीं प्रत्युत उनके अभ्युदयके लक्ष्यसे उनका
बध करती है इसी तात्पर्यके साथमें भगवान् वेद भी वृक्षादिकोंकी
हिंसाका विधान करता है । इस नीतिसे मंत्रोंमें ऐसा कोई अर्थ
नहीं जो अनुपपन्न हो, अतः—मंत्र अर्थवान् है ।

(५) परस्पर विरुद्ध अर्थ के उदाहरणसे भी मंत्रोंकी अन-
र्थकता नहीं है, क्योंकि—यह बात दैवतकाण्ड (७, १, ४) में
स्पष्ट कही जायगी कि—देवता महामाग्यके योगसे एक भी अनेक
होजाती है और अनेक होते हुई एक । इस कारण एक रुद्र अनेक
रूप होसकता और अनेक एक, इसलिये मंत्रोंमें कोई ऐसा विरोध
न होनेसे मंत्र अर्थवान् है ।

(६) इन्द्रके शत्रुरहित होने और उसके सैकड़ों शत्रुसेनाओंके
जीतनेका अर्थ भी युक्त उहीं, क्योंकि—श्लोकमें भी “असपत्नोऽयं
बाह्मणः” ‘यह बाह्मण शत्रु रहित है’ “अनभिप्रोऽयं राजा” ‘यह

राजा बेवशिय है" इत्यादि व्यवहार बलिय है । किन्तु लोकमें कोई शत्रु रहित नहीं है । जैसा कि—कहा है—

कुर्वेदसि कवचस्य सख स्वाङ्गि कर्माणि कुर्वतः ।

उत्पन्नस्यैव कवः । ब्रह्माग्निप्रोदासीन पापकः ।

अर्थ—मुनि जो कर्मों पर हथकड़ी अपने कर्मोंमें करता है, उसके भी मित्र उदासीन और शत्रु ये दोनों पक्ष उत्पन्न हो सकते हैं । तथापि किसीको कोई स्वल्पशत्रु देखकर ऐसा कह देता है कि—“वह अशत्रु है” इसी प्रकार जब इन्द्रने किसी बड़े भारी मेघका हवन किया, उस समय अन्यमेघोंको असावता जानकर कह दिया कि—हे इन्द्र ! अब तू अशत्रु होगया, जैसा कि—किसीके भारी शत्रुके मर जानेपर शत्रु शत्रुओंके रहने हुए भी उसे अशत्रु कहा जावे, उसीके समान इंद्रकी अशत्रुता भी हो सकती है ।

यद्यपि देवताओंके कोई शत्रु नहीं होते, बल्कि—वे विभुसत्त्व तथा महिमावाले होते हैं तथापि सैकड़ों सेनाओंके जीतनेकी स्तुति कल्पनामात्र है । क्योंकि—आगे कहेंगे कि—“जल और ज्योतिः के योगसे वर्षण कर्म होता है” वहां उपमाके लिये युद्धका वर्णन होता है” (नै० का० २, ४, २) । इसलिये हे कौत्स ! तुम्हें यह ठीक नहीं दिखाई देता, निरुक्तके जाननेवालोंसे देवता तत्त्वकी समझी, उसीसे तुम मन्त्रोंके अर्थोंको विरोध रहित जान सकोगे । इस प्रकार (जैसा कि—तुम करते हो) वाक्यके तत्त्वके न जाननेवालोंसे मन्त्रार्थ अवगाहन नहीं किया जा सकता । क्योंकि—वेदके पदार्थ गम्भीर हैं । कैसे जानेंगे ? वेदार्थके विचारमें भ्रान्त धारिर्बुद्धि ही अपनी बुद्धिके छावणके प्रकट करने के लिये सर्व-वर्ण साकारण दर्शनोंको प्रतिपादन किया है, उन्हींके चक्रमें तुम भी कहीं पड़ गये हो । अतः तुम्हें जो कहा है

ब्राह्मण प्रार्थना और यह अर्थ यहिके किसीका कहा हुआ होना चाहिये, किन्तु ऐसी आकांक्षाली अहङ्कार मन्त्रके अतिरिक्त और कौन पूरीकर सकता है। फल यह निकल कि—मन्त्र अर्थवान् होकर भी ब्राह्मणसे विहित होता है, इससे यह मन्त्र का जहाँ होना चाहिये, प्रत्युत ब्राह्मणकी अर्थ वत्ताके लिये इसे अर्थवान् होनेकी कड़ी आवश्यकता है। इस निर्णयके अनुसार कीर्त्यके मतमें, जो ब्राह्मणका अर्थ वत्ता मन्त्रको अनर्थक बनाती थी, स्वयम् वहीं अब मन्त्रकी अर्थ वत्ताके अनर्थक बनाती थी, स्वयम् वही अब मन्त्रकी अर्थ वत्ताके बिना अपने उद्देश्यका कोई आधार नहीं पाती। इस प्रकार ब्राह्मणकी अर्थ वत्ताको सहचरी बनकर मन्त्रकी अर्थ वत्ता निर्विशङ्क विराजती है।

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणकी अर्थ वत्ता यों भी है कि—किसी किसी प्रकरणमें समानलिङ्ग अनेक मन्त्र होते हैं, जो सब समानरूपसे एकही कर्मको बोधन करते हैं, इससे बा तो वे सभी कवतारोंके समान एकदम उस कर्ममें आवें, या उनका विकल्प हो? वैसे स्थलमें किसी अभिमत एक मन्त्रका नियम कर देता है कि—इस कर्ममें वही मन्त्र लिया जाय। इस प्रकार ब्राह्मणकी स्वतन्त्र आवश्यकता है, उसके कारण मन्त्र अनर्थक नहीं हो सकते। इससे सिद्ध हुआ कि—“मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही अर्थवान् हैं।

३—जोकि—यह कहा कि—“औषधे त्रायस्वैनम्” “स्वधिते जैनः हिंसीः” इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ उत्पन्न नहीं होता इस लिये मन्त्र अनर्थक है? ठीक नहीं है। क्योंकि—जहाँ केरा या वृक्ष आदिके छेदनमें यह मन्त्र विनियुक्त है, वहाँ इस मन्त्रके द्वारा औषधिके अधिदेवताकी स्तुति की जाती है और उसीसे अजमान और वृक्ष आदिकोंके प्राणकी प्रार्थना है। जिससे कि—देवताकी

कामसे सिर्विकण पीड़ादहित होकर वे 'यज्जन्तु' में निमित्त-
हों । इसलिये संघोंके अर्थमें कोई अनुपपत्ति नहीं है ।

४—ओकि—यह कहा कि—हिंसा करता हुआ भी ब्रह्मा है
कि—“संधिते वेदं ति स्त्रीः” इसपर कहना यह है कि—वेद-
वाक्यसे यह अहिंसा प्रतीत होती ।

प्रश्न होता है कि—अत्यन्तमें छद्म कर्म हिंसा है वह कैसे
अहिंसा होसकती है ?

सुनो,—‘यह अहिंसा है’ और ‘यह हिंसा’ यह भावमसे प्रतीत
होता है । और सम्पूर्ण आत्मामें वेद ही प्रतिष्ठित भावम है,
क्योंकि—सब भाग वेदसे ही निकले हैं । इसलिये वेदमें जिस
छेदनादि क्रियाका विधान है, वह हिंसा नहीं कही जासकती ।
इन सबका यह अभिप्राय है कि—वेदवाक्य, जो धर्मका प्रथम
वक्तानेवाला है, उसीसे हिंसा और अहिंसाका पता चलेगा, जिसको
वह हिंसा कहे वह हिंसा है, और जिसको अहिंसा कहे, वह अहिंसा ।
अबकि—हिंसा—अहिंसाका निर्णय वेदही छेदनादि क्रियाका
विधान करता है तो उसको हिंसा नहीं समझना चाहिये । जैसे
कि कहा है,—

“या वेदविहिता हिंसा न सा हिंसा प्रकीर्त्तिता”

अर्थ—‘जो हिंसा वेदमें विहित है वह हिंसा नहीं है ।’ क्योंकि—
वैदिक आगम सारे ही जगत्के किसी एक उत्तम कल्याणके लिये
उद्यत हुआ है, वह कैसे किसी प्राणीके अनिष्टके लिये विधान
करता, इसलिये उसने जो कुछ किसी प्राणीके छिचे छेदनादि
कहा है, वह उसकी उत्तम गतिके लिये ही है ।

किंच ओषधि, वनस्पति, पशु, मृग, पक्षी, तथा सरीसृप सब,
यज्जन्तु भले प्रकार उपयुक्त होकर उत्कृष्टको प्राप्त होते हैं । वह
उनकी हिंसा नहीं, लाभ है ।

कि—“विप्रतिविद्वायं होमिसे मन्त्र अनर्थक हैं” यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये मन्त्र विप्रतिविद्वायं नहीं हैं, किन्तु मन्त्र शिक्षाके कारण तुम्हारी बुद्धिका ही यह दोष है, इसलिये “मन्त्र अनर्थकान् हैं” ।

जानते हुएकी प्रेरणाका प्रश्न भी अयुक्त है, क्योंकि लौकिक अर्थवाले शब्दोंमें भी यही स्वभाव देखा गया है। जानते हुए गुरुको अभिवादन करते हुए शिष्य अपना गोत्र कहते हैं, तथा जानते हुए घर आदिको मधुपर्क देता हुआ तीनवार “मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क” ऐसा कहता है। इस तरह जैसे अनर्थकान् शब्दोंमें भी बिहित अर्थके प्रकाश करनेके लिये शब्द प्रयोग होता है, वैसे ही वेदमें भी “अग्नये समिध्यमानायानुह” इत्यादि मन्त्र जानते हुए भी होता आदिके लिये कहे जाते हैं। इसलिये मन्त्र अनर्थकान् हैं।

६—जोकि—“अदितिः सर्वम्” इसमें यह आक्षेप किया कि—विभिन्न वस्तुओंको एक वस्तुमें देकरा मन्त्रोंकी अनर्थकताको सिद्ध करता है। यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि—शब्दकी प्रवृत्ति दो प्रकारकी होती है, एक मुख्यार्थ और दूसरी गौणो। इससे यह स्वरूप निकला कि—जहां मुख्य अर्थ असम्भव हो वहां गौण अर्थ स्वीकार करना। जैसे किसीने किसीके बहुत उपकार किये हैं और वह उस उपकारीसे कहे कि—“तू ही मेरी माता और तू ही पिता है” उसी प्रकार इसको भी देखना चाहिए। जिस प्रकार लौकिक अर्थवाले शब्दोंमें भी देखा गया है कि—“जिसे पानी मिला गया उसे सभी रस प्राप्त हो गये” उसी प्रकार वहां भी अदितिकी सर्वरूपता किसी तरह नहीं गई है। इससे जोकि—तुमसे यह कहा कि—“मन्त्रोंमें परस्पर विरोध बहुत कुछ कहा हुआ है। यह

सम्यक् है, क्योंकि—मन्त्रोंमें सब उपपन्न होता है । सिद्धसे 'सब सार्थवान् है' यह सिद्ध हुआ ।

७—फिर यह कहा कि—मन्त्रोंमें बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जैसे सम्यक् इत्यादि । यह भी ठीक नहीं । क्योंकि—“यह स्थाणु (खूँट) का अपराध नहीं कि उसे बँधा न देखे” “किन्तु वह पुरुषका अपराध है” अर्थात् पुरुषका ही वह अपराध है कि—वह नैऋतित है । इसी प्रकार यहाँ भी मन्त्रोंका कोई अपराध नहीं है, कि—आप अशिक्षित होनेसे अर्थोंको न जाने । किन्तु वह आपका अपराध है, हे सज्जन ! आप सब अपने अपराधोंको मन्त्रोंमें अथवा हमारेमें लगाना चाहते हो । वाग्व्यवमें तुम्हें कुछ प्रज्ञा नहीं है ।

जिस प्रकार लौकिक शिल्पकलादिकोंमें कोई पुरुष शिक्षित होकर अन्य पुरुषोंको अपेक्षा उन क्रियाओंमें वह विशेष हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी मन्त्रार्थकी शिक्षासे कोई पुरुष अन्य पुरुषोंमें विशेष हो जाता है । ऐसी स्थितिमें कोई पुरुष स्पष्ट मन्त्रोंका भी निवेचन नहीं कर सकते और कोई गूढ़ मन्त्रोंके भी अर्थोंको स्पष्ट करनेमें समर्थ होते हैं । यही बात “उक्तम्” (अ० सू० ८, २, २३, ४) इस सूत्रमें कही गई है ।

इसी प्रकार वेद—शास्त्रके आद्यन्तके जाननेवाले ब्राह्मण जो कि—साक्षात्कृतधर्मा नहीं हैं, उनमें जो अधिक विद्वान् होता है, वही श्रेष्ठ होता है । जो ब्राह्मण मन्त्रोंके अर्थोंका विद्वान् होता है, वही प्रशंसनीय होता है किन्तु अन्य जो मन्दबुद्धि एवम् अशिक्षित पुरुष नहीं । क्योंकि—बहुभूत पुरुष अनेक विषयोंवाले मन्त्रार्थमें कहीं भी रुकता नहीं, उसको कोई अर्थ भी गुप्त नहीं है । इस कारण हे कौत्स ! तुम विस्तारसे सुनो ! उससे तुम मन्त्रार्थोंको जानोगे ।

अतएव कि—तुमने पहिले कहा है कि—“मन्त्र-अविस्पष्टार्थ हैं” वे अविस्पष्टार्थ नहीं हैं, और उनको स्पष्ट करके हम व्याख्यान

भी करते हैं। यह सम्बोध तुम्हारे अतिको सुमात्रा है। इससे 'मन्त्र अर्थवान् है' यह सिद्ध हुआ। और इससे यह शास्त्र भी मन्त्रोंके अर्थ के जनानेके लिये सार्थक हो है, इसल शास्त्रका आरम्भ भी सिद्ध हुआ। इस कारण वहा तुमने यह कहा कि—'यदि मन्त्रार्थके जाननेके लिये यह शास्त्र आरम्भ किया जाता है तो अन्वर्थक है' यह अयुक्त है।

इस रीतिसे वादाके हेतुओंका निराकरण हो जाने पर अपने पक्षकी निश्चिन्ता हेतु उठे और मन्त्रगणकी सार्थकता तथा उसके लिये इस शास्त्रका प्रयोजनवत्ता निरुक्ति हुई।

॥ समाप्तः पञ्चमः पादः ॥

पष्ठः पादः

(लं० १)

अद्यापि इमन्तरेण पदविभागो न विद्यते ।

“अवसाय पठते रुद्र मूल”-इति । पठत् अवसं गावः पठ्यदनम् । अते गर्तयस्य असौ नाम करणः । तस्मात् न अवगृह्यन्ति । “अवसायाश्वात्”-इति । स्यतिः उपसृष्टः विमोचने, तस्मात् अवगृह्यन्ति । ‘दूतो निर्द्धत्या इदमावगात्र’ इति । पञ्चम्यर्थं मे सा वा षष्ठ्यर्थमे सा वा, आः कारान्तम् । “परो निर्द्धत्या आग्रह”-इति । चतुर्थ्यर्थं मे सा, शेकारान्तम् । “परः संनिकर्षः संदिता” । पद प्रकृतिः संदिता । यद प्रकृतीनि समन्तराज्ञां

कार्यदानि । अथापि अज्ज्ञेदेवतेन बहवः प्रदेया
भवन्ति । तत् एतेन उपेक्षितव्यम् । ते चेद ब्रूयु
'लिङ्गज्ज्ञा अत्र स्तः' इति । "इन्द्रं न त्वा यवसा
देवता वायुमुपूषन्ति" -- इति । वायुलिङ्गञ्च इन्द्र-
लिङ्गञ्च आग्नेये मन्त्रे । "अग्निरिव मन्थो त्विषितः
सहस्वः" -- इति । तथा अग्निरिव मन्त्रे त्विषितः-
उवलितः । 'त्विषिः' - इत्यपि-अस्य दीप्तीर्नाम भव-
ति । अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति, अज्ञान
निन्दा च ॥ १ ॥

अनुवाद ।

और भी इस (निष्क) के बिना पद विभाग (पाठ) नहीं
है, या हो सकता है । [ज से-] "अवसायं पठते रुद्र ब्रूः"
[अ० सं० ८, ८, २७, १] हे रुद्र ! पैरवाले अवस या अक्के लिये
बुझकर हो । पठतू = पैरवाला, अवस = काप, गोक्षप, - जो पाथेय
या पथिमोजन है । गत्यय क 'अव' धातुसे यह (अवस) नाम
बनता है । इससे इसमें अवग्रह नहीं करते । "अवसायाश्चान्"
[१, ७, १८, १] हे इन्द्र ! धोड़ोंको [रथसे] अलग करके । यहाँ
'धो' (सा) अन्तकर्मणि, धातु 'अव' उपसर्गके साथ विभोक्त्य
या छोड़ देने अर्थमें है । इसीसे यहाँ 'अव' और 'सा' का विभाग
विभागके लिये अवग्रह या रुककर पाठ करते हैं । "दूतो निष्ठात्या" ...
[अ० सं० ८, ८, २७, १] हे देवगण ! निश्चयतिका या निश्चयति
से (कपोत) दूत इस (घरमें) आया । यहाँ [निश्चयत्याः पदमें]
पञ्चमोके अथ का ग्रहण अथवा चट्टीके अर्थका ग्रहण होता है ।

‘भा’ कार अन्तम है। परो निरुक्त का आवरण” [अ० सं० ८, ८, २२, १] हे व्याख्ये ! तु अलग भा, निरुक्त वि या मृत्युके किये कह। यहाँ चतुर्थीके अर्थ का ग्रहण है। [निरुक्तस्ये] ये कार अन्तम है। अर्थोंका अत्यन्त सामीप्य संहिता होती है। पदोंकी प्रकृति या कारण संहिता है। अथवा पद रूप प्रकृतिले संहिता (प्रकृति) है। सब शाखान्तरोंके प्रातिशाक्य या शिखा ग्रन्थ पदोंको ही ‘संहितामे’ प्रकृति बताते हैं।

और भी [प्रयोजन], अज्म कर्मके होते हुए देवताका लिङ्ग अन्तके बहुत स्थानोंमें प्रतीत होता है, जो कि इस निरुक्तसे ही निश्चय होने योग्य है। यदि वे [याज्ञिक लोग] कहें,—कि—हीम लिङ्गके जाननेवाले हैं। [तो—] “इन्द्र म त्वा” [अ० सं० ४, ५, ६, २] हे अग्ने ! तुझे देवता इन्द्रके समान और वायुके समान मानते हैं। इस अग्निके मन्त्रमें वायुका लिङ्ग और इन्द्रका लिङ्ग (बोधक) है। “अग्निदिव०” [अ० सं० ८, १, २१, २] हे मन्थो ! अग्निके समान दीप्तिपुष्क होता हुआ सहन करनेवाला हो। ऐसे ही यहाँ मन्थुके मन्त्रमें अग्निका लिङ्ग है। ‘त्विष्टित’ नाम व्यक्तिता है। ‘दिवि’—इसका भी दीप्ति नाम होता है।

और भी [निरुक्तका प्रयोजन]। वेदमें भा अज्ञानको प्रशंसा होती है, और अज्ञानकी निन्दा ॥ १ ॥—

विशेष—मूलमें ‘त्विष्टि दिव्यस्य दीप्तिर्नाम भवति’ इसके अन्तमें ‘त्विष्टि दिव्यस्य दीप्तिर्नाम भवति’—येता कुछ पाठ प्रतीत होता है। कारण ‘त्विष्टि’ वह भी दीप्ति का नाम है, यद्यपि दीप्ति नाममें यहाँ हुआ नहीं। ऐसे अर्थसे ही अकारणकी सिद्धि होती है।

व्याख्या ।

शास्त्रके आरम्भके प्रयोजनका अधिकार या प्रकरण चला जाता है, उसीमें दूसरा प्रयोजन यह कहा गया था कि—“इस निरुक्त शास्त्रके बिना मन्त्रोंमें अर्थका निश्चय नहीं हो सकता” । इसके विरुद्ध कौत्सने बहुत हेतुओंसे मन्त्रोंकी अनर्थकताका उपादन किया और आचार्यने उनके हेतुओंका खण्डन करके मन्त्रोंकी अर्थवत्ताका स्थापन किया । इस रीतिसे शास्त्रारम्भके प्रयोजन दिखानेका यह अभिप्राय है कि—शिष्यको बुद्धि किसो शब्दार्थके निर्णायक म्हायोंके परस्पर विरोधस्थलमें संकटमें न गिरकर सुझने निर्णय कर ले । उसके अतिरिक्त इस शास्त्रके आरम्भका और प्रयोजन यह भी है कि—“इस शास्त्रके बिना मन्त्रोंमें पदविभागका परिज्ञान भी नहीं हो सकता है” कि—“इस प्रकारसे पद कहने चाहिये” क्योंकि—अर्थके अधीन ही पद अवस्थित होते हैं । और अर्थका उद्घात इस शास्त्रके बिना नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि—“मन्त्रोंमें पदोंके विभागकी प्रसिद्धि भी इसी शास्त्रसे है” । “पदविभाग सब शास्त्रांशोंमें प्रसिद्ध है, इसलिये इसकी सत्ताको कोई किन्ती अवस्थामें अस्वीकार नहीं कर सकता, और इसका (पदविभागका) मन्त्रोंको अर्थवत्ताके बिना कोई प्रयोजन नहीं, तथा उस मन्त्रार्थका परिज्ञान निरुक्त शास्त्रके अधीन है, इसलिये पदविभागका सार्थकताके लिये मन्त्र अर्थवान् है”—और उसके कारण निरुक्त शास्त्र अर्थवान् या सप्रयोजन है—ऐसा कोई आचार्य कहते हैं ।

ऐसी प्रतिज्ञा करके दिखाते हैं कि—जिन मन्त्रोंमें पदविभाग अनेक प्रकारसे हो सकता है वहाँ अर्थके परिज्ञान द्वारा ही पदोंके विभाग विशेषका निश्चय होता है । अर्थात् जैसा मन्त्रका उच्चारण है, वह कई प्रकारकी सधियोंसे सम्भव है । इसलिये वहाँ अर्थके

अतिरिक्त कोई अवलम्ब नहीं है कि—जिससे वह विग्रह एक प्रकारसे स्थिर किया जाय ।

मयो भूर्वातो अभिवातून्ना ऊर्जस्वतीरोषधी
रारि शम्भताम् । पीवस्वतीर्जीवन्त्यः पिबन्त्यश्चक्षाय
षट्पते रुद्रमूल ॥ (श्र० सं० ८, ८, २७, १)

बुधरी नाम गीतमः समयोभूरित्यस्या स्त्रिष्टुभः
पूर्वे स्त्रिभिः पादैः गवामाशिव माशास्योत्तमे न
ता वासेनच रुद्रात्पुण्यमवाचत । गवामपुपस्थाने
विनिवृत्ता । (भा० दु०)

मयोभूरिति चतुर्च' चमष्टादशं वृत्तं कलीबद्
गोचस्य शबरस्यार्चं त्रैष्टुभं गोदेवत्यम् ।" चाक्षाय
मनंप्रतिष्ठमानायाः आदितोद्वाध्याजनिमग्न्यक्षीयाः ।
(भा० भा०)

मारोग्यका उत्पन्न करनेवाला पश्चिम दिशाका वायु इन गौओंके सामने बले और ये गौर्ब इस सुखकारी एवम् अनुज्ञेय या अभय प्रद वायुके स्पर्शसे बने इसवाली ओषधियोंको करें तथा सुखकारी ओषधियोंका स्वाद ले लेकर अपने वाष्पित समयमें जीवोंको प्राण देनेवाले जलको पोंछें, और ओषधि सहित पान किया हुआ वह जल इन गौओंके उदरकोष्ठमें रस-शोणित-मांस-मेदा-मज्जा तथा अन्निके रूपसे पके, एवम् ये मोटी बलवती बहुत दूधवाली हो जायें, हे खर ! तुम भी इस पात्र (पैर) वाले गोकुप अवल नाम अन्नके लिये सुखरूप हो, अर्थात् इनकी हिंसा न कर ।

दूसरा उदाहरण—

“अवसायाश्वान्”

(अ० सं० १, ७, १८, १)

सप्तमां निष्टुभा कुम्भ आङ्गिरस इन्द्रं तुष्टाव ।

कुम्भ आङ्गिरस इन्द्रको स्तुति करता है कि—हे इन्द्र ! तुम्हारे बैठनेके लिये मैंने जो यह स्थान किया है, तु उस पर आकर निश्चय ही बैठ, अर्थात् जिस प्रकार रस्सियोंसे बंधा तथा जम्ब करता हुआ घोड़ा अपने स्थानमें स्थित होता है, उसी प्रकार मेरी स्तुतियोंसे हर्ष शब्दोंको करते हुए मेरे बिछाये हुए कुशकूप आसन पर दू दिन और रात्रिमें चलनेवालोंसे अधिक चलनेवाले अपनी घोड़ोंको रखके अलग कर रस्सियोंसे मुक्त कर, तथा उन्हें चारा देकर, अनन्तर स्वस्थ वा निश्चिन्त होकर बैठ । किन्तु तुम्हारे इस यत्नकेकालमें हमारे लिये विघ्न उपस्थित न कर ।

उक्त दोनों ही ऋचाओंमें “अवसाय” पद आता है, किन्तु पदकार पहिली ऋचामें इसको अशके पर्याय अदन्त अवस कामका चतुर्थ्यन्त पद समझ कर बिना अवग्रह किये पढ़ते हैं । तथा दूसरी ऋचामें “अव” उपसर्ग ‘घो’ अन्तकर्मणि घातु और ‘क्त्वा’ प्रत्ययका समस्त पद समझकर ‘अव ६ साय’ ऐसा अवग्रह पूर्वक पढ़ते हैं ।

भाव यह है कि—वेदके संहिता पाठके समान मन्त्रोंका एक पद पाठ भी है, जिसमें ऋषियोंने मन्त्रोंके अर्थको सुक्तपूर्वक जानने पवम् उसके अन्यथा न होनेके लिये आनुपूर्वसे मन्त्रगत सब पद

१—“घोनिष्टा इन्द्र निषदे अकारितमा निषीद् स्थानोवावा ।

विमुच्यावघोऽवसायाश्वान् बोधा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे ॥”

(अ० सं० १, ७, १८, १)

अलग अलग पड़े हैं । मन्त्रों के संक्षेपमें जैसा संहिता पाठ प्रामाणिक है, वैसा ही पद-उच्चारणके लिये पद पाठ भी मान्य हैं । श्रुतियोंसे उसमें अन्तर्गतके लिये यहाँ तक विशेष कर दिया है कि—जहाँ दो या बहुत पदोंका समास या अविलम्बसे उच्चारण है, उनको भाषी मानाके कानसे पिछाडित कर जिसे अवग्रह कहते हैं पढ़ा है । अर्थात् यद्यपि व्याकरणमें जहाँ 'राजपुरुषः' इत्यादि पदोंमें समास हो जाता है, वहाँ उन समस्त पदोंके उच्चारणमें परस्पर एकपदके अक्षरोंका नियम माना जाता है, जिससे कि—वह अलग अलग प्रतीत न होकर अनेक होते हुए भी एक पद प्रतीत हो, तथापि वेदार्थमें ऐसा मानने पर अनेक स्थानोंमें भ्रांतिका अधिक संभव है, इसलिये वहाँ उस धर्मके असाधारण या अद्वितीय आचार साम्प्रदायी रक्षाके लिये उस नियमको भङ्गकर अवग्रह अर्थात् किच्छेदपाठ स्वीकार किया है, जितनेसे कि—उन पदोंकी पृथक्ता प्रतीत हो सके, प्रयोजन यह है कि—उस पाठमें स्वतन्त्र स्वतन्त्र पद जिस विद्यमानसे पड़े जाते हैं, उनकी अपेक्षा उनमें अव्ययिलिङ्ग ही किया जाता है, उससे समासका धर्म और पदोंकी पृथक्ता दोनों ही कार्य हो जाते हैं । इससे मन्त्रके अनुसार उक्त दोनों शब्दा-ओंमें अर्थमेवके जाननेके लिये पहिले मन्त्रमें अवग्रहका अभाव और दूसरेमें अवग्रह रखा गया है, किन्तु यह अवग्रह अर्थान्तर पूर्णक किया जा सकता है, और वह अर्थान्तर एकमात्र विद्वत् शास्त्रोंके अधिकार में है, इसलिये निरुद्ध शास्त्रोंके बिना पदपाठ भी लिख नहीं होता, अतः निरुद्ध शास्त्रोंका यह तृतीय प्रयोजन है, जोकि इसकी वेदका पदपाठ लिख होता है ।

पहिले मन्त्रमें 'अवग्रह' पदका 'अक्षरोंके लिये'—यह 'अर्थ' होता है, और दूसरेमें 'पुकारा करके' या 'अक्षरों करके' अर्थ होता है ।

अद्यपि उक्त उदाहरणमें अवग्रहको लेकर जो फल दिखाया है, वह निरुक्तका ही है, तथापि वह पदके अन्वयान्तरके सम्बन्धको लेकर ही है, पदविभागमें कोई विशेष नहीं आया, जिससे कि—प्रतिज्वाके अनुसार निरुक्तका प्रयोजन पदविभाग समझा जाता, इसलिये अब ऐसा उदाहरण देते हैं जिनमें दो पदोंके मध्यमें सम्बन्धमात्रसे विशेष होना है और वह निरुक्त शास्त्रको व्युत्पत्तिसे ही प्रतीत होता है। जैसे कि—

“हृत्तो निर्वृत्त्या इदमाजगाम” (ऋ० सं० ८, ८, २३, १)

“परो निर्वृत्त्या आचक्ष्व” (ऋ० सं० ८, ८, २२, १)

प्रथम उदाहरणमें ‘निर्वृत्त्याः+इदम्’ तथा ‘निर्वृत्त्ये+इदम्’ इस प्रकारसे दो तरह पदविभाग हो सकता है, क्योंकि—प्रथम स्थानमें क्त्व-यत्त्व और यलोप होनेसे, और दूसरे स्थानमें ‘माप्’ आदेश और यलोप होनेसे “निर्वृत्त्या इदमाजगाम” ऐसा व्योमक वाक्य बन जाता है किन्तु एक पक्षका स्थिर करना अर्थात् विशेष होनेसे निरुक्तके मन्त्रों है, जिससे प्रतीत होगा कि यह पञ्चमो वा बह्वी विमन्त्रि है चतुर्थो नहीं। इस मन्त्रका कपोतशान्तिके लिये कपोत पद हरणमें विनियोग है। इसमें देवताओंसे प्रार्थना की गई है कि—हे देवगण ! निर्वृत्ति (मृत्यु) के निजका दूत वह कष्टकर हमारे घरमें आकर बैठा है, जो कि—हमारे पूर्वजन्मके लिये हुए वाप कर्मके विपाकको अपने धुँसते वा दीवारों पर पर्वजन्मोंसे सूचित करता है, माप उसके दूर करनेमें समर्थ हैं, इसीसे हम तुम्हारी पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस अपशाकुनकी शान्तिके लिये हम निष्कान्त वा शान्ति भी करेंगे। इसलिये हम कहते हैं कि तुम्हारे प्रसाद और हमारे तपसे हमारे मनुष्यों और पशुओंमें कल्याण रहे।

इससे प्रकार दूसरे उदाहरणमें भी “निर्झर-तथा-आवहन्” तथा “निर्झर-आवहन्” एवं दोनों विधायीसे ही सन्धिके विधायीसे “निर्झर-तथा-आवहन्” यह प्रयोग वाक्य सिद्ध हो जाता है, किन्तु निरुक्त शास्त्रकी रीतिसे निर्णय हो जाता है कि—वर्धन प्रदविभाज्य ही शीक है दूसरा नहीं।

यह दूसरा मन्त्र दुःस्वप्नकी शान्तिके लिये पढ़ा जाता है। इसमें कहा गया है कि—

हे मनसस्पते ! मृत्यो ! या व्याधे ! तू हमसे जलग हो जा । और जलग होकर भी, हमारे पास ही मत ठहर, किन्तु दूर जाकर रह । तथा दूर जाकर भी ऐसा दूर रह कि—फिर हमारी ओर मेरा माना न हो । और यह कि—बहांसे दूर होकर जिसका तू दूत है, उस निर्झर-तिले बहुत प्रकारसे कह दे कि—“वह सुमुखं या मरनेवाला नहीं है ।” क्योंकि—मेरा मन जोते हुएके समान लज्ज है । मेरो सब इन्द्रियां सूर्य-नारायणके प्रकाशमें वधार्थ उज्जानकी उत्पन्न करतो हैं, जिस कुक्कडा मृत्यु निकट आ जाता है, उसका अनुभव प्रकाशमें भी डोक नहीं होता, जो कुछ देखता है, अन्यथा अन्यथा ही देखता है ।

संहिता और पद ।

स्वर तथा उनके महारों पर कर्गे हुए व्यञ्जनोका जो परस्पर मध्यमा सामीप्य उसको ‘संहिता’ कहते हैं ।

इस संहिता और नाम-माकमाक अर्थात् रूप पदोंके सम्बन्धमें दो मत हैं, कोई कहते हैं कि—वर्धनप्रमे पद होते हैं, और कोई कहते हैं कि—पर्वोसे संहिता कहती है । पहिले मतमें संहिता प्रकृति (कारण) और पद विकृति (विकार या कार्य) हैं । परन्तु दूसरे मतमें पद प्रकृति और संहिता विकृति है ।

भाव यह है कि—पहिले मतके अनुसार “अग्निमीले पुरोहितम्” यह संहितापाठ प्रथम है और इसीमें विभाग करनेसे “अग्निम् । ईले । पुरः ३ हितम् ।” पद पाठ उत्पन्न होता है । दूसरे मतके अनुसार “अग्निम् । ईले । पुरः ३ हितम् ।” यह पद पाठ पूर्व है और इन्हींको मिलाकर पहलेसे संहिता पाठ होता है—“अग्निमीले पुरोहितम्” ।

सम्पूर्ण शास्त्रान्तरोंके प्रातिशाख्य भी इसी सिद्धान्तके अनुसार पदोंको ही प्रकृति मानते हैं, अर्थात् उनके मतमें संहितापाठ पदपाठसे ही बना है ।

किन्तु भगवद्गुर्गाचार्य की व्यवस्थानुसार संहितापाठ ही माथ पाठ है । उन्होंने इसका यह हेतु दिया है कि—‘ऋषियोंको मन्त्रका ही दर्शन होता है, किन्तु पदोंका नहीं’ जैसा कि—‘देवत-काण्डमें माथकार कहेंगे ।

“ऋषियो मन्त्र द्रष्टारः”

दूसरा कारण यह सदाचार भी है कि—‘वेदज्य पुरुष पहिले संहिताको ही पढ़ाते हैं, और अध्ययन करनेवाले पढ़ते हैं ।’

तीसरा प्रमाण यह है कि—‘ऋषींमें मंत्रोंका ही विनियोग होता है, अंशक-संहिता रूप है किन्तु पदोंका विनियोग नहीं है ।’

ऐसे ऐसे विशेष हेतुओंसे संहिताका ही प्राकृतिक सिद्ध होता है, पदोंका नहीं । सर्वशास्त्रान्तरोंके मतके सम्बन्धमें यह कहा जासकता है कि—उनके सिद्धान्त उनके व्याख्यानोंमें ही रहते हैं अर्थात् उनकी व्याख्याके उपयोगिमात्र हैं सर्वत्र उनके आवरकी आवश्यकता नहीं है ।

निरुक्त शास्त्रके आरम्भका चौथा प्रदीपन यह है कि—जिन मन्त्रोंमें अनेक देवताओंके नाम आते हैं, उनमें एक देवताकी

प्रधानताका निर्णय करके, उसी उसी देवताके कर्ममें उस उस मन्त्रके विनियोगका निर्धार करना ।

यद्यपि पूर्वोक्तोक्त दर्शनके ३४ मन्त्रावलीके हिन्दी पाठमें मन्त्रोंके विनियोगोंका निर्णय किया है, जैसे कि—०६ अग्नि-करणमें “इन्द्राग्नी रोचन” इत्यादि याज्या-मनुवाचा नामक मन्त्र काम्य ऐन्द्राग्र हविर्मे हो विनियुक्त होते हैं, किन्तु—नित्यामे नहीं। तथा ८ वे अग्निकरणमें “आग्नेरयाज्ञोभ्युपतिष्ठते” “ऐन्द्रा सद्” “वैष्णव्या हविर्धानम्” इन विनियोगोंमें बताया है, कि—“ज्योतिष्टोम यज्जमे आग्नेयी (अग्नि देवताकी) ऋचासे आग्नीध्र नामक मन्त्रपका उपस्थान करना। एवम् ऐन्द्री (इन्द्र देवताकी) ऋचासे सवस् नाम मन्त्रपका तथा वैष्णवी (विष्णु, देवताकी) ऋचासे हविर्धान नाम मन्त्रपका उपस्थान करना।” यहाँ ज्योतिष्टोमके मन्त्रकाण्डोय तथा कर्मकाण्डोय प्रकरणमें जो जो अग्न्यादि देवताओंकी ऋचा पढ़ी हुई हैं, वे ही ऋचा उस उस मन्त्रपके उपस्थानमें विनियुक्त होती हैं, किन्तु समस्त ऋग्वेदमें जिसको इन देवताओंकी ऋचा है, वे नहीं। इत्यादि रूपसे मन्त्रोंके कर्थाभिधान, सामर्थ्य रूप लिङ्ग, समाख्या तथा प्रकरण आदि प्रधानोंके द्वारा मन्त्रोंके विनियोगोंका निर्णय किया है, तथापि “इन्द्रं नत्वा शक्त्वा देवता वायुं पुणन्ति” (ऋ० सं० ४, ५, ६, ५,) इस आग्नेय (अग्नि देवताके) मन्त्रमें मीमांसक निर्णय नहीं कर सकते कि—“अग्नि देवताका है, तो इन्द्र और वायुका क्यों” नहीं? क्यों कि—इन्द्र और वायु देवताके भी नाम इस मन्त्रमें हैं। उनके दर्शनमें यह देवताओंके संकारस्थलमें निर्णयका उपाय नहीं है और निश्चय साक्ष्यमें यह निर्णय किया है कि—“यहाँ कौमत्ता देवताका नाम प्रधान है और कौमत्ता गौय ।”

यदि याज्यिक या मीमांसक कोय निश्चय साक्ष्यकी अपेक्षा करके

बेलपूष'क लिङ्गके सहारि पर मंत्रों का विनियोग करें, तो एक मन्त्रमें आनेवाले अनेक देवताओं के नामों के गुण-प्रधान मांसकी न जाननेसे, वे अन्य देवताके मन्त्रकी अन्य देवताके कर्ममें लगा देंगे, जिससे एक विधि विरुद्ध करनेसे कर्मकी सच्चाई न होगी, इसका ही नहीं बल्कि—दुष्ट यज्ञसे यज्ञमानकी हानि भी होगी। इसलिये निरुक्त शास्त्र सर्वथा जानने योग्य है। इस प्रकार देवताके परिज्ञान द्वारा पुरुषके प्रति निरुक्त शास्त्र विंशष्ट उपकारका करनेवाला है, इसीसे यह आरम्भ करने योग्य है।

“त्वां हि मन्द्रतम मर्कशोर्कैर्वृमहे महिनः
ओष्पयं । इन्द्रं नत्वा नवसा देवता वायुं पृथान्ति
राधसानृतमाः ॥” (ऋ० सं० ४, ५, ६ २)

भारद्वाजस्यार्षम् । आग्रं यी । प्रातरनुवाकाशिव-
नयोर्विनियोगः ।

हे अग्ने ! सब देवताओंमें अधिक कोमल हृदयवाले तुम्हीं हो, इस कारण हम ब्रह्मचर्य व्रतपूर्वक अध्ययन किए हुए बोर्य युक्त मंत्रों के द्वारा तुम्हारा ही स्तवन करते हैं। तुम हमारे मन्त्रों से किये हुए स्तोत्रको सुना। तुम केवल हमारे ही पूज्य नहीं हो, अपितु देवता और लोकमें जो धन-बलसे सम्पन्न प्रतिष्ठित मनुष्य हैं, वे सभी इन्द्र तथा वायुके समान तुम्हारी ही पूजा करते हैं।

इस प्रकार यह मन्त्र आग्नेय है, लिङ्गमात्रके दर्शनसे प्रधान देवताके आने बिना इन्द्र या वायु देवताके कर्ममें विनियुक्त होकर यह मन्त्र कर्त्ताके वांछितको पूर्ण करनेके लिये समर्थ न होगा और कर्मके विगुण होनेके कारण प्रत्युक्त कर्त्ताका अपध्वंस करेगा। इसलिये मन्त्र देवताके मिश्रण उच्चारणके लिये निरुक्त अनन्य है।

द्वारा उदाहरण—

“अग्निनिव सन्तो विवर्जितः सहस्र” इति ।

(ऋ० सं० ८ ३. १६, २)

जिस प्रकार पूर्वोक्त आग्नेय मन्त्रमें वायु और इन्द्र देवताका लिङ्ग है, वैसे ही इस मन्त्र देवताके मन्त्रमें भी अग्निका भी नैषण्टुक या गौण लिङ्ग है । ऐसे ऐसे अनेक देवताओंके लिङ्ग संकटस्थलोंमें निरुक्त न पढ़नेवालोंको जिनको कि-मन्त्रोंके व्याख्यानके नियम विदित नहीं हैं, देवता तत्त्वका निर्धारण करना कठिन है ।

इसमें भीमासकोंका ऐसा कहना कि—“हम लिङ्गके ज्ञाता हैं, हमें निरुक्तसे कुछ प्रयोजन नहीं है” यह अयुक्त है ।

त्वेषि नाम दीप्तिका है । यद्यपि यह दीप्तिके नामोंमें पठित नहीं है, किन्तु यह नियम नहीं है कि—“जो वहाँ जिस अर्थमें पढ़े हैं, वे ही उस अर्थके वाचक हैं” अपितु और और शब्द भी उन अर्थोंमें आत्मकते हैं ।

५वा प्रयोजन । शास्त्रमें उद्भानकी प्रशंसा और अउद्भानकी निन्दा है । ऐसी अवस्थामें “हम अनिन्द्य और प्रशंसनीय हों” इसलिये निरुक्त शास्त्र उद्भानव्य है । क्योंकि—निरुक्तशास्त्रसे मन्त्रोंके अध्यात्म, अधिदैवत, तथा अधियज्ञ सब अर्थ जाने जाते हैं, और वे अर्थ, परिउद्भान होकर मनुष्यके उत्तम कल्याणके लिये होते हैं । इस रीतिसे यह शास्त्र अखिल पुरुषार्थोंके उपकारमें समर्थ है, इस प्रयोजनसे इसका आरम्भ व्याससे संगत है ।

(प्रमाण)—कहाँ ज्ञानकी प्रशंसा तथा अउद्भानकी निन्दा है—

(सं० २)

स्थानुरयं भारहृरः किलामुदधीत्य वेदं न
विजानाति योऽर्ज्यम् । योऽर्ज्यं प्रहृत्य कलं भद्रमश्नुते ।

नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । नद्गृहीत नचि-
तञ्जित निगदेनैव शब्दयते । अनग्राविबभुक्षौधो न
तज्ज्वलति कर्हि चित् । (शिष्टाचारस्मृतिः)

लोक और वेदमें । लोकमें जो कोई विद्वान् होता है, वह पुण्यफलार्थी जनोंसे पूजित होता है । यह तो प्रत्यक्षमें देखा ही जाता है । किन्तु शास्त्रमें भी उपरिलिखित वाक्य है ।

जैसे—वृक्ष अपने पत्र-पुष्प-फलोंके धारण करनेका ही भागो है, किन्तु उनके गन्ध-रस-रूप तथा स्पर्शके उपभोग सुखोंसे संयुक्त नहीं होता । ऐसे ही वह पुरुष है, जिसने वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जाना । जो पुरुष अर्थको भी जानता है, किन्तु केवल पाठ-मात्रका पढ़नेवाला नहीं है, वह पुरुष ही सकल (अवशिष्ट) कल्याणको भोगता है । और क्या ? इस लोकमें शिष्ट पुरुषोंका पूज्य होकर अन्तर्मन्त्रमें जाता है, जहा दुःखका नाममात्र भी नहीं है ।

वह पुरुष ऐसे स्थानमें क्यों जाता है ? स्वर्गमें जानेके विरोधी जितने पाप हैं वे सब उसके ज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं । इसीसे वह स्वर्गमें जाता है । जैसा कि कहा है—

“नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।”

अर्थ—‘ज्ञानके समान इस संसारमें और कुछ भी पवित्र नहीं है ।

अथवा स्याणु नाम गधेका है, वह जिस प्रकार चन्दनमारको होता है, किन्तु इसके गन्धका उपभोग नहीं करता ऐसे ही वह पुरुष है जो अर्थको नहीं जानता ।

अज्ञानकी निन्दा—

जो गुरुमुखसे गंध के बिना शब्दमात्रसे पढ़ता है, तथा निराकाश ही उच्चारणमात्र करता रहता है, किन्तु कभी उसके अर्थका

विचार नहीं करता, जिस प्रकार सूना काह कमिसे मन्त्र कसो नहीं जठता, पेसे ही वह पुष्प वेदाध्ययनके भारमात्रसे सम्मान्य रहता है किन्तु उसके फलसे नहीं।

इससे फलित यह हुआ कि—परिज्वाल, पुष्पको श्रेय तथा अभ्युदयसे संयुक्त करता है, इसलिये निरुक्त शास्त्र आरम्भ करने योग्य है।

“स्थाणु” और “अर्थ” शब्दका निर्वचन।

(नि०) स्थाणुः तिष्ठते । अर्थः अर्तः । अरश्च-
स्योवा ॥ २ ॥

स्थाणुः—क्योंकि यह सदा ही स्थित या बड़ा रहता है, किन्तु कभी बैठता नहीं। इसलिये यह ‘स्थाणु’ है। एा (स्था) गति निवृत्ती धातुसे बनता है।

अर्थः—(१) क्योंकि—अर्थी लोग हमें सदा ही प्राप्त करते रहते हैं, इससे यह अर्थ कहाता है। श्च गती धातुसे बनता है।

(२) जब इस (अर्थ) का स्वामी इस लोकसे परलोकको जाता है, तब यह उसके साप-न जाकर इसी लोकमें रह जाता है, इसीसे यह रुपये अक्षरफो अर्थ कहाते हैं।

इसके सादृश्यसे शब्दका अर्थ भी अर्थ कहलाता है।

(सं० ३)

“उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन्न शृणो-
त्येनाम् । उतोत्वस्मै तन्वं विसृजे जायेव पत्यउ-
यती सुवाचाः ।

अप्येकः पश्यन्, न पश्यति वाचम्, अपिच शृ-
ण्वन् न शृणोति एनाम् ।—इति अविद्वांसमाह

अर्हन् । अपि एकस्मै तत्त्वं विवक्ष्ये, इति । स्वप्न-
 आत्मानं विवृणुते ज्ञानं प्रकाशनम्-अर्थस्य आह
 अनया वाचा । उपमोत्तमया वाचा-जायेव पत्ये
 कामयमाना सुवासाः क्षतुकालेषु । सुवासाः कल्याण-
 वासाः कामयमाना क्षतुकालेषु । यथा च एनां
 पश्यति, च शृणोति,—इति-अर्थः उज्जप्रशंसा ।

अनुवाद ।

एक पुरुष देखता हुआ भी वाणीको नहीं देखता, और सुनता
 हुआ भी इसे नहीं सुनता । यह श्रुत्याका माया भाग्य अविद्वान्को
 कष्ट रहा है । [३ य.पाद-] [वाणी-] एक [विद्वान्] के लिये
 तन् (शरीर) को दिखाती है । अपने आत्माको फैलाती है ।
 इस नीसरे पादसे श्रुत्या अर्थ के उद्भान या प्रकाशनको कहती है ।
 उपमोत्तमा वाक् या चौथे पादसे [कहती है-] जै से—क्षतुकालमें
 सुषण्णकाली कामयुक्त जाया (पत्नी या भार्या) पतिके लिये
 [अपने शरीरको] [एक १६ निरुक्त] 'सुवासाः' नाम कल्याण
 वस्त्रवाली कामना करती हुई क्षतुकालमें । [ज से] वह [विद्वान्]
 इस (वाणी) को देखता है, यह सुनता है । यह अर्धःउज्जको
 प्रशंसा है ।

व्याख्या ।

“उत्तम्यः” ० ० [अ० सं० ८, २, २३, ४]

विद्यावृत्ते द्वे अपि सते श्रुषी बहुस्पन्देराशब्द ।

बहुतसे मनुष्योंमें सबके एकसे पीठ, पेट, हाथ तथा पैर होने
 परभी और एक गुरुसे एक साथ एक ही रीतिसे पढ़ने पर भी,

कोई पढ़नेवाला देखता हुआ भी अर्थके अन्वयानसे नहीं देखता है । क्योंकि—वही पुरुष उस वाणीको देखता है, जो उसको अर्थको जानता है । क्योंकि—वाणीमें अर्थ ही कला का स्वर है । इसी प्रकार एक सुनता हुआ भी नहीं सुनता है । क्योंकि—जो अर्थको जानता है, उसको वह ठोक सुनाई देता है, किन्तु, दूसरेको नहीं । वह केवल वाणीको उच्चारणमात्र करता है ।

अब उत्तर—आधो श्रुत्यासे अर्थके जाननेवालेकी प्रशंसा करता है ।

एक, किसी अर्थज्ञके लिये वाणी अपने शरीरको झोलकर दिखाती है, अर्थात् अर्थ, वाणीका शरीर होता है, उसको उद्घाटन कर अपने आत्माको दिखा देती है ।

जिस प्रकार अनुकालमें रजसे शुद्ध होकर, कामयुक्त स्त्री सुन्दर वस्त्र धारण करके वाञ्छित पतिको अपने आपेकी दिखाती है, क्योंकि—उस समय उसकी बहुत ही पुरुषकी इच्छा होती है । और जिस प्रकार पुरुष उसको यथावत् देखता है, जैसा कि—और स्त्रीका नहीं देखता, जिसने अपने शरीरको बहुत ही गुप्त कर रखा है, मथवा जो अपने आत्माको उसे दिखाना नहीं चाहती । ऐसे वही पुरुष इस वाणीको ठोक ठोक सुनता है, जो इसको पदोंसे झोल कर इसके समस्त अर्थको देखता है ।

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनार्थ ॥ ३ ॥ उसकी अधिक व्याख्याके लिये अगली श्रुति है ॥ ३ ॥

(क० ४)

उतत्त्वं वस्त्रं स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अधेन्वा चरति नावयैष वायं शुश्रूषां अक्षराजपुत्रपाद् ॥ अपि एकं वाक्-वक्त्रे स्थिर पीतमाहुः । रजमायं निपीतार्थम् ।

देवस्थाने, रमणीये स्थाने इति वा । विज्ञातार्थं यं न आप्नु-
वन्ति, वाग्जपेयैश्च बलवत्सु अपि । अर्धेन्या हि एष चरति मायया
वाक् अतिरूपया, नाम्ने कामान् दुग्धे वाग्-दोहान्, देव मनुष्य-
स्थानेषु । यो नात्र भूतवान् भवति, अकलाम् अपुष्पाम्, इति ।
अकला अस्मै अपुष्पा वाग् भवति, -इतिवा । किञ्चिपुष्पकला,-
इति वा । अर्थं वाचः पुष्पफलमाह, याज्य दैवते पुष्पफले, देवता-
ध्यात्मे वा ॥ ४ ॥

अनुवाद ।

“उतन्वम्” [अ० सं० ८, २, २४, ४] [१म पादार्थ-] किस्तो
एकको विद्वद्गोष्ठी - पण्डितोंकी सभामें स्थिर-पीत कहते हैं ।
स्थिर नाम रममाण या निर्मयतासे डटा हुआ, पीत नाम जिसने
अर्थको पान या धारण किया । [मन्त्रमें] अथवा सकय नाम
जिसमें देवताओंकी प्रीति हो, उस रमणीय स्थानका है । [२य पा-
दार्थ-] उस [जिस] अर्थके जाननेवालेको वाणीसे जाने जानेवाले
गम्भीर अर्थमें अन्य पुरुष बिलकुल नहीं पहुँचते । [३य पाद-]
[अविद्वान्को निन्दा-] वह नहीं दुहनेवाला वाणीरूप मायाके
साथ फिरता है । [एकपद निरुक्त] [अधेनु] इसके लिये वाणीसे
दोहेजानेवाले कामांको नहीं देता । [कहा] देवस्थान = परलोकमें,
और मनुष्यस्थान = इस लोकमें । [चतुर्थ पार्थ] जो निष्कल
और पुष्परहित वाणीको सुननेवाला है । [अर्थान्तर] अथवा इस
(अविद्वान्) के लिये वाणी फलरहित और पुष्परहित हो जाती
है [अर्थान्तर] अथवा कुछ पुष्प और फल देता है । [अर्थ]
अथको वाणीका पुष्प और फल कहता है । अथवा विज्ञान
पुष्प और देवता-विज्ञान फल है । अथवा देवता विज्ञान पुष्प
और आत्मविषयक ज्ञान फल है ॥ ४ ॥

व्याख्या ।

“वत्सव्य” [ऋ० सं० ८, २, २१, ५] ।

जिस पुरुषने वेदार्थको जानकर अपने आत्मामें स्थिर कर लिया है, उसको वेदवाणी विद्वान्-वाणीमें, जहां बहुत विद्वान् कितने अर्थ-को विचार रहे हैं, एकहीको अनेक विद्वान् कहती है, अर्थात् उस एक पुरुषका कहा हुआ अनेक विद्वानोंके कहे हुएके समान है । परिशिष्ट (१३, १३) में कहा है कि—विद्वान् पुरुष जिस जिस देवताका निर्वचन करता है, उस उस देवताके भावको प्राप्त होता है । इसीसे विद्वान् अनेक देवताओंके निर्वचन करनेसे अनेक देवतारूप होता है ।

अथवा सव्य नाम देवताओंके प्यारे देवलोकका है, वेदवाणी कहती है कि—“अथञ्ज पुरुषका देवलोकमें अक्षय निवास होता है ।

किञ्च मन्दबुद्धि पुरुष, वेदके उन दुर्ज्ञेय वा दुरवष्टनीय देवता परिज्जनादि अर्थोंमें जो समुद्रमें छिपे हुए रत्नोंके समान हैं, इस अथञ्ज विद्वान्के पीछे नहा जा सकते । भाव यह है कि—जिस अर्थको यह अकेला खोल सकता है, उस अर्थको बहुतसे भी मन्दबुद्धि आकर नहीं कह सकते । यह उसका स्वतन्त्र संस्कार है, वह देखादेखा उसके समान अध्ययनादि लभ्य नहीं है ।

उत्तरार्द्धसे अविद्वान्को निन्दा—

वाणी उन पुरुषके सङ्ग, इस लोक तथा परलोकमें नहीं जाती, जो इसके अर्थको नहीं जानना । किञ्च—जिस प्रकार कोई पुरुष मायासे सुदर्पको धारण करे, वैसे ही अवयञ्ज पुरुष इस वाणीको धारण करता है । वह वाणी उस पुरुषके लिये उन कामोंको नहीं दुहाती, जो उससे देवलोक या मनुष्यलोकमें बोझे जा सकते हैं । जिसने पुण्य और कल रहित इस वाणीका अवण किया है अर्थात् बड़ आग्रहके साथ मान लिया है, कि—‘पाठमात्रके अति-

रिक्त और कुछ इसमें नहीं है" उसके लिये यह वेदवाणी वैसी अफला तथा अपुष्पा हो जाती है, जैसा उसने देखा है या उसका भाव है ।

अथवा "अफला" "अपुष्पा" का यह अर्थ है, कि—किञ्चित् फला तथा किञ्चित् पुष्पा हो जाती है । सर्वथा यह परिश्रम व्यर्थ ही नहीं है । यह भाष्यकारका अभिप्राय है ।

पुष्प-फल ।

वाणीका अर्थ हो उसका पुष्प तथा फल होता है । याज्ञ, दैवत और अध्यात्म यह वाणीका समुचित अर्थ है । उसीको रूपकल्पनासे मन्त्रद्रष्टा ऋषि, पुष्प और फल रूप दो विभागोंमें कहता है ।—"याज्ञ दैवते पुष्पफले" "दैवताध्यात्मे वा" याज्ञके परिज्ञानको याज्ञ कहते हैं । देवताके परिज्ञानको दैवत तथा आत्मविषयक ज्ञानको अध्यात्म कहते हैं । मन्त्र ब्राह्मणरूप सम्पूर्ण वेदराशि इन तीन अर्थोंमें बटा हुआ है ।

जब अभ्युदयरूप धर्मके अभिप्रायको लिया जाता है तो याज्ञ पुष्प, और दैवत फल है । क्योंकि—पहिले पुष्प ही फलके लिये होता है और फिर वही पुष्प फल रूपसे परिणत होता है । इसी प्रकार याज्ञ भी देवताके लिये पहिले किया जाता है, इस सादृश्यसे याज्ञ पुष्प और दैवत फल है ।

और जब निःश्रेयस (मोक्ष) रूप धर्मके अभिप्रायका लिया जाता है, तब याज्ञ-दैवत दोनों अर्थ, पुष्प स्थानमे गिने जाते हैं, क्योंकि—दैवतके भीतर ही याज्ञ भी आ जाता है, जिसमें कि—वह उसीके लिये है इसलिये अलग नहीं कहा जाता । और अध्यात्म फल है । क्योंकि—उपासक या मुमुक्षु पुरुष अपने संस्कार युक्त ज्ञानसे सम्पूर्ण दैवत ज्ञानको आत्माके ही प्रति सम्पादन करना है, जिस प्रकारसे कि—"अधियया और अधिदैवत सर्व

उपनिषद् (बीज) होकर कार्य-कारणके अधिदेवताओंके द्वारा व्यापारम ही बन जाता है। जिस प्रकार बड़ाकाश महाकाशमें छव ही जाता है, और महाकाश महाकाशमें, तथा जिस प्रकार पुष्प भावको त्याग करके पुष्प, फल भावके लिये हो जाता है, उसी प्रकार अधिवज्र और अधिदेवत सब अध्यात्मभावको धारण कर लेते हैं। इससे याज्ञ और देवत पुष्पस्थानमें हैं और अध्यात्म फलस्थानमें ॥ ५ ॥

(अ० ५)

साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयो बभूवुः। ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत-
धर्मैश्च उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तः अवरे चिन्म,
ग्रहणाच्च इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः, वेदं च वेदाङ्गानि च। चिन्म,
मिन्म, मासनम्, इति वा। एतावन्तः समानकर्माणो धातवः। धातु-
र्धातेः। एतावन्ति अस्य सत्त्वस्य नामधेयानि। एतावताम्
अर्थानामिदम् अमिधानम्। नैघण्टुकमिदम्। देवतानामप्राधान्येन
इदम्,—इति। तद्यत् अन्यदैवने मन्त्रे निपतति, नैघण्टुकं तत् ॥ ५ ॥

अनुवाद ।

धर्मके प्रत्यक्ष देखनेवाले ऋषि हुए। उन्होंने पीछे होनेवाले
तथा धर्मको साक्षात्कार न करनेवाले ऋषियोंके लिये उपदेश धर्मसे
मन्त्रोंको दिया। पीछे होनेवाले ऋषियोंने उपदेशके लिये
ग्लायि करते हुए किन्मसे ग्रहणके लिये इस (निघण्टु) ग्रन्थको
और वेद तथा वेदाङ्गोंको समाम्नात किया। चिन्म नाम ज्ञान
बीज या प्रकाश का है। [निघण्टुका उद्देश] (जहां) इतने धातु
समान अर्थवाले हैं। 'धातु' शब्द 'इधाम्' धारणपोषणयोः,
धातुसे बनता है। इस शब्दके इतने नाम हैं, पेसा पेसा बतानेवाले।
यह [ऐक्यविक या नैकमकारणका उद्घरण] जहां इतने अर्थोंका वह
नाम है, और इसके मतिविक वह नैघण्टुक (नाम) है, या देवत-

जोंके अग्रप्रधान्यसे यह है, यह भी दिखाया जावे । [यह नैमज्ज-
काण्ड] मन्त्र देवताके मन्त्रमें उसीकी प्रशंसाके लिये दूसरे देवता
का नाम आजावे उस नामको 'नैघण्टुक' कहते हैं । [यह 'नैघण्टुक'
शब्द आद्य प्रकरणके लिये नहीं बल्कि-शब्द विशेषोंके लिये है, जो
नैमज्ज काण्डमें बताये जावेंगे ।] ॥ ५ ॥

व्याख्या ।

निरुक्तकी प्रधानता ।

उत्पत्ति और उसका प्रयोजन । पूर्व ऋषि और अवर ऋषि ।

जिन्होंने अपने तपोबलसे धर्मका साक्षात्कार किया है, ऐसे
साक्षात्कृतधर्मा पूर्व ऋषि हुए हैं । अर्थात् पूर्व ऋषि जो सब ऋषि-
योंसे पहिले हुए थे, उन्होंने किसी पुरुषान्तरसे मन्त्रोंका श्रवण
नहीं किया था, अपितु बिनाही श्रवणके तपोमात्रसे मन्त्रोंका दर्शन
किया था । धर्मके साक्षात्कारमें, धर्ममें उत्पन्न होनेवाले गुणोंके
साक्षात्कारसे है, कि-उन्होंने धर्मसे उत्पन्न होनेवाले फलोंका प्रत्यक्ष
दर्शन किया था, इसीसे वे वेदार्थ व धर्मके सम्बन्धमें सब प्रकारसे
सन्देहराहित थे ।

उन्हीं साक्षात्कृतधर्मा पूर्व ऋषियोंने अवर या उनसे पीछे होने-
वाले ऋषियोंको ग्रन्थ तथा अर्थ दोनों ही रूपसे मन्त्र दिये । इन
ऋषियोंको पूर्व ऋषियोंके समान बिना ही श्रवणके मन्त्रोंका दर्शन
नहीं हुआ था, अपितु पूर्व ऋषियोंसे श्रवणके द्वारा ही मन्त्र प्राप्त
हुए थे, इससे पूर्व ऋषियोंकी अपेक्षा इनका "श्रुतर्षि" यह विशेष
नाम होता है । किन्तु इनमें भी उनसे पीछे होनेवाले पुरुषोंकी
अपेक्षा इतना महत्त्व हुआ कि-उन्होंने उपदेशमात्रसे ही अर्थ सहित
मन्त्रोंका ग्रहण कर लिया, इनके लिये पूर्व ऋषियोंको उनके सम-
झानेके लिये कुछ विशेष उपायोंका अवलम्बन नहीं करना पड़ा और

न इन्हीं को कुछ यशों वा अर्थोंका बोधन करना पड़ा। सात्वर्त्य यह कि-ये अन्तःकरणकी अति पवित्रताके एक साखी कथनमात्रसे ब्रह्मण्य अर्थोंको ग्रहण तथा धारण करनेमें समर्थ हुए थे ।

उन अतर्षि महापुरुषोंने अपनेसे पीछे होनेवाले पुरुषोंको देखा कि-ये अल्पायु और मन्दबुद्धि हैं, इससे ये हमारे समान वेद व वेदार्थोंको सकेतसे बताने मात्रसे नहीं समझेंगे, इसके कारण ग्लानि तथा खेदको प्राप्त होते हुए, ऋषियोंने अवर जनों पर परम अनुकम्पा करके गो आदि देवपत्नी पर्यन्त (१७७०) शब्दोंके संग्रह स्वरूप ग्रन्थका निर्माण किया । यही नहीं किन्तु इसके अनतिरिक्त वेद और वेदाङ्गोंका भी समाम्मान किया ।

प्रयोजन यह कि-यहिले एक ही वेद था, इसलिये वह अतिमहान् और पढ़नेमें कठिन था । इसलिये उसको अनेक शाखा में बँटसे समाम्मान किया । भगवान् व्यासदेवने अवर पुरुषोंके सुखपूर्वक ग्रहणके लिये यह महानयत्न किया था । जैसे कि-ऋग्वेदकी इक्कीस (२१) शाखा, यजुर्वेदकी एक सौ (१००) सामवेदकी सहस्र (१०००) तथा अथर्ववेदकी नौ (९) शाखाएँ कर दीं। इसी प्रकार ऋषियोंने वेदाङ्गोंका भी विभाग कर दिया। जैसे कि-व्याकरण आठ (८) प्रकार और निरुक्त चोदद प्रकारका कर दिया । ऐसा कर देनेसे सबके छोटे छोटे रूप होगये । “शक्तिहीन तथा अल्पायु पुरुष यथाप्रयोजन सुखपूर्वक पढ़ सकेंगे”, यही प्रयोजन इस प्रयत्नका था ।

“विश्वम्” शब्द भाष्यका है, उसका निबन्धन स्वयम् करते हैं—

(क) विश्वम् नाम भिन्न वेदोंका भेदन वा व्यासका है ।

(ख) भाष्यम् ।

(ग) भाष्यन (प्रकाशन) क्योंकि-वेदाङ्गोंके उद्गमसे वेदका अर्थ प्रकाशित होता है । उक्त व्युत्पत्तियोंके अनुसार “चिदम्” शब्द “मिद्” या “भास्” धातुसे बनता है ।

निघण्टुशास्त्रकी विरचना ।

“निघण्टु” शास्त्रकी रचना तीन भागोंमें की गई है ।

१—पहिला भाग “नैघण्टुक” है । जिसमें “इतने द्रव्यके इतने नाम हैं” “इतने समान अर्थ वाले धातु हैं” ऐसी ऐसी पदोंकी राशि विचार्य गई हैं ।

इस प्रकरणमें ‘इतने इम द्रव्यके नाम हैं’ इस प्रकार जो नामों की संख्या बनाई गई है, वह उसी प्रकार स्वीकार करने योग्य है । जैसे कि—“पृथिवीके इक्कीस (२१) नाम हैं” यहा इक्कीस (२१) संख्या प्राप्त है । इसी प्रकार धातुओंमें जो संख्या बताई है वह भी उसी प्रकार प्राप्य है । जैसे—“गति-कर्माण उत्तरे धातवो ऋषिंशनशतम्” ‘आगेके एकसी बार्हस्प (१२२) गति अर्थ वाले धातु हैं’ तथा “कान्तिकर्माण उत्तरे धातवोऽष्टादश” ‘आगे अठारह, (१८) कान्ति अर्थ वाले धातु हैं’ यह १८ संख्या है । इत्यादि ।

अर्थात् जहां उक्त्युक्त दोनों बातें या और कुछ प्रसङ्ग प्राप्त विचारा जावे, वह नैघण्टुक काण्ड है । “गौः” पदसे “जहा” शब्दसे पूर्व जितने शब्द हैं, वे उक्त सज्जानसे बोले जाते हैं ।

२—दूसरा भाग “नैगम” या “ऐक्यद्विक” काण्डके नामसे बोला जाता है । इस काण्डमें “इतने अर्थोंका यह नाम है” यह अर्थ विचारा जाता है । जैसे—“आदित्य भी ‘अकूपार’ है” और “समुद्र भी ‘अकूपार’ है” ऐसे ऐसे अनन्तगत संस्कार “जहा” आदि विगम शब्द विचारे जाते हैं । जिनका अर्थ

मन्त्र आदिके साक्ष्य पर निर्णय करके संस्कार स्थिर किया जाता है कि—यह किस चालु और किस प्रत्ययके योग्य बनना चाहिये ।

प्रसंगसे अन्य अन्य भी उपयुक्त बातें विचारी जाती हैं । त्रिन शब्दोंके निर्वचनसे यह प्रतीत होता है कि—इनके प्रधान या विशेष मन्त्रोंमें और और पद भी हैं, ऐसे शब्दोंके निर्वचनका जो भाग है, वह नैगम या ऐकपदिक कहा जाता है ।

“नैघण्टुक” शब्दका अर्थ ।

जो पद अन्य देवताकी प्रधानतावाले मन्त्रमें, उस देवताका विंशत्य हो जाता है, वह नैघण्टुक (गौण) कहलाता है । अर्थात् इस शास्त्रमें ऐसे पदोंकी “नैघण्टुक” यह संज्ञा है ॥ ५ ॥

(सं० ६)

“अश्वं न रवा वारवन्तम् ।” अश्वमिव त्वावाल-
वन्तम् । ‘वालाः’ दंशवारणार्था भवन्ति । ‘दंशः’
दशतेः । मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः” । मृग
इव भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । “मृगः” माष्टेर्गति
कर्मणः । “भीमः” बिभ्यति अस्मात् । ‘भीष्मः’ अपि
रतस्मादेव । “कुचरः”-इति, चरति कर्म कुत्सितम् ।
अथ चेद् देवताभिधानम्—क्वाऽयं न चरति, इति ।
“गिरिष्ठाः” गिरिस्थायी । ‘गिरिः’ पर्वतः । वसु-
द्रीर्षो भवति । पर्वतान् ‘पर्वतः’ । ‘पर्व’ पुनः
पृच्छातेः । प्रीच्छातेर्वा । अर्द्धमात्रपर्वः । देवान् अस्मिन्

मीर्क्षन्ति,-इति । तत्प्रकृति इतरत्, सन्निवामा-
न्यात् । मेघस्वायी । मेघोऽपि गिरिः, एतस्मादेव ।

तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्
'दैवतम्' -इत्याचक्षते । तद् उपरिष्ठाद् व्याख्या-
स्यामः । नैघण्टुकानि इह इह ॥ ६ ॥

अनुवादः ।

"अथ न००" [अ० सं० १, २, २२, १] । [पादार्थ-] अश्वके
समान बालवाले तुलका । [व्याख्या पद निरुक्त] 'बाल' जो दंशों
या मच्छरोंके हटानेके अर्थ हो । [व्याख्याकी व्याख्याके पदका
निरुक्त] 'दंश' शब्द 'दंश' दशने धातुसे बनता है । 'मृगो न मीमः
कुचरो गिरिष्ठाः" [अ० म० ८, ८, ३८, २] [पादार्थ-] हे इन्द्र '
तू मृगके समान भौम कुचर और गिरिष्ठा है । [यहा 'इन्द्र' प्रधान
और 'मृग' शब्द नैघण्टुक है] [एक पद निरुक्त-] 'मृग' गत्यर्थक
'मृज्' धातुसे होता है । 'मीम' जिससे प्राणो हरे । [समान
शब्दका निरुक्त-] 'मीप्स' शब्द भी इसी ['मिमी' भये] धातुसे
बनता है । [एक पद निरुक्त-] 'कुचर' जा कुत्सित या घुरा काम
करता है । और जो देवताका कथन हो,-[तो-] कहां यह नहीं
जा सकता, अर्थात् सर्वत्र जानेके सामर्थ्यसे 'कुचर' है । गिरिष्ठा-
गिरिमें रहनेवाला । 'गिरि' पर्वत । [क्योंकि-] वह ऊपरको निकला
हुआ होता है । [व्याख्या-पद निरुक्त-] पर्ववाला हानिसे पर्वत है ।
[विग्रहपद निरुक्त-] 'पर्व' नाम जो पूर्ण करे अर्थात् (शिला)
सन्धि । अथवा तृप्ति अर्थवाले 'प्री' धातुसे 'पर्व' बनता है । [अर्थ-
रत्न-] आधे मासकी सन्धि [अमावास्या या पूर्णिमा] । [क्योंकि-]
इसमें देवताओंको हवियोंसे तृप्त किया जाता है । [यह] कुत्सरा

(पक्ष) श्री उसीकी प्रकृति वा स्वभावशक्ता है । [क्योंकि-] दोनोंमें सन्धि धर्म समान है । [पहिलेमें शिलासन्धि और दूसरेमें काल सन्धि है] । [देवपक्षमें] 'गिरिष्ठा' नाम मेघमें रहनेवालेका । [क्योंकि-] 'गिरि' नाम मेघका भी है । उसी धर्म [ऊपरको उठा हुआ होने] से ॥

विशेष-दूसरे उदाहरणमें उपमान मृग या सिंह और उपमेय इन्द्र दोनोंके भीम, कुवर, और गिरिष्ठा, तीनों विशेषण हैं ।

'भीम' का दोनों पक्षोंमें समान अर्थ है और अन्य दोनोंका अलग अलग जैसा कि अनुवादमें दिया गया है ।

अनुवाद ।

[पक्षोंमें] प्रधानतासे जिन देवताओंकी स्तुति होती है, उनके सब नामोंको 'देवता' [काण्ड] कहते हैं । उसकी व्याख्या पीछे करेंगे । यहां नैषण्टुक शब्दों (गीग शब्दों) की व्याख्या होंगी । दूसरा 'इह' शब्द अध्यायको समाप्तिके सूचनके लिये है, अथवा एक 'इह' शब्द 'गीः' आदि नैषण्टुक काण्डके अभिप्रायसे और दूसरा नैगम काण्ड जो 'जडा' आदि शब्दोंका समूह कर है, उसके लिये है ।

छा। रव्य ।

[उदाहरण] अश्वं नत्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः । साम्राजन्तमध्वराणाम् । [अ० सं० १, २, २३, १]

शुनःशेषस्य आर्षं, गायत्री, वारवन्तीयानुशासने विनियुक्ता । साम्नश्च वारवन्तीयस्य सद्यः योनिः ।

हे यज्ञे ! जैसे बालवाले छोड़ेकी परिचर्या या सेवा की

जाती है, वैसे ही हम तुम तेजवाले और बज्रों का बज्जोंके सजाट्को नष्टकारोंसे बन्धना करते हैं । इस श्रुतिमें 'अश्व' शब्द नेषण्टुक या गौण है और 'अग्नि' प्रधान, यह इसके अर्थसे ही प्रतीत होता है ।

उदाहरणके शब्दोंकी व्याख्या ।

'अश्वं, न' अश्वमिव । अश्वके समान ।

'वारवन्तम्' बालवन्तम् । बालवालेको ।

व्याख्या प्रसक्तकी व्याख्या—

'वालाः' दंशवारणार्था भवन्ति । मच्छरोंके वारण करनेवाले ।

व्याख्याकी व्याख्यामें आये हुएकी व्याख्या ।

'दंशः' दशतेः । काटनेवाला या डसनेवाला ।

(०)—“मृगो न भीमः कुचरा गिरिष्ठाः परावत
चाजगन्था परस्याः । सृकं संशाय पर्विमन्द्र तिस्र
विश्वान् ताव्व हि विमृधो नृदस्व ॥” (अ० सं० ८ ८, ३८, २)

गया नामेन्द्रपुत्रः, तस्येयमार्षम् । विष्टृष् । व-
मृधस्य हविषो याज्या ।

इस श्रुतिमें इन्द्र प्रधान है, और 'मृग' नेषण्टुक (गौण) ।

हे इन्द्र ! तू दूर यज्ञाकसे हमारे इस कर्ममें आ । और अपने बज्रको तीला करके पवनचारी अन्य प्राणियोंको संहार करनेवाले मयानक सिंहके समान हमारे शत्रुओंको मार, तथा जिनको न मारना चाहै, उनको दूर ले जा, जिसमें कि—वे फिर न आवें ।

उदाहरण के शब्दोंकी व्याख्या ।

“मृगः” सिंह अथवा व्याज । मयानक 'मृग' शब्दने बन्धना है ।

“मृ” इव । समान ।

“भीमः” विभ्यति अस्मात् । जिससे अन्ध प्राणी या शत्रु डरे ‘भीमो’ भये धातुसे बनता है ।

“भीष्मः” यह शब्द अन्ध और इसकी व्याख्यामें नहीं है, किन्तु ‘भीम’ शब्दके सादृश्यसे आया है । वही धातु और वही अर्थ है ।

“कुचरः” (१) ‘चरति कर्म कुत्सितम्’ विन्यत कर्मका करनेवाला । (२) देवताके पक्षमें ‘कार्यं न चरति’ कहा नहीं जा सकता ! अर्थात् सब स्थानोंमें विचरनेवाला ।

“गिरिष्ठाः” ‘गिरिस्थायी’ पर्वतमें रहनेवाला ।

“गिरिः” ‘पर्वतः’ पहाड़ । क्योंकि—बड़ पृथ्वीसे उगला हुआ रहता है ।

“पर्वतः” ‘पर्ववान् प्रवर्त’ क्योंकि —उसमें शिला शिखरोंकी सन्धिधा रूप पर्व रहते हैं ।

“पर्व” (१) ‘पूणाति पर्वतम्’ ‘पृ’ धातु (पूरणार्थक) से बनता है । क्योंकि—शिलामोंके शिखरोंकी सन्धिधा पर्वतको पूर्ण या व्याप्त कर देती है (२) अथवा प्रीम् तर्पणे धातुसे बनता है, पूर्णिमा या अमावस्याका नाम है । क्योंकि—इसमें देवताओंकी पुति की जाती है ।

जिस प्रकार ‘पर्व’ शब्दका शिलासन्धिसे अतिरिक्त अन्ध भास सन्धि या पक्ष सन्धि अर्थ हो जाता है, वैसे ही ‘गिरिष्ठा’ शब्दका भी ‘पर्वस्थायी’ अर्थके अतिरिक्त ‘मेघस्थायी’ भी होता है, क्योंकि—मेघ भी अन्तरिक्ष या आकाशमें उगला हुआ होता है, इससे

वह 'निरि' शब्दका वाच्य होता है। यह अर्थ देवपक्षमें लिखा जाता है अर्थात् पर्वतमें सिंह और मेघमें इन्द्र रहता है, इसलिये वह विशेषण दोनों पक्षोंमें उपयुक्त होता है।

उपसंहार ।

निरुक्त शास्त्र उक्त रीतिके अनुसार तीन प्रकरणोंमें विभक्त है। नैघण्टुक, नैगम, और दैवत। मन्त्रोंमें सर्वत्र ही दैवता पद मुख्य या विशेष्य होता है, क्योंकि—उनमें देवताओंकी स्तुति ही होती है, इसलिये देवता पदोंके अतिरिक्त सब पद देवता को प्रशंसाके लिये होते हैं, इससे वह सब विशेषण होते हैं, मन्त्रोंमें प्रधानतासे जिनकी स्तुति का जाती है वे देवता हैं, उनके नाम जो 'अग्नि' आदि 'देवपत्नी' पर्यन्त १५१ शब्द हैं, एक स्यान्तमें सप्रज्ञ किये हुए हैं, वे ही मन्त्रोंमें विशिष्ट पदके 'कारण' माने हैं। ये ही मनुस्मृत शब्द 'दैवत' इस रूढ़ सञ्ज्ञासे बोले जाते हैं। इनको व्याख्या शास्त्रके अन्त या पिछले भागमें की जावेगी, क्योंकि—प्रशरण शब्दोंके अर्थ—उज्ज्वलके पश्चात् उनके अर्थ के जाननेमें सुभीता रहेगा, इसके अतिरिक्त यह भी है कि—'निरघण्टु' ग्रन्थमें कुल १७७० शब्द हैं, उनमें १५१ शब्द देवताओंके वाचक या विशेष्य हैं, शेष १६१९ शब्द विशेषण हैं, इस रीतिसे विशेषण शब्दोंका संख्या अधिक होने पर भी व्याख्या अल्प और सुगम है, एवम् देवत शब्दोंकी संख्या अशुद्ध होनेपर भी व्याख्या अधिक और गम्भीर तथा सूक्ष्मबुद्धिप्राप्त है, इस बुद्धि गौरवके कारण ही दैवत काण्डकी व्याख्या अन्तमें ही की जायगी। यहाँ पर पहिले नैघण्टुक तथा नगम प्रकरणमें विशेषण शब्दोंको बराबरी की जायगी।

आचार्यने इस बात पर बड़ा ही ध्यान रख कर निरुक्तशास्त्रकी रचना की है, कि—मनुष्योंको इस शास्त्रके द्वारा देवता तत्त्वका

परिज्ञान तथा उसमें मिलनेवाले फलका काम किस प्रकार सुख-पूर्वक हो ?

‘गोः’ पदसे आरम्भ करके ‘देवपत्नी’ पर्यन्त जो कुल शब्द इस शास्त्रमें हैं, उन सबका “निघण्टु” नाम है, उसके एक भागको “नैघण्टुक” कहते हैं, जिसमें “गोः” पदसे आरम्भ कर ‘जहा’ शब्दसे पूर्व पूर्व परिगणित शब्द आये हैं ।

इस शास्त्रकी लोक व्यवहारसे “निघण्टु” संज्ञा, और उसमें उपर्युक्त भागके प्रथम अध्यायमें तृतीय अध्याय पर्यन्त ग्रन्थके रूपमें है, भाष्य व्यवहारसे “नैघण्टुक” संज्ञा है ।

“जहा” शब्दमें (पीछे और “अग्निः” पदसे पूर्व) पूर्व जितने शब्द हैं, वे सब मिलकर “नैगम” और ऐकपदिक इन दो संज्ञाओंसे व्यवहृत होते हैं । यह प्रकरण निघण्टु शास्त्रके चतुर्थाध्यायके रूपमें है । इन दोनों प्रकरणोंमें नैघण्टुक तथा नैगम शब्दोंकी व्याख्या होगी ।

पष्ठः पादः समाप्तः ।

प्रथमाध्यायश्च परिसमाप्तः ।

१ खण्ड सूत्र--

समासनायः (१) तत्र चतुष्टयम् (२) अतोऽन्ये (३) अथ निपाताः (४) वायुर्वात्वा (५) न नूनम् (६) नू. सा ते (७) ऋचान्तवः (८) अक्षरावन्तः (९) निष्ट्वक्तासः (१०) हविर्भिः (११) इतीमानि (१२) अथापि यः (१३) यथोहि नु (१४) अथापीदम् (१५) अथयन्तः (१६) अथापीदम् (१७) स्थाणुरयम् (१८) उतत्वः पश्यन् (१९) उतत्वं सख्ये (२०) विंशतिः (२०) ॥

इति निरुक्ते पूर्वषट्के प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

१—“गौरवः ०—० औदुम्बरायण” इत्या भाग १ खण्डका इन्में सम्मिलित है, तथा इसी खण्डका भाग “इहभाव विकारा.” तोसरा खण्ड है।

२—इसका एक भाग “आ इत्यर्वागर्थे” यह षवा खण्ड किया हुआ है। (१म. पादः)

३—“खिदित्येव.” २ग और “अम्यनु” ३ग खण्ड इसीके अंश हैं।

४—यह “वृक्षग्यनु” इस खण्डके अन्तमें सञ्जिविष्ट है। और “अह इतिच” यह इलीका भाग है। (द्वितीय. पाद)

५—इसका अन्तिम भाग “पर्याया इव ०—० कमोमिद्विति” अगले खण्ड निष्ट्वक्तास.” के आदिमें है।

६—इसका अन्तिम भाग “सुविदुग्यि ०—१ परिभये” अगले “हविर्भिः” खण्डके आदिमें संयुक्त है। (३यः पादः)

७—इसीका भाग “अथाप्येवम्” पर खण्ड है। (४थः पादः)

८—यह पूर्व खण्डके अन्तमें संयुक्त है, इसीका शेष कोलन्ती गह पर खण्ड है। (५मः पादः)

९—इसीके भाग—“साक्षात्कृतधर्माणः” और “अथ न त्वा” ये खण्ड हैं।

हिन्दी-निरुक्त ।

द्वितीयाध्यायस्य--

प्रथम-पादः ।

(सं० १)

ॐ । अथ निर्वचनम् । तद् येषु पदेषु स्वर
संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्यातां,
तथा तानि निर्वूयात् । अथ अनन्विता अर्थे,
अप्रादेशिके विकारे अर्थ नित्यः परीक्षेत, केन-
चिद्भूति सामान्येन । अविद्यमाने सामान्येऽपि
अक्षरवर्ण सामान्याद् निर्वूयाद्, नत्वेव न निर्वू-
याद्, न संस्कार माद्विद्येत । विषयवत्यो हिभूतयो
भवन्ति । यथार्थं विभक्तीः, सं नमयेत् । 'प्रतम्'
'अवत्तम्'-इति धात्वादीएव शिष्ये ते ॥ १ ॥

अर्थ—[क्योंकि—निर्वचनके लक्षणके बिना शब्दोंकी व्याख्या
नहीं हो सकती,] इसीसे निर्वचनका [लक्षण कहते हैं ।] [जिस
व्युत्पत्ति या व्याख्याके द्वारा शब्दका अर्थ, -उसके भागो (प्रकृति-
प्रत्यय आदिकों) से प्रतीत हो जावे, उस व्याख्याको 'निर्वचन'
कहते हैं ।] वह [इस प्रकार होना चाहिये-] जिस पदोंमें स्वर,

और संस्कार समर्थ या समान अर्थमें हों, और प्रादेशिक या क्रिया-वाचक धातुसे संयुक्त हों, वहां उन्हें उसी प्रकार निर्वचन करे। यदि और ही प्रकारका अर्थ हो, और और ही प्रकारका शब्द हो, तो अर्थ प्रधान होकर, किसी क्रिया या गुणकी समानता को लेकर, शब्दकी व्याख्या या निर्वचन करे। यदि वैसे भी समानता न पावे, तो अक्षर या वर्णका सादृश्य लेकर ही निर्वचन करे। किन्तु 'न निर्वचन करे और न संस्कारका भावर करे'—ऐसा न हो। क्योंकि—शब्दकी वृत्तियां संशय युक्त होती हैं। [इसी प्रकार] विभक्तियोंका अर्थके अनुसार चरित्रिणाम करना। 'प्रप्तम्' 'अवप्तम्' यहा पर धातुके आदि अक्षर ही शेष रहते हैं ॥१॥

व्याख्या

“शब्द निर्वचसम्” ।

नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातका लक्षण कहकर, शास्त्रके प्रयोजन, प्रयोजन-सहित वेद तथा वेदाङ्गोंके भेद, तीन प्रकरणोंके विभागसे, निष्पटु समाम्नायकी रचना बताकर, दैवत काण्डको अवशेष रखकर, नैघण्टुक तथा नैगम दोनों काण्डोंको साक्ष्यने रख कर कहा है कि—इनमें नैघण्टुक और नैगम शब्द कहे जायेंगे। किन्तु निर्वचनके लक्षणके बताये बिना उनको व्याख्या नहीं हो सकती। इस कारण पहिले निर्वचनका लक्षण या उन शब्दोंकी व्याख्या करनेके नियम कहते हैं।

निर्वचन—परोक्षवृत्ति और मतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंमें धातु-प्रत्यय आदिके विभाग दिखाकर, उनके अर्थको कहना ही, निर्वचन है।

यहां दो प्रकारके शब्द हैं, समर्थ-स्वर-संस्कार और असमर्थ-स्वर-संस्कार।

१—इनमें जो प्रथम 'समर्थ-स्वर-संस्कार' शब्द हैं, जिनमें कि—
स्वर (उदात्त, आदि) और संस्कार (प्रत्यय, आदि) क्रिया-

वाचक, धातुसं संयुक्त हों, अर्थात्—व्याकरण शास्त्रकी रीति-से उन शब्दोंमें जैसा प्रकृति और प्रत्यय विभाग, बताया है, वह सब उन शब्दोंके स्वर तथा अर्थके अनुकूल हों, किन्तु कोई विरोध न करता हो, तो वहाँ व्याकरणकी रीतिसे ही उन शब्दोंका व्याख्यान या निर्वचन करना । यहाँ निरुक्तके लक्षणके अनुसार व्याख्या करनेका प्रयोजन नहीं है ।

२—जिन शब्दोंमें व्याकरण-शास्त्रकी विधिसे बहुत निपुणतापूर्वक देखनेसे भी स्वर-संस्कार, सहित धातुके द्वारा शब्द वा अर्थ-की कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात्—व्याकरणकी रीति पर जो कुछ किया जाता है, उससे वहाँके शब्द वा अर्थ-की सिद्धि न होकर और ही शब्द या अर्थ बनता दिखाई दे, वहाँ व्याकरणके अवलम्बको छोड़कर अर्थ-नित्य या अर्थ-प्रधान होकर शब्दोंकी परीक्षा करे । प्रयोजन यह है कि—उस नामकी देखकर उसमें किसी धातु या अर्थका कुछ सादृश्य (समान्य) दिखाई दे, कि—इस धातु या क्रियाका इसमें कोई सम्बन्ध है, उसीसे उसका निर्वचन कर लेना, क्योंकि—अर्थ-प्रधान और शब्द, गुणभूत या गौण हैं । इसीसे शब्द सादृश्यकी अपेक्षा अर्थका सादृश्य अधिक बलवान् होता है ।

३—जहाँ एक शब्दके साथ दूसरे शब्दका अर्थ सादृश्य भी नहीं है, वहाँ पर अर्थकी समानता न रहने पर भी, स्वर या व्यञ्जन-के सादृश्यको लेकर ही निर्वचन करे, किन्तु ऐसी अवस्थामें भी, व्याकरणोक्त संस्कारोंका आवरण न करके, शब्दके निर्वचनकी टाल न करे ।

इस प्रकार अर्थके सामान्य रूपके न होने पर भी स्वर अथवा व्यञ्जके सामान्य मात्रसे भी निर्वचन अवश्य ही करे, ऐसा विद्वत्कुल

न हो कि—निर्वचन न करे; क्योंकि—ऐसा न होने पर निरुक्त-
शास्त्र अनर्थक हो रहेगा; किन्तु ऐसा न हो! इसीसे यह कहा
है, कि—“जिन शब्दोंमें व्याकरणके नियम (सूत्र) नहीं घटते हैं,
उनमें उनका आदर न करे”।

तो फिर क्या करे? अर्थ—सामान्य या शब्द सामान्यको लेवे।
जैसे कि—‘प्रवीण’ ‘उदार’ और ‘निखिल’ शब्द, अपने अभिधेय
(स्वभाव प्राप्य) अर्थके सम्बन्धको छोड़कर, क्रियाके सामान्य
रूप हेतुको ही लेकर अन्य ही अर्थोंमें रहते हैं।

यथा—“प्रकृष्टो वीणायां प्रवीणो गान्धर्वः”—

‘प्र’ और ‘वीणा’ इन दो शब्दोंसे ‘प्रवीण’ शब्द बना है। जिस-
का मुख्य अर्थ यह हो सकता है कि—वीणाके बजानेमें बहुत
अभ्यासी है; अथवा गन्धर्व शास्त्रमें बड़ा चानुर या योग्यतावान्
है। किन्तु यह शब्द अपने गन्धर्व-पाठ्य-रूप मुख्य अर्थको छोड़
कर, केवल अभ्यासके पाठ्य या चतुर्गईको लेकर सभी जगह
प्रयुक्त हो गया है। अर्थात् जो पुरुष जिस कर्ममें कुशल है, वही
‘प्रवीण’ शब्दसे बोला जाता है। जैसे ‘प्रवीणो व्याकरणे’
व्याकरणमें प्रवीण है। ‘प्रवीणो निरुक्ते’ निरुक्तमें प्रवीण है।
तत्पर्य यह है कि—इस शब्दने अपने मुख्य अर्थमेंसे गान्धर्व-
विद्याके सम्बन्धको छोड़ दिया है, और वे भाग अर्थात् अभ्यास-
पाठ्य, जो अन्य अन्य स्थानोंमें भी है, ले लिया है। जो अर्थका भाग
अनेक स्थानोंमें मिलता है, उसीको अर्थका सामान्य या साधारण
भाग कहने हैं, अर्थ सामान्यसे निर्वचनके स्थानमें इस बात पर
ध्यान रखना चाहिये।

ऐसे ही ‘उदार’ शब्द है, यह शब्द ‘उद्’ और ‘भार’ शब्दोंसे
बना है। उद्का अर्थ ‘उद्गत’ है, खला गया या दूर हो गया,
अथवा डूब गया। ‘भार’ नाम इस लोहेके कटिगा है, जिसे गाड़ी-

घान् ङीष् छोड़े या बेलके सामान्यके लिये किसी पतली लाठीमें कनखे रहते हैं ।

ओ छोडा या बेल अने ऊपर आरके मानेसे पहिले ही गाढी-घान्के अमिश्रायको जानकर पहिले ही चल पड़ता है, वो 'उद्ग-तार', अर्थात् जिससे सदा ही आर दूर रहना है, उस घाँड़ या बेलमें, इस शब्दकी उचित वृत्ति है, किन्तु यह अपने उस उच्चत अर्थको छोड़कर बसल 'अमिश्रायके अनुसार करने' को निमित्त बनाकर ही सर्वत्र प्रयुक्त हो जाता है । ओ कोई किसीको,—उसके अमिश्रायको—जानकर हो, उसके मागनेसे पहिले हो, दे देना है, यह 'उदार' नामसे बोला जाता है ।

ऐसे ही 'निखिश' शब्द है । 'नि.' 'त्रि' और 'शो' (शा) धातु इन तीन शब्दोंके मेलनसे 'निखिश' शब्द बना है । तीन प्रदेशों अर्थात् दो आर और एक अग्रसे निश्चित या पैर (तोड़ग) होकर छेदन करता है, यह 'निखिश' कहलाता है । अर्थात् लङ्ग । क्योंकि वहीं इस शब्दकी मुख्य । अर्थके ग्रहणसे समञ्जस वृत्ति होती है, किन्तु यह शब्द छेदनरूप करना सामान्यको लेकर सब जगह प्रयुक्त है । ओ ही लोकमें कूट होता है, वही 'निखिश' नामसे बोला जाता है । इस रीतिसे ये शब्द क्रिया-क। गुणके सामान्य मात्रको लेकर अन्यत्र अन्यत्र अर्थोंमें रहते हैं ।

जैसे कि—ये हैं, ऐसे ही और शब्दोंमें ओ ऊहा या कल्पना करना । और कहना करके अर्थ सामान्यसे निर्वचन करना । स्वर और वर्ण सामान्यके बहुत उदाहरण हैं, अर्थात् जितने नेगम शब्द शब्दीय, काण्डमें आवेंगे सब स्वर-वर्ण सामान्यमात्रसे ही निर्वचन किये जाते हैं ।

मिश्रकमें कारक, हारक, लावक,—आदि शब्दोंकी व्युत्पत्ति नहीं की जाती, क्योंकि—उनकी व्युत्पत्ति सीधी और व्याकरणमें प्रसिद्ध

है। अर्थात् जो शब्द दुर्बोध्य या परोक्षवृत्ति तथा अश्लेषवृत्ति हैं, जैसे—बिल्म कुरर, उदार, वैतस, पञ्च आदि शब्द हैं वेही व्युत्पत्तिके साथ निर्वचन किये जाते हैं। उन्हीं शब्दोंमें निरुक्तको विशेषरूपसे सार्थकता है। उन्हींको अर्थ सामान्यसे या शब्द सामान्यसे निर्वचन करे। उनमें व्याकरणोक्त संस्कारका आश्रय न करे।

व्याकरणके अनादरका मुख्य कारण यह है कि—परोक्षवृत्ति शब्द जो 'अन्वयार्थ स्वर सरकार' नामसे विभाग किये जा चुके हैं, उनकी व्याकरणके अनुसार चलने या न चलने पर, भी किसी अर्थमें वृत्ति नहीं टिकती, अपितु नानामावसे अनेक अर्थोंमें आती है, नहीं निश्चय होता कि—“ऐसे होगा ? या ऐसे होगा ?” विचार करते हुए मनुष्य विरुद्धपक्षसे मोहको प्राप्त होजाते हैं। जब कि—इनकी वृत्ति उक्त प्रकारसे अवस्थित नहीं होती, तो व्याकरणके पाछे लगे हो रहनेसे क्या होगा ? इससे व्याकरण पर नितराम् निर्भर नहीं रहना होगा।

शब्दोंकी वृत्तियोंके भेद ।

(१) कोई शब्द अर्थके सादृश्यसे कहीं, (२) कोई स्वरके सादृश्यसे कहीं, (३) और कोई वर्णके सादृश्यसे कही, रहते हैं। इसी प्रकारसे विभक्तियोंका भी पूर्व-पर प्रकरणोंके अविरोध पूर्वक अर्थके अनुसार परिवर्तन होता है। क्योंकि—उनका भी व्यत्यय या विपर्यय देखना जाता है। जैसे कि—वैयाकरणोंने कहा है—

“सुपास्थाने सुपोभवति” —

इसका तात्पर्यार्थ यह है कि—चाहे जिस विभक्तिके स्थानमें चाहे जो विभक्ति होजाती है। जैसा कि—आचार्य (वे० का० ६, ३, १२) दिखावेंगे भी—‘इत्सुशोकैः’ ०-० ‘इदयानिशोकैः’ इत्यादि। अर्थात् यहाँ द्वितीयाके एक वचनके बदलेमें, उसका बहु वचन लिया जाता है।

इसी प्रकार व्याकरणमें अर्थके अर्थात् शब्दका विपर्यय भी होता है—“प्रसम् अवसम्-इति धात्वाद्वाच्यं शिष्येते” इत्यादि ।

इवाब् दाने (जुहोत्यादि) धातु और 'प्र' उपसर्ग दोनोंसे 'प्रस' शब्द बनता है । यहाँ पर 'हु-आ' (दा) धातु है, उससे परनिष्ठा प्रत्ययका 'त' कार है वहाँ “दोद्दुषोः” (पा० ७, ४, ४६) इसकी अनुवृत्ति लेकर “अथ उपसर्गानः” (पा० ७, ४, ४७) से 'आ' का 'त' कार बन जाता है । “श्रोतृरि सबर्णे” (पा० ८, ४, ६५) सूत्रसे धातुके अन्त तकारका लोप होजाता है । “अरि ष” (पा० १, ४, ५४) सूत्रसे 'हु' कारका 'त' कार होने पर “परः सनिकर्षः संहिता” (पा० १, ४, १६) सूत्रसे धातुका तकार प्रत्ययके तकारसे मिल जाता है, जिसकी “ह्रस्वोन्तराः संयोगाः” (पा० १, १, ७) सूत्रसे सञ्जा होते हैं । फिर प्रादि समास होने पर “प्रस” वह शब्द बनता है । इसी प्रकार 'दो अवलण्डने' धातुके आदिमें 'अव' उपसर्ग जोड़ देनेसे 'अवस' शब्द बनता है । यहाँ पर 'हु' और 'ओ' धातु है, उसके 'ओकारका आकार' बनजाने पर त भाव लोप-त-पर अक्षरमें मिलना तथा प्रादि समास यह सब संस्कार पहिले शब्दके समान ही होते हैं । जिस प्रकार इन दो धातुओंके आदि वर्ण ही शब्द रहते हैं, ऐसे ही और शब्दोंमें भी और और धातुओंके अक्षरोंके परिवर्तन आदि प्रक्रिया जानी जा सकती है ।

इन 'प्रस' और 'अवस' दो उदाहरणोंमें व्याकरणोंकी प्रक्रियाके देखनेसे प्रतीत होगा, कि—वे छोटे छोटे एक एक शब्दके लिये तोड़ फोड़ लगाते हैं, यह केवल उनकी इच्छानुसार शब्दकी व्युत्पत्तिके लिये कल्पित उपाय हो है, वह कोई नियत धर्म नहीं है कि—और व्याकरण या निरुक्त भी इन शब्दों या और शब्दोंमें इन्हीं को चाल पर व्युत्पत्त करें, किन्तु इनके समान औरोंको भी इस कार्यमें स्वतन्त्रता है, कि—वे जिन शब्दोंमें उनकी व्युत्पत्तिके अनुसार जो

साहें-उपाय करें। इसीसे वैयाकरणोंमें सर्व प्रतिष्ठित * पतञ्जलि मुनिने कहा है कि—

“उपेय प्रतिपत्त्यर्थमुपाया अव्यवास्थिताः” —

जो वस्तु या कार्य तुझें करना है, उसके लिये उपाय नहीं है, जिन उपायोंसे शोघ्रता तथा लाघवसे कार्य होमके इन्हीं उपायोंका तुम अवलम्बन करो ।

इसो विचारको दृढ़ करनेके लिये मन्त्रसे वैयाकरणोंके उपायों को दिखा देने हैं, कि-उनके अनुसार नगुक्तोंको भी सुगोता होगा, वे भी शब्द के निवचन कर्ममें उन उपायोंका अवलम्बन करेंगे । तथा वैया करनेसे वैयाकरणोंके उद्दालम्भात्त वार्त्ति, एवम् उनके म दृश्य पर और और उपाय भी कल्पित कर सकेंगे ॥ १ ॥

(ख० २)

अथापि अस्ते निवृत्ति स्थानेषु आदि लोपो भवति । स्तः, सन्तः, इति । अथापि अन्त लोपो भवति । गत्वा, गतम्, इति । अथापि उपधा लोपो भवति । जगत्तु, जग्गुः, इति । अथापि उपधा विकारो भवति । राना, दण्डी, इति । अथापि वर्ण लोपो भवति । “तत्त्वायामि” इति । द्विवर्ण लोपः । तृचः इति । अथापि आदि विपर्ययो भवति । ज्योतिः, घनः, विन्दुः, वात्यः, इति ।

* यद्योत्तर मुनीना प्रामाण्यम् ।

अथापि आद्यन्त विपर्ययो भवति । स्तोकाः ।
रञ्जुः । सिकताः । तर्कु, इति । अथापि अन्तव्याप-
त्तिर्भवति ॥ २ ॥

अर्थः—

और 'अस्' भुवि (अदा० प०) धातुके गुण और वृद्धिके समाव-
स्थलमें आदिवर्णका लोप होता है । [जैसे—] स्तः । सन्तिः । और
अन्तके वर्णका लोप होता है । [जैसे—] गत्वा । मतम् । 'गम्ष्ट'
गती, (म्वा० प०) धातुके 'त्का' प्रत्यय और 'क' प्रत्ययमें 'म'
कारका लोप होता है । और उपधाका लोप होता है । जग्मतुः ।
जग्मुः । [यहां 'गम्ष्ट' गती धातुके उपधा अकारका लोप होता
है ।] और उपधा या अन्त्य वर्णसे पूर्व वर्णको विकार होता है ।
[जैसे—] राजा । दण्डो । ['राजन्' 'दण्डन्' इन शब्दोंमें 'अ'
'इ' को दीर्घ होता है ।] और वर्णका लोप होता है । [जैसे—]
'तत्त्वायामि' [ऋ० स० १, २, १५, १] [ऋ० स० ५, ७, २६, ४]
['त्वाम्' के 'म' कारका लोप होता है ।] दो वर्णोंका लोप ।
[जैसे—] तुजः । [त्रि+शृङ्गमें 'र्' और 'इ' का लोप होता है ।]
और आदि अक्षर फेर बदला होता है । [जैसे—] ज्योतिः । ['द्युत'
द्योती, (म्वा० मा०) धातुके 'द' कारका 'ज' कारसे पलटा होता
है ।] घनः । ['हन' हिंसागत्योः, (अदा० प०) धातुका 'ह' कार
'घ' कारसे पलटा है ।] विन्दुः । [विन्दिर् विदारणे (व० उ०)
से ।] बाट्यः । ['भट' मृत्तौ, (म्वा० प०) धातुसे होता है ।]
और आदि अन्त दो अक्षरोंका पलटा होता है । [जैसे] स्तोकाः ।
['श्रुयुतिर्' क्षरणे, (म्वा० प०) धातुके 'श्र' कार 'त' कारका
बदला होता है ।] रञ्जुः । ['रज्ज' विसर्गे, (दि० मा० तु०

प०) धातुसे बनता है ।] सिक्ताः । ['कस्' विकसने] (भ्वा० प०) धातुसे होता है ।] तर्क । ['कृती' छेदने, [तु० प०] धातुसे होता है ।] और अन्त मक्षरको आदेश होता है । ॥ २ ॥

(अ० ३)

ओचः, मेघः, नाधः, गाधः, वधूः, मधुः-इति ।
अथापि वयोपजनः, -'आस्थत्' 'वारः' भ्रूजः'-
इति । तद् 'यत्न स्वराद् अनन्तराऽन्तस्थान्तर्धातु
भवति तद् द्विप्रकृतीनां स्थानम्'-इति प्रदिशन्ति ।
तत्र सिद्धायाम्-अनुपपद्य-मानायाम् इतरया उप
पिपादयिषेत् । तथापि एके अक्षरं निष्पत्तयो
भवन्ति । तद् यथा एतद्-'जतिः' 'मृदुः' 'पृथुः'
'पृथतः' 'कुणारम्'-इति । अथापि भाषिकेभ्यो
धातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते । 'दमूनाः' 'क्षेत्र-
साधाः' इति । अथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः ।
'उष्णम्' 'धृतम्' इति । अथापि प्रकृतय एव एकेषु
भाष्यन्ते, विकृतयः एकेषु ॥ ३ ॥

अर्थः--

[उदाहरण] ['वह' प्रापणे (भ्वा० उ०) धातुसे] ओच,
['विह' सेचने (भ्वा० प०) धातुसे] मेघ ['पूह' भ्रूजने (दि०-
उ०) धातुसे] नाध, ['गाह' विक्रीडने (भू० आ०) धातुसे]
गाध, ['वध' प्रापणे (भू० उ०) धातुसे] वधू, ['मध' तृप्तौ (भु०
आ०) धातुसे] मधु, [शिष्य स्नेहा है ।] ॥

और भी—वर्णको उत्पत्ति होती है । [जैसे] 'आस्थत्' ['असु' क्षेपणे (दि० प०) धातुसे, ['वृङ्' संभक्तौ (त्र्या० आ०) धातुसे] 'वार' और ['भृञ्' पाके (तु० उ०) धातुसे] 'भृज' शब्द बनता है ॥

[द्विलिभाव धातुका लक्षण] सो—जहाँ या जिस धातुरूपमें स्वरसे पूर्व या पर व्यवधान रहित अन्तस्व (य, र, ल, व, मेंसे कोई) वर्ण धातुके मध्यमें हो, वह द्विलिभाव धातुओंका स्थान है, ऐसा आशय कहते हैं । वहाँ जो अर्थ सिद्ध या निश्चित है, वह एक रूपसे सिद्ध न हो, तो दूसरे धातु रूपसे उपपादन करे या घटावे । वहाँ पर भी यह देखना चाहिये, कि—कोई धातु योड़े ही प्रयोगोंमें सप्रसारणी होते हैं । सो जिस प्रकार यह—'उति'—गत्यर्थक 'अव' (भ्वा० प०) धातुसे, 'मृदु'—'मृद' मर्दने (भ्वा० आ०) धातुसे 'पृथु' प्रथ प्रख्यामे (भ्वा० आ०) धातुसे, 'पृषत'—'पृष' दाहे (स्वा० प०) धातुसे और 'कुणाठ' शब्द 'कज' शब्दे (भ्वा० प०) धातुसे होता है ।

और भी—[दृष्टव्य यह है] लौकिक धातुओंसे वैदिक दृष्टान्त शब्दोंका निर्वचन होता है । [जैसे] 'दमूनाः' दम उपशमे (दि० प०) धातुसे, और 'साधु' ससिद्धौ (स्वा० प०) धातुसे सिद्ध होता है ।

और भी—[दृष्टव्य यह है] वेद प्रसिद्ध धातुओंसे भाविक या लौकिक शब्द [निर्वचन किये जाते हैं ।] [जैसे] 'उष्ण'—शब्द 'उष' दाहे [वेद प्रसिद्ध, भ्वा० प०] धातुसे और 'घृत्' शब्द 'घृ' क्षरण दीप्त्योः (जु० प०) धातुसे होता है ।

और भी—[देखना चाहिये] कोई स्थानोंमें धातुओंको प्रकृति या आख्यात रूपोंके व्याख्या की जाती है, और कोई स्थानोंमें धातुओंकी विकास या नाम रूपोंके व्याख्या की जाती है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(खं० २, ३ ।)

उपधाका नाम । उदाहरण । व्यवस्था ।

(१) आदिलोप । स्त । सन्ति । यह दोनों प्रयोग 'अम्' धातुके होते हैं । इनमें धातुके आदि 'अ'का लोप हो जाता है । जहां वृद्धि या गुण नहीं हो सकता ।

(२) अन्तलोप । गच्छ । गतम् । यह दोनों शब्द 'गम्' धातु में बनते हैं, इनमें गम्के अन्त 'म्'का लोप होता है ।

(३) उपधालोप । जग्मतुः । जग्मुः । यहाँ दोनों स्थानोंमें 'गम्' धातुके 'ग-अ-म्'मेंसे 'अ' का लोप होता है । अन्त-से पहिले अक्षरको उपधा कहते हैं ।

(४) उपधा विकार^१ । राजा । दण्डी । इन दोनोंमें उपधा 'अ' तथा 'इ' का दार्भ होता है ।
राजन् (र-आ-ज्-अ-न्)
दण्डन् (ढ-अ-ण्-ड्-इ-न्)
पहिलेमें 'अ' और दूसरेमें 'इ' उपधा है । यहाँ 'अ'

१—विकारका प्रयोजन यह है कि-एक अक्षरके बदलेमें दूसरा अक्षर हो जाना, जैसे—'अ' का 'आ' और 'इ' का 'ई' । लोपमें वह अक्षर उठ जाता है, किन्तु उसके बदलेमें और अक्षर नहीं आता ।

उपायका नाम ।

उदाहरण ।

व्यवस्था ।

‘आ’ से मौर ‘इ’, ‘ई’ से बदलता है । दीर्घ ‘होते ही अन्त न’का लोप होजाता है ।

२-*

(५) वर्णलोपः । तत्त्वायामि ।

यह वैदिक उदाहरण है, यहा ‘यात्रामि’का ‘यामि’ रह गया है । ‘चा’का लोप होता है । लोकमें इसके स्थानमें याचे’पद बनता है ।

(६) द्वि वर्णलोप तृचः ।

‘त्रि-सृच्’ दो शब्दांसि ‘तृच’ बनता है । यहाँ

२- तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान स्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः ।
अहेलमानो वरुणो ह वोध्युः शंसमान आयुः प्रमोषी ॥ [ऋ० सं०,
१, २, १५, १ ।]

*—इस त्रिष्टुप् छन्दसे उपाकरण किये हुए शुन.शेष (ऋषि-पुत्र) ने वरुणकी स्तुति की है । इस ऋचासे साम्प्रित ऋतुओंमें समिष्ट यजुःके उत्तरकालमें आज्य (घृत) की आहुति होती है । और चातुर्मास्योंमें वरुणप्रघासमें यह वरुण देवताके हविष्की याज्या है ।

हे वरुण ! तुझसे मैं वेदसे स्तुति करता हुआ, याचना करता हूँ, और जिस वस्तुको मैं मांगता हूँ, उसीको यह यजमान भी तेरे लिये संस्कृत हविर्गोंको प्रस्तुत किये हुए तुझसे मांगता है । सो तू क्रोध न करता हुआ (क्योंकि—जिससे कुछ मांगा जाता है, वह क्रोध करता है) जान, या धेन कर । हे बहुस्तुत्य ! वरुण ! और धेन करके हम दोनोंके वाञ्छितको पूरा कर, कि—हमारी आयुकों नष्ट मत कर, अर्थात् हमारे अभिप्रायको सिद्ध कर ।

उपायका नाम ।

उदाहरण ।

व्यवस्था ।

‘त्रि’ (तृ-इ) में र्
और इ का लोप होने
पर त्, अक्षरके असे
मिल जाता है । व्याक-
रणमें यह सप्रसारणके
द्वारा होता है । उसीका
यह स्पष्टीकरण है ।

(७) आदि विपर्यय । ज्योतिः । घनः । चिन्दुः । वाट्यः । धुन्
दीप्ती धातुके ड का ज्
बननेसे ज्योतिः सिद्ध
होता है । हन् हिना-
गत्योः इस धातुसे
‘घनः,’ ‘मिदिर्’ ‘बदा-
रणे’ (६० उ०) धातुसे
‘चिन्दुः’ और ‘मट्’ भृ-
तो (भ्वा० प०) धातुसे
‘वाट्यः’ बनता है ।

(८) आद्यन्तविपर्यय । स्तोकाः । रज्जुः । सिकताः । तर्कः ।

‘अचिर’ कृरणे (भू०
प०) धातुके आदि तथा
अन्त दोनों अक्षरोंका
परिवर्तन होनेसे ‘स्तोक’
शब्द बनता है । ऐसे-
‘सृज’ विसर्गे (दि०
आ० तु० प०) धातुसे

उपायका नाम ।

उदाहरण ।

व्यवस्था ।

'रज्जु', 'कस' विक-
सने धातुसे 'लिकता'
और 'कृती' छेदने (तु०
प०) धातुसे ठर्क
शब्द बनता है ।

(६) अन्तव्यापत्ति-(क) मोघः ।

'बह' (भू० उ०) प्रापण,
अन्त 'ह्' का घ् ।

(ख) मोघः ।

'मिह' (भू० प०) सेब',
अन्त 'ह्' का घ् ।

(ग) नाधः ।

णह (दि० प०) बन्धने,
अन्त ह् का ध् ।

(घ) गाधः ।

गाहू (भू० आ०) विलोडने
अन्त ह् का ध् ।

(ङ) वधूः ।

वह (भू० उ०) प्रापणे,
अन्त ह् का ध् ।

(च) मधु ।

मद (चु० आ०) तृप्ती
अन्त द् का घ् ।

(१०) वर्णोपजन । (क) आस्थत् ।

'असु' (दि० प०) क्षेपणे,
थ् का आगम ।

[वर्णकी उत्पत्ति या आगम]

(ख) द्वारः ।

दृङ् (क्वा० आ०) संमर्की,
दृ का आगम ।

(ग) मरुज ।

मरुज (तु० उ०) पाके,
ऊ का आगम ।

इस उपर्युक्त प्रकारसे लक्षण-प्रभाव (जिसमें लक्षणहीकी प्रभाव-
मत्ता है, किन्तु अर्थकी नहीं) व्याकरण शास्त्रमें भी शब्दोंमें अर्थके
मनुसार छोप, आगम तथा विपरिवर्तन देखा गया है, फिर अर्थ-

प्रधान निवृत्त-शास्त्रमें, जिम्मा, कि-केवल अर्थको ही लेकर विवेचन करना रुद्ध है, ऐसा करना कुछ अनुचित नहीं । इसलिये व्याख्याके हरे, नियममें जो कुछ कहा है, ठीक है । और जो १०श, प्रकारके उदाहरण दिये हैं, ये भी उसी प्रकारसे ग्राह्य हैं । इन सब नियमों तथा इनके सदृश अन्य नियमोंको लोक और वेदमें आवश्यकतानुसार काममें लाना चाहिये ।

धातुओंके सम्बन्धमें एक विशेष बात ।

निवृत्त-कारोंके मतमें "सब नाम आख्यातसे उत्पन्न हुए हैं," यह पहिले सिद्ध कर चुके हैं, इसलिये सभी शब्दोंके निर्वचनमें धातुओंका उपयोग रहना है, इसलिये उनके विशेषके जाननेसे निर्वचन-कर्ममें अधिक सुभीता रहेगा, और अनेक भ्रान्तियोंकी निवृत्ति होगी । वह यह है कि—

धातुओंके स्वरूप वेही नहीं हैं, जो धातु-पाठमें देखे गये हैं, किन्तु उनके अक्षरोंमें प्रयोग-स्थलोंमें अनेक अनेक परिवर्तन होते हैं, वे सभी रूप निर्वचनकालमें ध्यान रखने योग्य हैं, क्योंकि—जिस शब्दका निर्वचन करना है, उसमें परिवर्तितरूपका सादृश्य हो, तो भी उसी धातुसे निर्वचन समझा जा सकता है, और धातु-पाठमें पठित-रूपका सादृश्य हो, तो भी उसीसे । अर्थात् जिस धातुके जितने वैकल्पिक रूप होंगे, वे उतने ही प्रकारके शब्दोंमें उपयुक्त हो सकेंगे । जैसे—'ज्' धातुके दो रूप हैं, यज् और इज् । पहिला धातु-पाठ पठित और दूसरा परिवर्तित । पहिले रूपका सादृश्य सब यकारवाले शब्दोंमें होगा, और दूसरेका सकल इकारवालोंमें । इसी प्रकार इनके अनेक रूप अनेक फलोंके उत्पन्न करनेवाले होते हैं, इससे बोधे इनका विशेष धर्म बताया जाता है ।

धातु तीन प्रकारके होते हैं, संप्रसारणी, असंप्रसारणी और उभयविध (संप्रसारणी । संप्रसारणी) ।

द्विस्वभाव (उभय प्रकार) धातुका लक्षण ।

जिस धातुमें अकार आदि स्वरसे पूर्व या पर अन्तःस्थ अर्थात्-य, र, ल व, मेंसे कोई वर्ण हो, वह धातु द्विस्वभाव होता है ।

जैसे-यज्ञ देव-पूजा सगति करण दानेषु (भ्वा० उ०) धातु है । इसमें अकारसे पूर्व 'य' आया है । इस धातुकी दो शब्द प्रकृति हैं, सम्प्रसारण पक्षमें 'इष्टवान्, इष्टः इष्ट्वा । और असम्प्रसारणपक्षमें-यष्टा, यष्टुम्, यष्टव्यम् ।

इस उद्गानसे यह लाभ उठाना चाहिये कि—जहां एक प्रकारसे अर्थ सिद्धि न हो, वहां दूसरे प्रकारसे करना चाहिये । प्रयोजन यह है कि—सम्प्रसारण तथा असम्प्रसारण प्रकृति दोनोंमें से, जिसीसे शब्दके अर्थको उपपत्ति होती दिखाई दे, उसीसे उपपादन करनेकी इच्छा करे । अथवा दोनों ही प्रकारसे अर्थका उपपादन न होसके तो, स्वयम् अपनी इच्छानुसार उत्पत्ति कर निर्धारण-पूर्वक जिस जिम प्रकारसे अर्थ उपपन्न हो, या घटे, वैसे ही उपपादन करे या घटावे । यदि लक्षण-शास्त्र (व्याकरण) से हो सके तो, उसीके नियमसे करे, क्योंकि-अर्थको प्रधानता है, उसको हर उपायसे सिद्ध करना चाहिये—यही सिद्धान्त है ।

अल्प निष्पत्ति धातु । सम्प्रसारणवाले धातुओंमें कोई धातु ऐसे होते हैं, जिनमें बहुत ही अल्प सम्प्रसारण होता है । वे भी ध्यानमें रखने चाहिये । ("य," "इ" से "व," "उ" से "र," "अ" से और "ल," "ल्" से बदलनेको सम्प्रसारण कहते हैं ।)

जैसे-ऊतिः । सुदुः । पृथुः । पृषतः । कुणाकम् । अवमत्यर्थक (भ्वा० प०) की क्ति-प्रत्यय होने पर, "स्वोः शूडनुनासिके च" (पा० ६, ४, १६) सूत्रके अनुवर्तनमें "उभरत्वरस्त्रिव्यविभवा-मुपधायाश्च" (पा० ६, ४, २०) सूत्रसे ऊल्-भाव किया जाता है,

उससे 'ऊनि' यह शब्द होता है । अइ मर्दने (भ्वा० आ०) का मृदु होता है । रेफका प्रसारण होनेसे ऋकार होता है ।

ऐसे ही प्रथ प्रख्याने (भ्वा० आ०) का 'पृथु' होना है । प्रुष दाहे (भ्वा० प०) का 'पृषत' होता है । कण शब्दे (भ्वा० प०) का 'कुणारु' बनता है ।

निर्वचनमें लोक और वेदको परस्परकी अपेक्षा ।

इस रीतिसे सप्रसारण असप्रसारणके विशेषसे जानने योग्य शब्दोंके निर्वचन करनेवाले पुरुषको यह और जानना चाहिये कि— 'जो जो शब्द भाषिक हैं, अर्थान् भाषा या लोकमें प्रसिद्ध हैं, उनमें वैदिक कृदन्त शब्दोंको व्युत्पत्ति या निर्वचन किया जाता है' ।

जैसे—'दमूनाः, क्षेत्र साधाः' । 'दम उरथमे' (दि० प०) धातु है । उसके लोकमें 'दमयति अनड्वान्' बेल दमन होता है । 'दमयति अनड्वान्' बेलको दमन करता है, 'दान्तः अनड्वान्' बेल दमन किया गया, इत्यादि प्रयोग होते हैं । और वेदमें 'दमूनाः' पदसे अग्नि बोला जाता है । वह भाषाके किसी अर्थ सामान्य पर निर्वचन कर लेना चाहिये जैसे कि—दमसूत्रम्,— इत्यादि । अर्थात् दममें जिसका मन हो । इसी प्रकार 'साधू' (दिवा० पा०) धातु जो लोकमें बहुत आता है, उससे—'साधाः' पद होता है ।

“मित्रं न क्षेत्र साधसम् [अ० सं० ६, २, ४०, ४]

'मित्रमिव क्षेत्र साधसम्' मित्रके समान क्षेत्रका साधन करने-वाला, इत्यादि-रूपसे निर्वचन करने योग्य है ।

ऐसे ही नेगम, जो निगम या वेदमें ही प्रसिद्ध हैं, उन शब्दोंसे अर्थान्—उनके सादृश्य हो लेकर भाषिक या लौकिक कृदन्त शब्दोंकी निरुक्ति होती है ।

जैसे —“उष्ण घृतम्” ‘उप दाहे’ (अ० पा०) धातु है । यह प्रायः वेदमें प्रसिद्ध है ।—“प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः” (य० वा० सं० १, ७,) इत्यादि ।—और भाषामें ‘उष्ण’ शब्द बोला जाता है । यह नंगम शब्दके सादृश्य पर निर्वचन किया जाता है । ऐसे ही—‘घृक्षरण दोप्त्योः’ (अ० पा०) धातु है, उसका—“आत्वा जि घर्मि” (य० वा० सं० ११, २३) इत्यादि—वेद वाक्योंमें प्रयोग प्रसिद्ध है, और भाषामें ‘घृतम्’ पद व्यवहृत होता है, सो यह वैदिक ‘घृ’ धातुसे ही निर्वचनीय है । इस प्रकारसे ‘लौकिक शब्दोंसे वैदिक शब्द और वैदिक शब्दोंमें लौकिक शब्दोंका निर्वचन करना चाहिये ।

निर्वचनमें विभिन्न देय भाषाओं का परिज्ञान ।

निर्वचन करनेवालेको और यह एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि—“कुछ देशोंमें धातु शब्दोंकी प्रकृति ही बोली जाती है, और कुछ देशोंमें विहृति” । धातुका आख्यात पदके रूपमें जो प्रयोग है, वह प्रकृति कहाना है, क्योंकि—पहिले—“सब नाम आख्यातसे ही उत्पन्न होते हैं” । इस सिद्धान्तके द्वारा आख्यातकी कारण बता चुके हैं । और ‘नान’के रूपमें जो धातुका प्रयोग होता है, वह उसकी विहृति है, यः बात भी उपर्युक्त सिद्धान्तसे ही आ जाती है ॥ ३ ॥

(अ० ४)

श्रवतिर्गति कर्मा, कम्बोजेषु-एव भाष्यते ।
कम्बोजाः, कम्बलभोजाः, कमनीय भोजा वा ।
कम्बलः कमनीयो भवति । विकार मन्थार्येषु भा-
षन्ते श्रव दति । दातिर्श्रवनाय माच्येषु, दात्र

मुदी व्येषु । एवम्-एक-पदानि निर्ब्रूयात् । अथ
तद्धित समासेषु एक पर्व सु च अनेक पर्व सु च
पूर्वं पूर्वम् अरम् अपरं प्रविभज्य निर्ब्रूयात् । दण्ड्यः
पुरुषः, दण्डमर्हति,-इति वा । दण्डेन सम्पदाते
इति वा । दण्डः,-ददतेः धारयति कर्मणः ।
“अक्रूरो ददते मणिम्”—इति अभिभाषन्ते । ‘दम-
नात्’—इति औपमत्यवः । ‘दण्ड मस्या कर्षत’—
इति गर्हायाम् ॥ ४ ॥

अर्थः—

‘शवति’ क्रिया-रूप, गति-अर्थमें कम्बोज या म्लेच्छ देशोंमें ही
बोला जाता है । [उदाहरण विशेषमें आये हुए शब्दका निर्वचन-]
‘कम्बोज’ नामसे कम्बलों को सेवन करनेवाले या सुन्दर पदार्थोंको
खानेवाले-[बोले जाते हैं ।] [विग्रहमें आया हुआ शब्द-] ‘कम्बल
नाम वाऽऽनोयका होता है । इन ‘शवति’ धातुको ‘शव’ इस
बिभक्ति या नाम पदको आय-देश (हिन्दुस्थान) में बोलते हैं ।
‘दाति’—क्रिया छेदन अर्थमें प्राच्य या पूर्वी देशोंमें बोली जाती है ।
‘दात्र’ जो इसको बिभक्ति है, उद्गीच्य या उत्तरी देशोंमें बोली जाती
है । इस प्रकारसे एक-पद या अखण्ड-पदोंकी वशाख्या करे ।

इसके अतिरिक्त एक पदवाले अथवा अनेक पदवाले तद्धित और
समासोंमें पहिले पहिले और पिछले पिछलेको अलग अलग करके
निर्वचन करे । [जैसे-] ‘दण्ड्यः पुरुषः,’ जो पुरुष दण्डके योग्य
हो । अथवा दण्डसे सिद्ध किया जावे । [पदार्थ-निर्वचन—]
‘दण्ड’-शब्द धारणार्थक ‘दद’ (अ० १ पा० १) धातुसे होता है ।

[लोकमें—] ‘अकरो ददते मणिमु’ ‘अकर मणिको धारण करना है’—ऐसा बोलते हैं । औपम्यत्र आचार्य इस (दण्ड) शब्दको दमन क्रियाके सम्बन्धसे (‘दम’ उपशमे (दि० प०) धातुसे) बना हुआ मानते हैं । [लोकमें—] “दण्डमस्य आकर्षत”—हे सभा-सदो ! इसको दण्ड दो, ऐसा गर्हा या निन्दामें प्रयोग करते हैं ॥४॥

व्याख्या--

‘शयति.’—कम्बोज नाम म्लेच्छ देशोंमें ‘शयति’ यह भाष्यातकी क्रिया ‘गच्छति’—(जाना है) के अर्थमें बोली जाती है, यह इस धातुका प्रकृति-रूप है । और आर्य देश या हिन्दुस्थानमें इसी धातुके विकार भूत ‘शय’ नामसे मृतक शरीर (मुर्दा) बोला जाता है । इस प्रकार कोई देशोंमें प्रकृति और कोई देशोंमें धातुकी प्रकृति चाली जाती है, या कही चेतन, और कही अचेतन ।

कम्बोजाः—[क-] ‘कम्बलभोज’ शब्दसे ‘कम्बोज’ शब्द बना है, क्योंकि—उन देशोंमें शीतके आधिक्यसे कम्बलको ओढ़ने, पहिनेमें बहुत लेते हैं; इसलिये कम्बलभोजसे ही कम्बोज बना होगा ।

[ख-] अथवा ‘कमनीयभोज’ शब्दसे कम्बोज शब्दको उत्पत्ति हुई । क्योंकि—उन देशोंके मनुष्य, कमनीय—या उत्तम उत्तम वस्तुओंको उपभोग करते हैं । ‘भुज’ धातुके भोजन अर्थको लेकर काश्मीर देश कम्बोज कहा जा सकता है, क्योंकि—वहाँ अच्छे मेवे होते हैं । जिनको वहाँके लोग खाते हैं ।

यदि उपभोग अर्थ लेबें तो कम्बोज उस देशका नाम हुआ, जिस समुद्रके अन्तरमें मोती आदि कमनीय रत्न पैदा होते हैं, जिसका-कि, अब भी कम्बोज नाम प्रसिद्ध है; क्योंकि—वहाँके लोग कमनीय रत्नोंका उपभोग करते हैं ।

कम्बलः—कमनीय होनेसे ही कम्बल कहाता है । क्योंकि—शीतसे
पाण्डित मनुष्यका वह प्रार्थनीय होता है ।

दूसरा उदाहरण ।

“दाति” धातु आख्यातकी क्रियाके रूपमें प्राच्य या पूर्वोच्य देशोंमें बोला जाता है; जिसका वहां छेदन अर्थ होता है । जैसे—
‘प्राहोन्दाति’—‘धानोंको काटता है’ । ‘यवान् दाति’—‘यवोंको काटता है’ । और यही धातु उदीच्य या उत्तरीय देशोंमें विहृति या नामके रूपमें ‘दात्र’ ऐसा बोला जाता है । ‘दोयते अनेन’ इति दात्रम् । जिससे काटी जाय उसे दात्र कहते हैं ।

जिस प्रकार कम्बोज और आर्य देशोंमें भिन्न भिन्न रूपोंमें पाये हुए शक्ति धातुके प्रयोगोंके अर्थानुसन्धानसे उसके अभिधेयका स्थिरता होती है, कि—वहाँ भी जाना अथ देना है, और यहाँ भी,—जिधके प्राण चले गये, उस शरीरको कहते हैं, सब या दोनों देशोंमें इसका चलना अर्थ है । इससे गति अर्थ सन्दिग्ध है ।

तथा ‘दाति’ धातुका प्राच्य और उदीच्य दोनों देशोंके व्यर-
हारमें लवन या छेदन अर्थ निश्चित होता है, इसी प्रकार अन्य अन्य जो एक पद या स्वतन्त्र स्वतन्त्र पद हैं (जैसे कि—ऐक पदिक काण्डमें आवेंगे) उनका लोह और वेदका व्यग्रन्धाम् या देश-
भाषाओंकी प्रसिद्धिके विभागमें निर्वचन करना ।

तद्धित तथा समास युक्तपदाका निर्वचन ।

जो शब्द तद्धित व समाससे रहित हैं, वे शुद्ध नाम तथा आ-
ख्यातके रूपमें एक एक पद होते हैं, इससे उनकी निरुक्तिमें किसी क्रम विशयकी शक नहीं होती, किन्तु जहाँ समास व तद्धितका योग है, वहाँ अनेक अनेक पदोंके मेल होने से इस लिये वहाँ पर क्रम

बताना चाहिये, पहिले पृथं पृथ पदोंका निर्वचन होकर पर पदोंका निर्वचन होगा या इससे उलटा ? इस प्रश्नका स्पष्ट अर्थ यह है कि—

(१) तद्धित युक्त पदोंमें क्या पहिले, पूर्व पदके अर्थका निर्वचन होगा ? या तद्धितके अर्थका ?

(२) ऐसे ही समास युक्त पदोंमें पहिले पदोंके अर्थका निर्वचन होगा ! या समासके अर्थका !

तद्धित और समास ।

“तद्धिताः” (पा०-४, १, ७६) इस सूत्रके अधिकारमें जो प्रत्यय विधान किये गये हैं, वे तद्धित कहाते हैं । तथा “समर्थ. पदविधिः” (पा०-२, १, १) या “प्राक्कडारात्समासः” (पा० २, १, ३) सूत्रके अधिकारमें जो संस्कार या वृत्ति विधान की गई हैं, वे समास हैं ।

इन दोनोंमें ही समान नियम है, चाहे वे एक पद (एक पद) या अनेक पद (अनेक पद) हों, उनमें पहिलेको पहिले, और पिछलेको पीछे निर्वचन करना । अर्थात् तद्धित युक्तपदमें पहिले तद्धितार्थका निर्वचन करे और पीछे पदार्थका । एवम्, समास युक्त पदोंमें पहिले समासार्थका निर्वचन करे, और पीछे पदार्थोंका ।

“दण्ड्य.”—यह एक तद्धित है, और “वार्ध्यायणिः” यह अनेक पद । क्योंकि यह अने आत्मामें अनेक पदोंको लय किये हुए है । जैसे “वृषस्यापत्य-वार्ध्याः” वृषका अपत्य या सन्तान वार्ध्या, और “वार्ध्यास्यापत्यं = वार्ध्यायणः” वार्ध्याका सन्तान वार्ध्यायण, तथा—“वार्ध्यायणस्य अपत्यं वार्ध्यायणिः” वार्ध्यायणका अपत्य वार्ध्यायणि होता है ।

ऐसे ही एक शेष, एक पद समास होता है, जिसको विधान “सकृपाणामेकशेष एक विभक्तौ” (पा०-१, २, ६४) सूत्रसे होता है, जैसे कि—“पुरुषश्च पुरुषश्च पुरुषौ” दो पुरुष शब्दोंमेंसे एक

शब्दका लोप और एक शेष रहनेसे 'पुरुषो' बनता है। 'पुरुषश्च पुरुषश्च पुरुषाः' यहाँ तीन पुरुष शब्दोंमेंसे एक पुरुष शब्दका शेष और दोके लोप होनेसे 'पुरुषाः' पद बनता है।

१
द्विगु, द्वन्द्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि और तत्पुरुष के छः समास अनेक पर हैं।

पाणिनीयसूत्र—“संख्या पूर्वोद्विगुः” (पा० २, १, ४२) उदाहरण—पञ्चमूत्र्यो पञ्चरथी, दशरथी—इत्यादि।

सूत्र—“धार्येद्वन्द्वः” (पा० २, १, २६) यह विकल्पसे एकके समान होता है, वहाँ एक वचन और अन्य स्थलमें पदार्थोंकी संख्याके अश्वोन द्विवचन तथा बहु वचन होता है।

उदाहरण—‘पुञ्जन्यप्राघौ’ पिलकन-घट । ‘अहिनकुलम्’ साँप-ग्योला । ‘भीमानुन वासुदेवा’ भीम-अर्जुन-वासुदेव । इत्यादि।

‘उपसर्ग निपात पूर्वकोऽव्ययीभावः’ उदाहरण—

‘उपमणिकम् मणिकके समीप । ‘अनुसमुद्रम्’ समुद्रके सदृश्य । ‘अन्नम्’ मेधोंका अभाव । इत्यादि। इनमें उपसर्ग या निपात ही पूर्व पद होते हैं।

‘तुल्यलिङ्ग विभक्तिकयो रुभयोः पदयोः समा-
नाधिकरणः कर्मधारयः’

जिन दो पदोंके लिङ्ग और विभक्ति समान हो, उनके समानाधिकरण या एकार्थ पर समासको कर्मधारय कहते हैं।

जैसे—‘कृष्णमृगः’ काला मृग । ‘रक्ताश्व’ लाल घोड़ा । श्वेत पताका इत्यादि निर्वचनमें क्रमके जाननेके लिये उदाहरण ।

१—“द्विगु द्वन्द्वोऽव्ययी भावः कर्मधारयपवच ।

पञ्चमन्तु बहुव्रीहिः षष्ठस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥”

(१) तद्धित ।

‘दण्ड्यः पुंश्वः’—‘दण्ड्य’ शब्द एकपद तद्धित है, और पुंश्व शब्दका विशेषण है; इसकी व्युत्पत्ति—(तद्धितार्थ निर्वचन)

(क) ‘दण्डमर्हति’ किसी अपराधमें योग्य को ‘दण्ड्य’ कहते हैं ।

(ख) अथवा ‘दण्ड’न वा कार्यापणादिना सम्पद्यते, संयुज्यते दण्ड्यः, ‘दण्ड’ जो कार्यापण आदि राजनियत मुद्रा आदि जुर्माना उससे संयुक्त किया जाय ।

पदार्थ निर्वचन ।

‘दाडः’—‘दण्ड’ धारणार्थक ‘दद’ धातुसे बनता है । “धार्यते षोपोऽपराधेषु राजभिः” राजा लोग अपराधोंके समय इसको धारण करते हैं, इससे यह दण्ड कहाता है ।

‘दद’ धातुका धारण अर्थ लोक और वेद दोनों स्थलोंमें देखा जाता है । जैसे—वेदमें “विश्वदेवाः पुष्करे त्वा ददन्ते” (ऋ० म० ५, ३, १४, १) विश्वदेवता पुष्करमें तुझे धारण करते हैं । और लोकमें “अकूरो ददते मणिम्” अकूर स्यमन्तक मणिको धारण करता है ।

औपमग्यत्र आचार्य, दमनक्रियाके सम्बन्धसे ‘दमु उपशमे’ (दि० प०) धातुसे बनता है, क्योंकि जो पुरुष अद्वान्त = नियमसे बाहर चलनेवाला होता है, उसे दण्डके द्वारा ही दमन करते हैं । इसीसे यह कहा गया है कि—“अद्वान्तोंका दमन करो” लोकमें भी जो कोई पुरुष अद्वान्त होता है, उसके लिये कहते हैं “दण्डमस्या-कर्षत” हे समासद वणों ! इसकी दृष्टित करो, उसीसे यह दान्त या दमनशील होगी, ऐसा निन्दामें प्रयोग किया जाता है ।

[श्ल० ५]

‘कक्ष्या’ रञ्जुः, अश्वस्य । कक्षं सेवते । ‘कक्षः’
गाहतेः । ‘कक्षः’ इति नामकरणः । ख्यातेर्वा
अनर्थकः अभ्यासः । किम्-अस्मिन्व्यानम्-इति ।
कषतेर्वा । तत्सामान्यात्-मनुष्य कक्षः । बाहुमूल
सामान्याद्-अश्वस्य । राज्ञः पुरुषः राज पुरुषः ।
‘राज’ राजतेः । ‘पुरुषः’ पुरिषादः । पुरीशयः ।
पूरयते वा । पूरयति-अन्तः-इति अन्तर पुरुषम्-
अभिप्रेत्य । “यस्मात् परं ना पर मस्ति किञ्चिद्
यस्मान्नाणी यो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित् । वृक्ष इव
स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्ते नेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ।”
इत्यपि निगमो भवति ॥ ५ ॥

अनुवादः ।

‘कक्ष्या’ नाम घोड़े को रस्सी (तग) का है । [क्योंकि-वत]
कक्ष (बगल) को सेवन करती है । [‘कक्ष’ नाम और ‘य’
सहित प्रत्यय ।] [पदार्थ] ‘कक्ष’ शब्द विलोडनार्थ ‘गाहृ’ (श्वा०
आ०) धातुसे होता है । ‘क्स्’ यह प्रत्यय है । अथवा ‘ख्या’
प्रकथने (अदा० प०) धातुसे । अभ्यास [दो बार उच्चारण]
अनर्थक है । [अथवा सार्थक है] क्या इसमें बताने योग्य है ?
अथवा ‘कष’ (श्वा० प०) धातुसे है । [क्योंकि—वह नित्य ही
खुजली पैदा करता ।] अश्वके कक्षही सामान्यसे मनुष्यका कक्ष
भी ‘कक्ष’ कहलाता है । घोड़े के भी बाहुके मूल स्थानको सादृश्यसे

कक्ष कहते हैं । [समासका उदाहरण] राजका पुरुष राज-पुरुष कहलाता है । [पदार्थ] 'राजन्' शब्द दीप्ति-अर्थ 'राज्' (भ्वा० उ०) धातुसे है । 'पुरुष' नाम पुरिषादका है । [क्योंकि—] वह पुर नाम शरीर अथवा बुद्धिमें रहता है । [अथवा] पुरिषाय या शरीरमें सोनेवाला होनेसे पुरुष है । अथवा 'पूरी' आप्यायने (चु० उ०) धातुसे 'पुरुष' है । भीतरसे सब जगत्को व्यापन करता है, इस प्रकार अन्तर-पुरुषके अभिप्रायसे । [निगम] जिससे पर अथवा पूर्व कुछ नहीं है, जिसने सूक्ष्म अथवा स्थूल या मोटा कुछ नहीं है, वृक्षके समान निश्चल भावसे अकेला आकाशमें बड़ा है, उससे यह सब जगत् पूर्ण या व्याप्त है ।" यह भी निगम है ॥५॥

व्याख्या--

२५, तद्धितका उदाहरण ।

(तद्धितार्थ निर्वचन)

"कक्ष्या" । 'कक्ष्या'-यह तद्धित है । छोड़ेके चारजामेके कसनेकी रस्सीको कक्ष्या कहते हैं । क्योंकि—वह कक्षको सेवन करती है, या उससे संयुक्त होती है, अथवा उसमें रहती है ।

पदार्थका निर्वचन ।

कक्षः—विलोडनार्थक 'गाह' धातु (भ्वा० आ०) से 'कक्ष' शब्द बनता है । क्योंकि—कक्षों या बगलोंमें हो किसी दबावे योग्य वस्तुको विलोडन करता या दबाता है । 'गाह' धातुसे 'कस्त' प्रत्यय जुड़नेसे 'कक्ष' हो जाता है । और सब कुछ जो आ-द्यन्त विपर्यय आदि होता है, वह जैसा दिखाया है, अथवा जैसा सम्भव हो, जहां तहां कार्यस्थलमें यथासम्भव योजन कर लेना चाहिये ।

अथवा 'कक्ष' धातुका अनर्थक अभ्यास (दोहराये हुए धातुका पहिला रूप) ककार है । अर्थात् 'क्य' का 'कस्य' होकर 'कक्ष' हो गया ।

अथवा ककार सार्थक ही है, अनर्थक नहीं । कैसे ?

“किमस्मिन् ख्यानम्” इति कक्षः । अर्थात् क्या इसमें ख्यान वा प्रसिद्ध करने योग्य कुछ नहीं । क्योंकि—देखनेमें नही आता, या छिगाने योग्य है । इस अर्थके अनुसार किक्य' शब्द होकर 'कक्ष' शब्द हो जाता है । अथवा—'कप, विलेखने' (२-आ० प०) धातुसे 'कक्ष' शब्द बनता है, क्योंकि—वह नित्य काल ही खिदशोल होनेसे खुजली पैदा करना रहता है, इसीसे उसे (बगलकी) नखाँसे नित्य खुजाते हैं, इस रीतिसे कषण-क्रियाके सम्बन्धमें 'कक्ष' शब्द बन जाता है । उसके सादृश्यसे मनुष्यका कक्ष भी कक्ष कहलाता है । अश्वका भी जो बाहुका मल देश है, वह 'कक्ष' कहलाता है । और उसको सेवन करनेसे अश्वके तगको 'कक्ष्या' कहते हैं ।

अन्य टीकाकारोंका मत ।

“पूर्वं पूर्वमपरमपरं प्रविभज्य निब्रूयात्”

(नि० अ० २, पा० १ ख० ४)

इस वाक्यकी पहिले व्याख्या की गई है, कि—“तद्धित व समास युक्त पदोंमें पहिले तद्धित व समासके अर्थका निर्वचन करना, और पदोंके अर्थका निर्वचन पीछे करना ।” किन्तु कोई टीकाकार इसकी व्याख्या दूसरे प्रकारसे करते हैं कि—“पहिले जो पद हो, उसकी निरुक्ति पहले ही करना, तथा जो पद पीछे आवे उसकी व्याख्या पीछे ही करना” अर्थात् इनके मतमें यह बचन तद्धित और समासके लिये नहीं है, किन्तु पदोंके निर्वचन मात्रकी व्यवस्था करता है, इस लिये तद्धित-समासमें निर्वचन

करनेवाले की इच्छा है, जिसे चाहे, पढ़े निर्बचन करे, और जिसे चाहे पीठे, किन्तु ~~मगधपुराण~~ इसमें सहानुभूति नहीं करते, उनके बिचारमें पहिले व्याख्या ही ठीक है ।

समासका उदाहरण ।

“राजप्रपुरुषो- राजपुरुषः” । ‘राजपुरुषः’—यह समस्त पद है । ‘राजका पुरुष’ यह इसका अर्थ होता है । यहां ध्यानसे देखो कि—इस वाक्यका पहिला भाग ‘राजाका’ यही बोला जाय तो सभी कुछ उसका प्रतीत होता है, जबकि—इसके सामने पुरुष, पढ़ और कह दिया जाता है, तो अन्य सब पदार्थोंसे उसकी स्वता या स्वाभ्यता ~~हटकर~~ पुरुष पर ही आ जाती है, या पुरुष शब्द अपनेसे अन्य पदार्थोंको उसके स्वता या स्वाभ्यतासे अलग करदेता है । इसी प्रकार जब उक्त वाक्यका दूसरा भाग ‘पुरुष’ यही बोला जाता है, तो उसका सभी स्वामी प्रतीत है, जबकि—प्रथम भाग भी उसके साथ जुड़ जाता है । तो राजाके अतिरिक्त सब स्वामी निवृत्त होजाते हैं । अर्थात्—‘राजपुरुष’ ऐसा मिलाकर बोलनेसे राजा अन्य स्वामियोंसे पुरुषको निवृत्त करके अपनेमें संयुक्त कर लेता है । और पुरुष भी राजाको अन्य स्वकीय पदार्थोंसे निवृत्त कर अपनेमें संयुक्त कर लेता है । इस प्रकार वे दोनों शब्द अपने अर्थोंको परस्पर मिलाकर समस्त हो जाते हैं । इसीसे “राज पुरुषको ले आओ” ऐसा कहने पर ‘ज राजाको ही लाते हैं’ और न पुरुष मात्रको ही, किन्तु राजस्वामिक (जिसका राजा स्वामी है) पुरुषको लाते हैं । प्रयोजन यह निकला कि, समासमें भिन्न ही शक्ति होती है, जिसका अनुभव ब्याल करनेसे होता है । यह समासार्थ हुआ ।

यह प्रश्न हो कि—इस वाक्यमें ‘राजस्वामिक’ यह अर्थ कहाँसे लब्ध होता है, तो इसका उत्तर यह है कि—‘प्रधान और उपप्रधान’ (गौण) पद दोनों मिलकर एक अर्थको कहते हैं ।

पदके अर्थका निर्वचन ।

पूर्वोक्त नियमके अनुसार समासार्थका निर्वचन करके पदार्थका निर्वचन करने हैं—‘स्वप्नः’—‘पुरु’ वीप्ती (अ० ३०) से ‘राजा’ पद बनता है । क्योंकि—यह पात्र लोकमन्त्रोंके शरीरसे दीप्तिमान होता है ।

‘पुरुषः’—‘पुरुष’ शब्द पुर शब्द, जो शरीर या बुद्धिका नाम है सङ्ग- (बहुल) विपरण गत्यवसादनेषु (अ० १०) धातुसे बनता है । क्योंकि—यह शरीर व बुद्धिमें विषयोंको उपलब्ध या अनुभवके लिये रहता है । इससे ‘पुरिषाद्’ होकर पुरुष शब्द बन गया ।

अथवा—‘सी’ ‘पुर’ शब्दके साथमें ‘शीड, स्वप्न’ (अ० ३०) धातु मिलकर ‘पुरिषय’ शब्दसे ‘पुरुष’ शब्द बना । क्योंकि—प्रत विशेषकर उन दोनोंमें शयन या स्थिति करता है ।

अथवा—‘पूरयति’ (पूरो आप्यायने) (चु०) धातुसे ही ‘पुरुष’ शब्द बना । क्योंकि—इस पुरुषसे व्यापक होनेके कारण सब जगत् पूर्ण है ।

अथवा—‘पूरयति अन्तः’ जिसमें कि—यह भीतर ही पूर्ण रहता है, इस व्युत्पत्तिके सहारे अन्तर पुरुषके अभिप्रायसे उसी धातुसे ‘पुरुष’ शब्द बना । (यह बात प्रासङ्गिक है ।)

उक्त व्युत्पत्तिके प्रमाणमें निगम ।

“यस्मात् परं नापर मस्ति किञ्चिदस्मान्नाशीयो
न ज्यायोऽस्ति किञ्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि
तिष्ठत्येक स्तेनेदं पृथं पुरुषेण सर्वम् ।

अर्थ—जिसमें पर या अपर कुछ नहीं है, जिससे छोटा अथवा बड़ा कुछ नहीं है । यह भाषाप्राय है कि—सब वही है । प्रकाश—

स्वभाव अपने आत्मस्वरूपमें वृक्षके समान निष्क्रिय भावसे कृत है, उसी पुरुषसे यह सब स्थावर-जङ्गम जगत् व्याप्त है ॥ ५ ॥

(ख० ६)

विश्वकद्राकर्षः । 'वि' इति "चक्र" इति श्वगतौ भाष्यते । 'द्राति' इति गति कुत्सना । 'कद्राति' इति द्राति कुत्सना । 'चक्रद्राति'— 'कद्राति' इति सतः—अनर्थकः—प्राभ्यासः । 'तत्-अस्मिन् अस्ति'—इति विश्वकद्रः । कल्याणवर्ण-रूपः । कल्याण वर्णस्य हव अस्य रूपम् । कल्याणं कर्मानियं भवति । 'वर्णः'—वृणोतेः, 'रूप' रोचतेः । एवं तद्धित समासान् निर्ब्रूयात् । न-वैयाकरणाय, न अनुपसन्नाय, न अनिदं विदे वा । नित्यं हि अवि-ज्जातुविज्जाने असूया । उपसन्नायतु निर्ब्रूयात् । योषा—अलं विज्जातुं स्यात् । मेधाविने, तप-स्विने वा ॥ ६ ॥

अनुवाद ।

[व्याख्येय शब्द—] 'विश्वकद्राकर्षः' । [व्याख्या—] 'वि'—यह [और—] चक्र' यह शब्द श्वान या कुत्ते की गति या चालमें बोझ जाता है । 'द्राति' या 'द्रा' (अदा० प०) धातुगति की निन्दा [का वाक्य है ।] 'कद्राति' या 'कृ' अर्थयुक्त साथमें 'द्रा' [अदा० प०] धातु, 'द्रा' के अर्थ की निन्दा [का वाक्य—] है ।

‘चक्रद्राति’—यह कहूँ द्राति’ इस कर्तृवाक्य आख्यातका अनर्थक या अर्थशून्य अभ्यास है, [अभ्यास नाम होहराया हुआ शब्द है ।] वह या निन्दिनसे भी कुत्तेकी गति जिसमें है,—वह विश्व-कर्त्र है । [उसको आकर्षण करने [खेचनेवाले] को ‘विश्व-कर्द्राकर्ष’ कहते हैं] ।

[व्याख्येय शब्द—] ‘कल्याण वर्णरूप’ । [व्याख्या—] कल्याण-वर्ण या शुभ रूपशालेके समान जिसका रूप हो ॥ [विग्रहके] शब्द-को व्याख्या—] ‘कल्याण’ नाम कमनीय या वाञ्छनीय का है । [‘कृ’ काल्त्वी, [भ्रा० आ०] धातुसे बना है ।] ‘वर्ण’ शब्द ‘वृज्’ वरणे (स्वा० उ०) धातुसे है । ‘रूप’ शब्द ‘रुच’ दीप्तौ, (भ्रा० आ०) धातुसे है । इस [उक्त—] प्रकारसे तद्धित और समासोंका निर्वचन करे, किन्तु एक या अखण्ड पदोंका निर्वचन न करे । [अनधिकारी—] व्याकरणके न जाननेवालेके लिये [यह निर्वचन न सुनावे] न अशिष्यके लिये और न, इसको न जाननेवालेके लिये । क्योंकि—अज्ञान या मूढ़को विज्ञानमें सदा ही मसूया या, अप्रदोष या निन्दा रहती है । [अधिकारी—] किन्तु उसके लिये जो उपसन्न या शिष्य धर्मसे अपने पास आवे, सुनावे । अथवा समझनेमें पूर्णरूपसे समर्थ हो । धारणावाली बुद्धिवालेको अथवा तपस्वीको—[सुनावे ।] ॥ ६ ॥

व्याख्या--

समासका द्वितीय उदाहरण ।

(समामार्थ)

‘विश्वकर्द्राकर्षः’ = विश्वकर्द्राकर्षति’—इति विश्वकर्द्राकर्षः ।
विश्वकर्द्राको खेचनेवाला, ‘विश्वकर्द्राकर्ष’ कहलाता है ।

(पदार्थ)

विश्वकद्र = 'वि' और 'वक्र' से दोनों शब्द श्वानकी गति (चाल) अर्थमें बोले जाते हैं । अर्थात्—जो मनुष्य कुत्तोंके साथ चलता है, दोनों शब्द मिल कर उसको बोधन करते हैं । इन्हीं दोनों शब्दोंके मेलसे 'विश्वकद्र' शब्द उत्पन्न होता है । भाष्यकार 'वक्र' शब्दकी बनावटमें और भी महत्व बताते हैं कि—व्याकरणमें 'द्रा' (अदा० प०) धातुका कृष्ण (निन्दा) अर्थ है, और 'कन्' जो 'कु' के स्थानमें आदेश होता है, उसका भी कुत्सित अर्थ है । इन दोनोंके जोड़ देनेसे 'कद्रा' शब्द बन जाता है, जिसका 'निन्दित-की निन्दा' अर्थ हो सकता है । ऐसी धातु कल्पित करके उसीके पहिले अक्षर 'क' को 'व' से बदल कर, जिसे अभ्यास कहते हैं, अनर्थक मान कर पढ़ते हैं, ऐसा करनेसे 'वक्रद्रा' धातु बन जाता है । निन्दितकी निन्दा यहाँ पर इस रीतिसे होती है,—कि, कुत्तेके साथ जाना ही निन्दा है, फिर उसके साथ प्राणियोंको हिंसा भी करना यह दूसरी निन्दा हो जाती है । इस प्रकार 'छोटो गति और छोटीसे भी छोटी गति' ये दोनों जिसमें हों, वो पुरुष 'विश्वकद्र' कहाता है, उसको किसी अपराधमें जो दूसरा मनुष्य, आकर्षण करता है, उसे 'विश्वकद्राकर्ष' कहते हैं ।

दूसरा प्रकार ।

कोई आचार्य कहते हैं कि—कुत्ता ही 'विश्वकद्र' है, क्योंकि—स्वभावसे ही इसकी हिंसाशील होनेसे कुत्सित गति होती है, और फिर उसके पैर भी विकल (बिगड़े हुए—टूटेके समान) होते हैं । इससे उसकी कुत्सितसे भी कुत्सितता है, 'वि' शब्द दोनों अर्थोंके मत्वर्थ को बतावैवाला है, जिसके योगसे प्रतीत होता कि—ऐसी गतियों वाला, इस रीतिसे कुत्ताका नाम 'विश्वकद्र' होता है, वो विश्वकद्राकर्ष है ।

मेरी समझमें यदि 'वि, श्रव, कद्रा' (धा०) इनको जोड़ कर विश्वकद्र शब्द बनाया जाय तो और भी अनुकूलता पड़ती है । जैसे कि—“विशेषण श्वभिः सह कद्राति ('कुत्सितां कुत्सित-तराश्च गतिं करोति') इति विश्वकद्रः । अधिकतासे कुत्तोंके साथ दुरी और दुरीसे भी दुरी गति करता है, यो 'विश्वकद्र' होता है ।

रूप-समास ।

(समासार्थ)

कल्याणवर्णरूपः—कल्याण वर्णके समान है रूप जिसका, जो 'कल्याणवर्ण रूप' कहलाता है । कल्याणवर्ण नाम सुवर्णका है । उसके समान जिसका रूप हो वह कल्याणवर्ण है, अग्नि या और कोई ।

पदार्थ ।

“कल्याणम्” ‘कमनीयम्’ क्योंकि—वह सबको प्रार्थनीय होता है, इससे वह कल्याण कहलाता है ।

“वर्णः”—वर्ण नाम रूपका है, क्योंकि—वह अपने आश्रय या आधारको आवरण कर लेता है ।

“रूपम्” ‘रूप’ शब्द ‘रुच-दोसी’ (भ्वा० आ०) धातुसे बनता है, क्योंकि—वह प्रदीप्त होता है ।

उपसंहार ।

इस प्रकारसे तद्धित और समासयुक्त पदोंका निर्वचन करना चाहिये ।

चेतावनी ।

जो 'एकपद' शब्द हैं, उनका निर्वचन ऐसी अवस्थामें न करना चाहिये कि—जब कोई प्रोक्षबुद्धिसे चाहे जहाँ पृष्ठे, अर्थात् अपनी बुद्धिकी प्रगल्भता या तीव्रता दिवानेके लिये अथवा किसी अन्य

कारणसे स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बचन न करे। क्योंकि—उन शब्दोंके अर्थका निश्चय प्रकरणसे या उसके समीपस्थ पदोंके सहारे ही होता है।

यदि प्रकरणको न समझ कर अन्यथा ही निर्बचन करेगा, तो प्रत्यवाय या पापके सम्बन्धसे हानि होगी।

जैसे कि—“जहा” (४, १, १) यह ‘एकपद’ है, यदि प्रकरण अथवा उपपदकी अपेक्षा करके इसको व्याख्या की जाय, तो नहीं जाना जाता—‘क्या यह ‘हन्’ धातुका है, या ‘ओहाक् त्यागे’ (जुहो० प०) का।’

जबकि—प्रकरण और उपपदकी अपेक्षासे इसका निर्बचन करते हैं, तो “मान एकस्मिन्” (ऋ० स०-६, १, ४८, ४) में “माबधीः” यह पद है, उसीसे—“यह ‘हन्’ धातुका ही रूप है,” यह निश्चय हो जाता है।

जिस पदके प्रकरण और समीपवर्ती पदका उद्गम हो जाता है, उसीका अर्थ करना समझम या म्यापयुक्त होता है, इस रीतिसे जिन शब्दोंके संस्कारोंका पता नहीं है, ऐसे ‘एकपद’ शब्दोंका निर्बचन प्रकरण अथवा उपपदकी सहायतासे किया जा सकता है। इसीलिये ‘एकपद’ शब्दोंके निर्बचनका निषेध किया है।

समाम्नायके श्रवणका अधिकारी ।

निर्बचनका लक्षण कहा गया, किन्तु अब उस पुरुषका लक्षण कहना चाहिये, जिसके लिये, ऐसे निर्बचनवाले समाम्नायका उपदेश किया जावे। इस कारण अब उस श्रवणके अधिकारीका लक्षण कहते हैं।

त्याज्य श्रोता ।

१—“मावेयाकृतमम्” । जिसने व्याकरण-शास्त्र नहीं पढ़ा हो, क्योंकि—वह लक्षणका ज्ञानकार न होनेसे व्युत्पत्तिपूर्वक

निर्वचन करने पर भी न समझेगा तथा भ्रमकी स्वर्धता होगी ।

२—“वाङ्मयसञ्चाय” । “क्या ही इसने बड़ा बहुमुत काम किया है, जोकि—इसने व्याकरण पढ़ लिया है”—ऐसे गौरवके साथ उस वैयाकरणको भी यह शास्त्र न पढ़ाय जाय जो गुरुका अभक्त हो । क्योंकि—धर्म सर्वथा ही अपरित्याज्य है, इससे वैयाकरणको भी, उसीको पढ़ाना जो सच्ची शिष्यवृत्ति रखता है ।

३—(क) “अनिद्विदे” वैयाकरण भी कोई ऊढ़ होता है, जिसको समझाने पर भी नहीं समझ पड़ता । जिससे कि—इस शास्त्रमें देवता आदि अनेक सूक्ष्म पदार्थ ज्ञातव्य हैं, इसलिये जो इस शास्त्रकी बातोंका विशेष रूपसे समझनेमें असमर्थ हो, उसे वैयाकरण होने पर भी न बतावे ।

(ख) जो आत्मवित् न हो, उसे भी न पढ़ावे । किन्तु आत्म-बेसा या योगीको ही इस शास्त्रका उपदेश करे । क्योंकि—उस पुण्यके आत्मज्ञानसे सब पाप दूर होजाते हैं, इसलिये वह थोड़े ही यत्नसे सूक्ष्म अर्थोंको जाननेमें समर्थ होता है ।

(ग) अथवा—किसी शास्त्रके जाननेवालेसे ‘इदंविम्’ पदका प्रयोजन है, जिसने पहिले कोई भी शास्त्र न पढ़ा हो, उस अनिद्विद, मलिन या सस्कार-शून्यहृदयको यह शास्त्र उपदेश नहीं करना चाहिये ।

इसका कारण यह है कि—जिस पुण्यको किसी प्रकारका भी विज्ञान नहीं होता, वह स्वयम् न समझता हुआ अपने दोषको आचार्यमें ही लगाता है, कि—“आप ही गुरु नहीं समझता है, मुझे क्या समझावेगा” इसलिये जिसने पहिले अन्य शास्त्र नहीं पढ़ लिया हो, तथा किसी प्रकारका शास्त्रके जाननेके लिये मनमें जिसे खेद न हो, उसे निरुक्त शास्त्र वहीं पढ़ाना ।

ग्राह्य अधिकारी ।

१-जो कोई भी पुरुष मेधावी हो, जिसे जन्मान्तरोंके अनुभवोंके संस्कार हों, अथवा तपस्वी हो, वे चाहे स्वाकरण न भी पढ़े हों, किन्तु दोनोंको यह शास्त्र पढ़ाना चाहिये । क्योंकि-इन दोनों प्रकारके पुरुषोंको कुछ असाध्य नहीं है । जैसे-पूर्वकालमें तपके प्रभावसे ही स्वयम् ही ऋषियोंको वेदार्थका प्रादुर्भाव होगया था, इसी प्रकार मेधावी पुरुष भी स्वयम् उत्प्रेक्षा करनेमें समर्थ हो सकता है, फिर उससे कहा जाय तो समझनेमें बाधरहित ही क्या है ।

अथवा और कोई पुरुष दृढग्राही वा स्थिरमति शास्त्रके अर्थको समझनेमें समर्थ हो, ऐसे मनुष्यके लिये सवधा ही निर्बचन करे । किन्तु जो शरणागत न हो, उसके लिये कभी न उपदेश करे, चाहे वो तपस्वी, मेधावी तथा दृढग्राही क्यों न हो ? जैसा कि-कहा है ।

“यश्चान्यायेन निब्रूयात् यश्चान्यायेन पृच्छति ।
तयोरन्यतरो मृत्युं विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ ६ ॥”

अर्थ:—जो अन्यायसे निर्बचन करे और जो अन्यायसे पूछे, उन दोनोंमें जो दोषी हो वह, मृत्युको या विद्वेषको प्राप्त होता है ।

(अ० ७)

“विद्याह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय
मा शेवधिष्टेहमस्मि ।

असूयकायानृजवेऽयताय न मा
ब्रूया वीर्यवती तवास्वाम् ॥

य आतृण्यवितथेन कर्णा य
दुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन् ।

तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै
न दुष्मेत्कतमज्ञ नाह ॥

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते

विप्रा वाचा मनसा कर्मणाऽऽश ।

यथैव ते न गुरोर्भोजनीया-

स्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत् ॥

यमेव विद्याः शुचिसम्मतं मेधाविनं

ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।

यस्ते न द्रुह्येत्कतमञ्च नाह तस्मै

माब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥”

इति— निधिः शेषधिः,—इति ॥ ७ ॥

विद्याको अधिदेवता इच्छित रूप धारण कर किसी वेद-वेदाङ्गों-
के जाननेवाले जितेन्द्रिय ब्राह्मणके पास आई, और उसके पास
जा कर नम्र हो कर बोली—

विद्या—हे ब्रह्मन् ! तू मेरी रक्षा कर । फिर रक्षित होकर मैं तेरे
सुखका निधान या कोश बनूँगी ।

ब्राह्मण—मैं किससे तेरी रक्षा करूँ ?

विद्या—जो मनुष्य दूसरेमें दांपारोप किया करते हैं, जिसकी
वृत्तियाँ मन, वाणी, और देहमें समानतासे नहीं रहती,
तथा जिसकी इन्द्रियाँ चञ्चल हों, या जिसके किसी न
किसी अङ्गमें अपवित्रता बना रहनी हो, ऐसे मनुष्यके लिये
मुझे मत दे ।

ब्राह्मण—ऐसा करनेसे क्या होगा ?

विद्या—ऐसा करनेसे तुम्हारी मैं वीर्यवती हो जाऊँगी, किञ्च जो
ब्राह्मण शिष्यके खुले हुए कानोंको सत्य-ब्रह्म (वेद) से
भर देता है, जिसके भरनेसे उसे सुख हो जाता है, जो
ब्राह्मण मोक्षके देनेवाले उज्जानको देता हुआ उसके कामोंको
भरता है, उसीको माता तथा पिता मानें, किन्तु दूसरे
जन्मदाताओंको नहीं, कहा भी है—

“उत्पादकब्रह्मदावोर्गैयान् ब्रह्मदः पिता ।

“ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥

[म० सं०-२, १४६]

अर्थः—जन्म देनेवाले और ब्रह्म (वेद) के देनेवाले दोनों पिताओंमें ब्रह्म देनेवाला ही पिता श्रेष्ठ होता है, क्योंकि—ब्रह्मजन्म ही ब्राह्मणका इस लौक और परलोकमें स्थायी रहनेवाला है ।
उस गुरुके लिये जो मकेला ही माता-पिता दोनोंको मूर्ति है, कभी द्रोह न करे, चाहे घोर आपत्ति पड़े ॥

दुष्ट शिष्योंके लिये—

जो ब्राह्मण मेधावी, गुरुसे विद्या पढ़ कर फिर उसका मन बाणी तथा कर्मसे बाधर नहीं करते वे जिस प्रकार गुरुके भोजन योग्य नहीं होते (उनके यहां गुरु भोजन नहीं करते) उसी प्रकार पढ़ा हुआ शास्त्र भी उनको रक्षा नहीं करता, अर्थात् शास्त्रके फलसे उन्हें सयुक्त नहीं करता ।

विद्या देने योग्य शिष्य ।

हे ब्रह्मन् ! जिसको तू जाने कि- “यद्द शुचि है, यम-नियमोंमें अप्रमत्त है, मेधावी है, ब्रह्मचर्यसे युक्त है, और जो तेरे लिये किसी आपत्तिकी अवस्थामें भी द्रोह न करे, उसी तेरे विद्या-कर कोशकी रक्षा करनेवालेको तू मुझे दे ॥”

“निधिः” । ‘निधि’ शब्दका अर्थ ‘शेवधि’ है, ‘शेव’ नाम सुखका और उसके निधान या आश्रयको ‘शेवधि’ कहते हैं ॥ ७ ॥

इति हिन्दी निरुक्ते द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः

समाप्तः ।

द्वितीय पादः ।

अथ निघण्टु प्रथमाध्यायः ॥ १ ॥

[निघ०-] गौः (१) । ग्मा (२) । ज्मा (३) । क्ष्मा
(४) । क्षा (५) । क्षमा (६) । क्षीणिः (७) ।
क्षितिः (८) । क्ष्वनिः (९) । उर्वी (१०) ।
पृथ्वी (११) । मद्गौ (१२) । रिपः (१३) ।
अदितिः (१४) । इला (१५) । निर्वृतिः
(१६) । भूः (१७) । भूमिः (१८) । पृषा
(१९) । गातुः (२०) । गोवा (२१) । इति-
एकविंशतिः पृथिवीनामधेयानि ॥ १ ॥

(ख० १)

अथ-अतः-अनुक्रामिष्यामः । ‘गौः’-इति पृथिव्या
नामधेयम् । यद् दूरं गता भवति । यत् च अस्यां
भूतानि गच्छन्ति । गातृर्वा ‘ओ’कारो नामकरणः ।

अथापि-पशुनाम इह भवति-एतस्माद्-एव ।

अथापि-अस्यां तादृशेन कृत्स्नवत्-निगमा भ-
वन्ति । [यथा-] “गोभिः शीणीत मत्सरम्” [ऋ०
सं०; ७, १, ३, ४] इति पयसः । ‘मत्सरः’ सोमः,
मन्दते-दृष्टिकर्मणः । ‘मत्सरः’-इति लोभनाम ।
अभिमतः एनेन धनं भवति । ‘पयः’ पिबतेर्वा;

प्यायतेर्वा । ‘चीरं’ चरते; घसीर्वा । ‘ईं’कारो नाम-
करणः । ‘उशीरम्’-इति यथा ।

“चंशुं दुहन्तो अध्यासते गवि” [ऋ० सं०; ८,
४, ३०, ४] इति अधिषवण चर्मणः । ‘चंशुः’ शमष्ट-
मात्रो भवति । अननाय शं भवति,-इति वा । ‘चर्म’
चरतेर्वा । उच्चृप्तं भवति-इति वा ।

अथापि-चर्म च श्लेष्मा च । [यथा-] “गोभिः
सन्नद्धा अभिवील यस्व” [ऋ० सं०; ४, ७, ३५, १]
इति-रयस्तुतौ ।

अथापि-स्त्राव श्लेष्मा च । [यथा-] “गोभिः
सन्नद्धा पतति प्रसृता”-इति-इषुस्तुतौ ।

ज्यापि ‘गौः’ उच्यते । गव्या चेतु, ताद्वितम् ।
अथ चेतु,-न गव्या,गमयति,-इष्टृन् इति [यथा-] ॥१॥

अनुवाद ।

जिसमें कि-सामान्य व्याख्या हो चुकी इसीसे अब शब्दोंको
विशेष व्याख्याके लिये अनुक्रमण करेंगे । ‘गो’ यह पृथिवीका नाम
है, जिससे कि—दूर गां हुई है । और जिससे कि—इसमें प्राणी
गमन करते हैं । अथवा ‘गाङ्’ गती (ग्रा० गा०) घातुसे है ।
‘ओ’ प्रत्यय होजाता है ।

और-इसी घातु और व्युत्पत्तिसे यहाँ पशुका भी नाम होता है ।

और-इस गो पशुमें पूरे अर्थके समान गीण-रूपसे प्रयोग होनेमें
[म०३] निगम या उच्चापक है । [जैसे—]

“गोभिः श्रोणीत मत्सरम्”—[अर्थ—] दूधसे सोमको पकाओ । इस ऋचा में ‘गो’ नाम दूधका है । ‘मत्सर’ नाम सोमका है । तृति अर्थमें ‘मदि’ [भ्वा० आ०] धातुसे है । ‘मत्सर’ यह लोमका नाम भी है । क्योंकि-लोमसे घन, और उससे मनुष्य उन्मत्त होता है । ‘पयस्’ शब्द ‘पा’ पाने (भ्वा० प०) धातुसे होता है । अथवा ‘ओप्यायी’ वृद्धौ (भ्वा० आ०) धातुसे । ‘क्षीर’ शब्द ‘क्षर’-श्च्योतने (भ्वा० प०) धातुसे है । अथवा ‘घस्ल’ अदने (भ्वा० प०) धातुसे । ‘ईर’ प्रत्यय होता है । जैसे—‘उशीर’ शब्दमें ।

‘अश दुहन्तो अध्यासते गवि’ इस ऋचा में ‘गो’ नाम अधि-पवण चर्मका है । ‘अशु’ नाम यजमानको सम्बन्ध मात्रसे हो सुखका देनेवाला । अथवा सब प्राणियोंके जीवनके लिये सुखरूप होनेवाला । ‘चर्म’ शब्द ‘चर’ गतौ (भ्वा० प०) धातुसे है । अथवा शरीरसे उखाड़ा जाता है, इसीसे वह चर्म है । [‘चृती’ हिसायाम् (तु० प०) धातुसे है ।]

और-‘गो’ नाम चर्म और श्लेष्माका भी है । जैसे—

“गोभिः सन्नद्धो चसिवील यस्य”

अर्थ—‘हे रथ तू ‘गो’ नाम चर्मसे मढ़ा हुआ, अथवा चर्बीसे चुपड़ा हुआ है, तू चल’ इस रथको स्तुतिमें ।

स्नाव (नाड़ी) और श्लेष्मा (चर्बी) का भी वाचक है । [जैसे—]

“गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता”

[अर्थ—] जो बाण गो या सूक्ष्म आँतोंके सूतोंसे बंधी हुई, और धनुष्मानसे प्रेरित हुई चलती है ।

ज्या—नाम धनुष्को नाँत भी ‘गो’ कहलाती है । यदि वह गोके द्रव्यसे बनी हो, तो वहाँ ‘गो’ शब्द गौण है । और यदि गोकी नहीं है, तो ‘बाणोंको बलती है’, इस व्याख्यासे मुख्य है ॥१॥

व्याख्या ।

यास्क मुनिने जैसी प्रतिज्ञा की थी, कि—“मैं सामान्यायकी व्याख्या करूँगा ।” उसके अनुसार आप सम्पूर्ण सामान्यायकी सामान्य व्याख्याको पूरी कर चुके हैं,—जैसे कि, ‘यह सब नामोंका सामान्य लक्षण है’—‘यह व्याख्यातोंका’—‘यह उपसर्गोंका’ और ‘निपातोंका’ एवम्, उसीके प्रसङ्गमें शास्त्रके आरम्भके प्रयोजन कहे, आगमका परिशोधन किया, वेद और वेदाङ्गोंका विस्तार प्रयोजन सहित कहा, निघण्टु सामान्यायकी तीन प्रकरणोंके विभागोंसे विरचनाका उपदेश किया, तथा अनेक विस्तारोंके सहित निर्वचनका लक्षण कहा ।

अब विशेष व्याख्यासे सामान्यायकी प्रतिपद व्याख्या करना है, उसीके लिये विशेष प्रतिज्ञा करते हैं—“अथातोऽनुक्रमिष्यामः”

विशेष व्याख्याका परिचय ।

विशेष व्याख्यासे प्रयोजन एक एक शब्दको व्याख्यासे है, सामान्य व्याख्यामें शब्दोंके बड़े बड़े समूहोंके साथ परिचय दिये जाते हैं, जैसे—व्याख्यात और नाम आदि । किन्तु यहाँ निघण्टुमें जो ‘गौः’ ‘ग्मा’ ‘उमा’ आदि “देवपत्नी” पर्यन्त शब्द परिगणन किये हैं, उनमेंसे एक एक शब्दको पृथक् पृथक् व्याख्या होगी ।

जिस प्रकार सामान्य व्याख्यामें आपने अनेक प्रसङ्गोंकी आप-त्तियोंके साथ अनेक उत्तम विषयोंका प्रदर्शन कराया है, उसी प्रकार आपकी विशेष व्याख्या भी बहुत खमत्कारोंको अङ्गमें लिये हुए है । निठक-शास्त्रको आद्यन्त देखनेसे प्रतीत होता है कि—इस शास्त्रके द्वारा वेदके जिस विभागकी पूरी व्युत्पत्ति होनी है, वह

१—अम्बोके आनर्थक्यका आक्षेप और उसका समाधान ।

दूसरे किसी वेदाङ्ग या शास्त्रसे नहीं हो सकती, सर्वथा यह अङ्ग अपने प्रयोजनके लिये स्वतन्त्र और महत्व-पूर्ण है । शब्दोंके अर्थके खिर करने तथा उनके ऐतिहासिक तत्वकी शिक्षा देनेमें अन्य, शास्त्रोंसे इसका प्रथम आसन है, इसमें कोई आपत्ति नहीं उठा सकता ।

जिस प्रकार हम सामान्यायमें 'नैघण्टुक' 'निगम' और 'देवत' यह तीन काण्ड अलग अलग स्थित हैं, उसी प्रकार इनकी विशय व्याख्यायें भी पृथक् पृथक् प्रकारकी हैं । ऐसा होना भी चाहिये था, क्योंकि—जब उनमें पृथक् पृथक् जातिके शब्द हैं, तो उनकी व्याख्याके उपाय या माधन भी पृथक् पृथक् होंगे । इस स्वाभाविक नियमके अनुसार प्रथम क्रमागत नैघण्टुक काण्डमें प्रत्येक शब्दकी व्याख्यामें आवश्यकतानुसार प्रायः सात बातें दिखाई जावेगी । जैसे—तत्त्व या व्याख्येय शब्दका वाच्य-अर्थ (१) पर्याय शब्द जो उसका समानार्थक, और उसी अर्थमें प्रसिद्ध हो (२) भेद या व्याख्येय शब्दकी व्युत्पत्ति (३) संख्या या निघण्टुमें व्याख्येय शब्दके समान अर्थमें दिखाये हुए शब्दोंकी गणना (४) सन्दिग्ध, व्याख्येय शब्दका वह मर्थ जो दिखाये हुए अर्थमें भिन्न हो (५) सन्दिग्धोदाहरण, अर्थात्—वह उदाहरण, जिसमें उन दोनों अर्थोंका सम्मेलन हो (६) और उसका निर्वचन, अर्थात् जो मन्त्र या निगम उदाहरण किया है उसकी व्याख्या (७) ।

वास्तवमें व्याख्या उसीको कहते हैं, कि—जिस वस्तुकी व्याख्या करना हो, उस वस्तुके सम्बन्धको लेकर जितने प्रश्न उठ सकें, उनमें प्रत्येकका उत्तर दिया जाय । परन्तु मैं जहाँ तक समझता हूँ, संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसके सम्बन्धको लेकर उठनेवाले प्रश्नोंका अन्त हो, सुतराम, समारकी प्रत्येक वस्तुके सकल प्रश्नोंके अन्त पर अपने प्रश्नोंके अन्तको निर्भर करती

है। इस रीतिसे जो पुरुष किसी एक वस्तुको व्याख्या करने बैठता है, मानो वह सकल सारकी ही व्याख्या करेगा, किन्तु चेला करना सर्वथा असाध्य है, यदि साध्य होता तो अबतक कोई महापुरुष वैसा कर ही डालता, या, यों समझिये कि—संसारमें जितने पुस्तक हैं, वे सब उसी महाव्याख्याके भाग मात्र हैं। इस लिये मानना होगा कि—जिस वस्तुको व्याख्यामें वक्ताकी इच्छा—नुसार जितने प्रश्न आवश्यक या उपयुक्त हों, उनके उद्धारका ही नाम व्याख्या है।

इसी प्रयोजनसे हमारे यास्क मुनि भी प्रत्येक व्याख्येय शब्दों-में आवश्यक प्रश्नोंको दिखाने हैं, जिनके द्वारा मध्येता पुरुष शब्दोंके अर्थनिर्णयमें पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्याख्याके समझानेके लिये कोई कल्पित उदाहरण न रख कर यास्क मुनिने प्रथम व्याख्येय गो शब्द (गौः) तथा उसकी व्याख्याको ही हम लेते हैं, उसीके अनुसार सकल नेघण्टुक शब्दोंमें कल्पना करना होगी।

“गौः”

व्याकरणके ममान इस शास्त्रका भी प्राधान्यसे शब्दत्व ही सामान्य व विशेष रूपमें व्याख्येय होता है, इस लिये यहाँ ‘गौः’ आदिसे कहनेसे उसके अर्थको व्याख्याका लक्ष्य न समझ कर शब्द के स्वरूप पर ही ध्यान रखना होगा।

यहाँ ‘गौः’ या ‘गो’ शब्द, जिसका शरीर ‘गू-ओ’—इन दो अक्षरोंसे बना हुआ है, व्याख्येय है।

(१) गो शब्दका तत्त्व क्या है, जिसका यह अभिधान करता है ?
पृथ्वीरूप द्रव्य ।

(२) गो शब्दका पर्याय क्या है, जो इसके अभिधेय अर्थको अभि-
धान करता है ? ‘पृथ्वी’ शब्द ।

(३) गो शब्दको व्युत्पत्ति क्या है, या वह क्या कारण है, जिससे यह गो शब्द अपने पृथ्वीरूप द्रव्य अर्थ पर रहता है ?

[क] यह दूर तक गई हुई है, “दूरं गता भवति” अर्थात् जहाँ तक अनुप्य जाय, वहाँ सब जगह मिलती है, इसका मन्त नहीं है । प्रयोजन यह है कि—‘ग्’ गम्लृ गती (भ्या० प०) का होनेसे गमन अर्थको बोधन करता है, और ‘ओ’ (उ० प्र०) सम्बन्धोको, क्योंकि—पृथ्वीमें गमनका सम्बन्ध है, इसीसे इन दोनों अक्षरोंका योगरूप ‘गो’ शब्द पृथ्वी पर गया ।

[ख] जिससे कि—इस पर सब भूत (प्राणी) गमन करते हैं, इसीसे यह ‘गो’ है, इस व्युत्पत्तिमें भी दूसरे प्रकारसे गमनके सम्बन्धके कारण ही ‘गो’ शब्द पृथ्वी द्रव्यमें रहता है । “यश्चास्या भूतानि गच्छन्ति” ।

(४) क्या ‘गो’ शब्द ‘गम्लृ, गती’ (भ्या० प०) धातुसे व्यतिरिक्त धातुसे भी बन सकता है ? हाँ, ‘गाड्, गर्ती’ (भ्या० आ०) धातुसे । इसमें भी ‘गम्’ के समान ‘ग’ और गति अर्थ दोनों हैं ।

(५) क्या ‘गो’ शब्द ‘गम्’ या ‘गा’ धातुसे हो बनता है, इसमें किमी नामकरण प्रत्ययके योगकी आवश्यकता नहीं है ? नहीं, है—इसमें ‘ओ’कार नामकरण प्रत्यय है । “ओकारो नामकरणः” ।

धातु केवल क्रियाहोको कहता है, किन्तु उसके सम्बन्धको नहीं, इसीसे वह अकेला किसी द्रव्यका नाम नहीं बन सकता, जैसे जो धातु खानेका नाम है, वह खानेवालेका नहीं हो सकता, उसके बोधनके लिये भाषामें खानेके सामने ‘वाला’ शब्दके समान किसी शब्दके योगकी अपेक्षा रहती है, ऐसे ही सम्बन्धके बोधक

शब्दोंको कृत् प्रत्यय या नामकरण कहते हैं । इसी प्रकार धातुओं से नामकरणोंके योग होनेसे सब नाम बनते हैं । यही नामकरण प्रत्ययोंकी नामकरणता है ।

- (१) क्या निघण्टुके अनुसार 'गो' शब्दका पृथ्वी वृष्य ही अर्थ है, अन्य कोई नहीं ? नहीं, है, इन्हीं दोनों कारकोंमें तथा इन्हीं दोनों धातुओंसे 'गो' यह पशुका नाम होता है । अर्थात् यह भी स्वयम्, गमन करता है, तथा इसमें भी मनुष्य दुग्धादिके लिये गमन करते हैं । "अथापि पशुनामेह भवति" ।
- (२) क्या यह 'गो' शब्द जिस प्रकार सम्पूर्ण 'गो' पशुको बोधन करता है, उसी प्रकार उसके किसी भाग विशेषको भी बोधन करता है ? हाँ, कहीं, गोके दुधका नाम भी हो जाता है । जैसे- 'गोभिः शोणितं मत्सरम्' । [अ० स०-३, १, ३, ४]

यह अनेक प्रकारसे शब्दकी वृत्तिक विषय इस लिये दिखाया जाता है कि-क्यों नहीं शिष्य, इस प्रकारसे शब्दकी वृत्तियोंको जान कर मन्त्रोंके अर्थोंका निर्वचन करेगा ।

“आधावता सुहस्र्यः शुक्रागृभ्णीत मन्थिना ।

गोभिः शोणितं मत्सरम् ॥” [अ० स०, ३, १, ३, ४]

अथास्य आङ्गिरस ऋषिः, गायत्री छन्दः, प्राच (पाषाण) स्तुतिमें विनियोग ।

हे सुवर्णसे भलकृत हस्तवाले अध्वर्युओ ! दूध आधो, इस शुक्रा मन्थी नामक प्रहोको, समयके बीतनेसे प्रद्विजे हो, ग्रहण करो, और गोओंसे निकले हुए दुग्धसे इस सोमको पकाओ, तथा पक कर उगड़ा होने पर उससे होम करो ।

यहाँ पर जिस सोम-पाकका विधान मन्त्रसे ही प्रतीत होता है, वह [सोम-पाक] साक्षात् गीर्वासे शक्य नहीं, इस कारण गो शब्दसे, गीर्वासे दुग्ध का ही ग्रहण ही ऐसी, प्रतीति होती है ।

१—उक्त मन्त्रमें “मत्सर” नाम सोमका है, क्योंकि—वह ‘मन्व’ [मदि स्तुति मोद मव स्वप्न कान्ति गतिषु] धातु [भ्वा० आ०] से बनता है । “मदन्ते तुष्यन्ति देवता अनेन इति मत्सरः” जिससे देवता तृप्त होते हैं, वह ‘मत्सर’ कहा जाता है ।

२—‘मत्सर’ लोभका भी नाम है, क्योंकि, मनुष्यमें जब लोभ आ घुसता है, तब वह धनको ही सब कुछ देखता हुआ, अन्य जगत्-से विमुख होकर उन्मत्त हो जाता है ।

पहिला ‘मत्सर’ शब्द, उदाहरणमें मानेसे ‘उदाहाण-प्रसक्त’ होकर व्याख्यामें आया, और दूसरा ‘मत्सर’ शब्द प्रथम ‘मत्सर’ शब्दके समान होनेसे ही आया है, ऐसे शब्दको ‘शब्द सामान्य प्रसङ्ग-प्रसक्त’ कहते हैं ।

“पयः”—[क-] पिबनेर्वा पानार्थस्य” ‘पयस्’ शब्द ‘पा’ (भ्वा० प०) पाने, धातुसे बनता है, क्योंकि—वह पान किया जाता है ।

[ख-] “प्यायनेर्वा वृद्ध्यर्थस्य” अथवा वृद्धि अर्थ-वाले ‘प्याय्’ [भ्वा० आ०] धातुसे बनता है, क्योंकि, उमसे प्राणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं ।

उक्त मन्त्रमें जो ‘मत्सर’ शब्द आया है, उसीका पर्याय पयस् शब्द है, इससे, इसको व्याख्या की गई है । ऐसे शब्दको पर्याय-प्रसक्त कहते हैं ।

“क्षीर क्षरतेः” श्रुत्योक्तवार्थस्य । ‘क्षीर’ शब्द ‘क्षर’ (भ्वा० आ०) धातुसे बनता है, ‘क्षर’ का क्षरण या क्षरना अर्थ होता है, दूधको क्षीर इसीसे कहते हैं, कि—वह ऊधस् या ऊँदीसे क्षरता है ।

(ख) अथवा 'क्षोर' शब्द भक्षण अर्थवाले 'घस' धातुसे बनता है, घासवमें यह शब्द 'अद्' भक्षणे (अदा० प०) धातुसे बनता है, 'घस' उसीका आदेशमात्र है ।

कोई आचार्य कहते हैं कि—'घस' धातु स्वतन्त्र है, किन्तु 'अद्' धातुका आदेश नहीं है ।

जब 'घस' धातुसे क्षोर शब्द बनाते हैं, तब उससे 'ईर' प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे कि, 'वश-कान्ती' (अदा० प०) धातुसे 'ईर' प्रत्यय लग कर 'उशीर' शब्द बन जाता है । धातुके वकारको 'उ' सम्प्रसारण आदेश होता है । उशीर नाम खसका है, उसमें सुन्दर गन्ध रहता है, इसीसे इस नामको 'वश-कान्ती' धातुसे बनाना उचित हुआ ।

'गा' शब्द अभिषेक चर्मका वाचक भी होता है, जिस पर कि—'सोमयाग' में सामलता का रस निकालनेके लिये अभिषेक सम्कार होता है ।

त नाय यह है कि—जिस प्रकार, यह गो शब्द सम्पूर्ण गोकुल वाचक है, उसी प्रकार गोकुल के एक भाग—(अश) रूप चर्मका भी वाचक है, इसीका 'कृत्स्नवत् अभिधायक' कहते हैं ।

उदाहरण—'ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निसतेऽशुं
दुहन्तो अध्यासते गवि । तेभिर्दुग्धं
पपिवान् सोम्यं मध्विन्द्रो वर्द्धते प्रयते
वृषायते । [ऋ० स०—८, ४, ३०, ४]

जगती छन्दः, अर्बुद नामका द्रव्य ऋषि, प्राच (पाषाण) स्तुतिमें विनियोग ।

ये सोमरसके भक्षण करनेवाले पाषाण जब अभिषेक (कुट्टन) कर्ममें प्रवृत्त होते हैं, उस समय इन्द्रके छोड़े यज्ञमें भागमनके

अर्थ इनके शब्दको सुन कर सोमको सस्कृत हुआ जान कर रथमें छुड़नेकी इच्छा करते हुए स्वयम् ऋजोष या खूबसको भक्षण करने-के लिये, और इन्द्रको सोमरस पिलानेको आग्रह ही आप जूँपमें संयुक्त होनेके लिये अपनी गर्दनोंकी झुकाते हैं, मानो सूचित करते हैं, कि—‘हे इन्द्र ! यज्ञस्यागमें चल, सोम तय्यार है’ । उधर ऋत्विज लोग भी इन्द्रके आगमन-कालको जान कर शीघ्र शीघ्र गोकुल अवयवभूत अधिषवण चर्मके ऊपर सोमरसको निचोड़ते हुए डटे रहते हैं, मानो इस कर्मको करते हुए इसको प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, कि—इतनेमें इन्द्र आकर उनको दुहें हुए मधुर सोमरसको पान कर उससे तृप्त होता है । अनन्तर वीर्यसे बढ़ता है, प्रधान शरीरमें विस्तृत होता है और फिर विस्तारण हो कर अपने वीर्यसे मेघका विदोषण करके वृष्टिको प्रवृत्त करता है ।

जिस सोमरसको पान करके इन्द्र देवता वर्षण आदि कर्ममें सब जगत्को अनुगृहीत करता है, उस सोमरसकी लोढी शिल्पशृंगों-से ही सिद्धि होता है, इससे, इस सम्पूर्ण उपकारके मूल कारण ये ही हुए, इस रीतिसे मन्त्रोक्त स्तुति प्राचीनी ही होती है ।

१ निगम प्रसक्तका निर्वचन ।

“अंशुः” शमष्टमात्रो भवति, ‘अंशु’ नाम सोमका है, तथा वह सुख-वाचक ‘शम्’ अव्यय और ‘अंशु व्याप्ता’ धातु [स्वा० आ०] से बनता है । इनसे यह अर्थ निकलता है कि—जैसे ही यज्ञमान सोमको सम्पादन करके उस पर अपनी व्याप्ति कर लेता है, वैसे ही, वह, उसके लिये सुखरूप हो जाता है, अर्थात् सोमके कर लेनेसे सुखी हो जाता है कि,—मैंने सोम याग कर लिया,

१ किसी शब्द पर विद्ये हुए निगम या मन्त्रमें व्याख्येय शब्दका निगम-प्रसक्त कहते हैं ।

और जन्म लेनेका जो ऋण है, वह चुका दिया, मैं हतकृत्य हो गया,—इस प्रकार उसके मनका दुःख जो अपने ऊपर ऋणका भार समझता है, दूर हो जाता है ।

अथवा 'शम्' अव्यय और 'अन-प्राणने' [अदा० प०] धातु-से अशु शब्द बनता है । अर्थात्—सोम सब प्राणियोंके जीवनके लिये सुखरूप होता है, क्योंकि, यज्ञसे षष्टि होता है, उससे सब प्राणी सुखसे जीवन करते हैं, इसीसे, इसका नाम 'अशु' है ।

'गा' शब्द अधिपवण—चर्मका भी वाचक है—ऐसी पूर्वोक्त व्याख्यामें 'चर्म' शब्द भी एक ऐसा आगिरा जिसका निबचन कर देना भाष्यकार आवश्यक समझते हैं । ऐम शब्द व्याख्या-प्रसक्त कहे जाते हैं ।

[क] "चर्म—चरनेवाँ" 'चर्म' शब्द 'चर-गतिभक्षणयोः' [भ्वा० प०] धातुसे बनता है । क्योंकि—वह सम्पूर्ण शरीर-में चरितनाम दत्त या व्याप्त होता है, इसीसे वह चर्म कहलाता है ।

[ख]—'उच्यते भवति-इति वा' अथवा, वह, शरीरसे उधेड़ा जाता है, इसमें 'चर्म' कहलाता है । 'चृनी-हिसाग्रन्थ-नयोः' [तु० प०] धातुसे बनता है । 'गा' शब्द चर्म व श्लेष्माका भी वाचक होता है । जैसे कि—

'गोभिः सन्नद्धो असिबील यस्व' । [ऋ० स०, ४, ७, ३५, १]
यह रथस्तुति है । रथ चर्म से मढ़ा हुआ होता है, और उसके अरे,

१—वनस्पते धीद्वङ्गो हि भूया अस्मत् सखा प्रतरणः सुवीरः ।
गोभिः सन्नद्धो असि बीलयस्वा स्थाताते जयतु जेत्वानि ॥ [ऋ० स०-४, ७, ३५, १ । य० वा० स०-२६, ४२ । अथवा स०-६, १२, ४, १ ।]

श्लेष्मा या चर्षी से चुपड़े हुए होते हैं। यहाँ चर्म तथा श्लेष्माके अतिरिक्त अन्य किसी अर्थका समव नहीं है। जैसे कि,—

२
“गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता” [ऋ० म०, ५, १, २१, १]
यह बाणकी स्तुति है।

‘इषु’ भी स्नाव (नाड़ी) से वेष्टित और श्लेष्मामें चुपड़ा हुआ होता है।

‘ज्या’ को भी ‘गो’ शब्दसे बोलते हैं। यदि वह गोसे ही बनी हुई हो तो वहाँ ‘गो’ शब्दको ताद्धित या गीण समझना। जो नाम जिस वस्तुका होता है, वह नाम जब उस वस्तुके किसी अन्यत्र या उसके सम्बन्धो किसी अन्य, वस्तुको रहे, तो उसे गीण समझना उसीका ताद्धित कहते हैं। जो शब्द, जिस अर्थमें प्रसिद्ध हो, उस अर्थमें उसकी मुख्यावृत्ति समझना, और उस शब्दको वहाँ मुख्य या अभिप्रायक जानना। यदि शब्द उस मुख्य अर्थके सम्बन्धसे ही, किसी अन्य अर्थमें चला जाय ता, वहाँ उस शब्दको गीण, और उसको वृत्तिका गीणी समझना।

इसी रीतिसे गो, शब्द, गो अर्थमें मुख्य है, और गीके चर्म, स्नाव तथा श्लेष्मा आदि अर्थमें गीण है। ऐसे ही अन्यत्र अन्यत्र भी ध्यान रखना चाहिये। यह शब्दका स्वभाव ही है, कि,—वह जिस अर्थमें प्रसिद्ध होता है, अविकृत होकर भी उससे हट कर उसके किसी भागमें चला जाता है। शब्दोंके व्याख्यानमें यह बात प्रायः देखी जाती है, इससे ऐसे स्थलोंमें आश्चर्य नहीं मानना।

२—सुपर्ण वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । यत्रानरः सच विच द्रवन्ति तत्रास्मभ्यः मिषवः शर्म यंसन् ॥
[ऋ० म०-५, १, २१, १ । य० वा० सं०-२६, ४७ ।]

[क] यदि वह उया गोसे बनी हुई न हो तो, वहाँ 'गो' शब्दकी "गमयति इषून्—इति गौः" 'बाणोंको फेंकनेवाली'—ऐसी व्युत्पत्ति करके अन्य द्रव्य ही लेना । इस व्युत्पत्तिमें 'गा' शब्द स्वतन्त्रतासे उया अर्थमें आता है, किन्तु किसी अन्य अर्थके द्वारा नहीं, इससे मुख्य है, गौण नहीं । जैसे, कि पूर्व, अर्थमें था ॥ १ ॥

[सं० २]

*

"वृक्षे वृक्षे नियतामीमयद्वौ स्ततो वयः
प्रपतान् पुरुषादः ।" [अ० स०-७, ७, १६, २.]

[भाष्यम्] वृक्षे वृक्षे धनुषि धनुषि । 'वृक्षे' वृक्षेनात् । नियताऽमीयद् गौः । शब्दं करोति । मीमयतः शब्दकर्मा । ततो वयः प्रपतन्ति, पुरुषानदनाय । 'विः' इति शकुनिनाम । वेतेर्गति-कर्मणः । अथापि-इषु नाम-इह भवति एतस्माद्-एव ।

आदित्योऽपि 'गौः' उच्यते । [यथा]

"उतादः पुरुषे गवि" [अ० स०-४, ८, २२, ३]

[भाष्यम्] पर्ववति भास्वति,—इति औपमन्यवः ।

* "अमीमयद् गौः" यहाँ वेद भगवान् ने एक उक्तम साहित्य भी दिखाया है, वह यह कि—धनुषकी तार्तकी भी बनाया, वह उधर उसके शब्दकी मिमाणा कहा है ।

अथापि अस्य एको रश्मिः चन्द्रसं प्रति
दीप्यते, तद्-एतेन उपेक्षितव्यम्, आदित्यतः-अस्य
दीप्तिर्भवति,—इति ।

“सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः [य० वा० स०
१८, ४०]

इत्यपि निगमो भवति । [प्रयोजनम्]
खोऽपि गौः उच्यते । [यथा]

“अथाह गोरमन्वत”

इति तद् उपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ।

सर्वेऽपि रश्मयः गावः उच्यन्ते ॥ २ ॥ [यथा]

अनुवाद ।

[मन्त्रार्थ] ‘प्रत्येक धनुषमें बँधो हुई गाँ, या तान मिमानी, हँ,
फिर पुष्पाको मक्षण करनेके लिये पक्षी या बाण गिरते हैं’
[भाष्य-] वृक्ष वृक्ष, = धनुष धनुषमें । ‘वृक्ष’ ब्रश्चन या काटने-
से है । बँधो हुई गाँ, या तान शब्द करती है । सोमयति धातु शब्दा-
र्थक है । फिर ‘त्रि’ पुष्पोंके लानेके लिये गिरते हैं । ‘वि’ यह पक्षी-
का नाम है । ‘वि’ शब्द गत्यर्थक ‘वी’ [अदा० प०] धातुसे बनता
है । और यहाँपर इषु या बाण का नाम भी होता है । इसी
धातु से ।

आदित्य भी ‘गो’ कहलाता है । [जैसे—]

“उतादः परुषे गवि” [ऋ० स०,—४, ८, २२, ३]

[मन्त्रार्थ—] ‘धार’ या प्रकाश वाले गमन शील [गण्डल] में ।

[निरुक्तार्थ] 'पर्षवाले [या] प्रकाश वालेमें'—यह उपमन्यु के पुत्र मानते हैं ।

और भी—इस [मय] का किरण चन्द्रमा में प्रकाशित होता है, इसके साथ यह भी जानना चाहिये, कि—इस [चन्द्रमा-] की दीप्ति या ज्योति आदित्यसे होती है । [प्रमाण-]

“सुषुम्णाः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः ।” [य०
या० सं०-१८, ४०]

[मन्त्रार्थ-] सुषुम्णा—नामक सूर्यका किरण [ही] चन्द्रमा गन्धर्व है । यह निगम या जानने वाला भी है । [प्रयोजन-] वह भी 'गो' कहा जाता है । [जैसे-] “अब्राह गोर-मन्यत” । इसका व्याख्यान आगे करेंगे ।

सब रश्मि या किरणें भी 'गो' कहे जाते हैं ॥ २ ॥ [जैसे-]

व्याख्या ।

उदाहरण—“वृक्षे वृक्षो नियता मीमयद्गौ स्ततो
वयः प्रपतान् पूरुषादः । अथेदं विश्वं
भुवनं भयात् इन्द्राय मुन्वद्दृषये च शिक्षत् ।

[ऋ० म०,—७, ७, १६ २]

वमुक्त इन्द्रका पुत्र ऋषि । त्रिष्टुप्छन्दः । इन्द्र देवता । मरुत्व-
तीय महाव्रत में, शस्त्र ।

भगवान् इन्द्र सप्राप्तिमें अनेकबाहु होकर अनेक धनुष धारण करते हैं । उन हां देखकर ऋषि इस प्रकार कहता है—‘इन्द्र ने जितने धनुष धारण किये हैं, उनमें प्रत्येकमें नियत या बँधी हुई ‘गौः’ अर्थात् प्रत्यक्षा [तात] जो ग.ने बनी है, अथवा बाणोंको चलाने वाली है, इन्द्रके भुजसे निघी हुई होकर शब्द करती है । “ततः”

[क-] शब्द होनेके अनन्तर ही, 'वयः' [क-] पक्षो सग्राम भूमि-
में इन्द्रके बाणोंसे तत्काल ही गिरे हुए शत्रुओंके मृत शरीरोंको
मक्षण करनेके लिये गिरते हैं । 'ततः' [ख-] अथवा उसी धनुष-
से पक्षियोंके पत्र या पांख के लगे रहनेसे इपु [बाण] भी 'वयः'
पक्षा हैं, वे शत्रुओंके प्राण-भक्षण करनेके लिये गिरते हैं, अथवा
'वयः' [ग] वी-गती (अदा० प०) धातुसे 'वि' शब्द बनता है,
गति कियाके योगसे बाण भी 'वि' शब्दके वाच्य हैं, पहिले व्या-
ख्यानमें बाण अथमे 'वि' शब्द गीण है, और दूसरेमें मुख्य है ।

'ऐसा अति प्रभाववाला इन्द्र है'-यह जान कर सम्पूर्ण विश्व
या प्राणि-मात्र यत्-किञ्चित् वृष्टिके लिये भी अपने अपने कर्ममें डरता
है, तथा डर कर इन्द्रके लिये सोमका सवनकर सस्कार करता हुआ
ऋत्विज्को दक्षिणा देता है । भाव यह है कि-सब जगत् इन्द्रकी
ओर मुक्त उठाये हुए और सब कार्यको छोड़ कर आदर सहित
स्थित है, जो इन्द्र ऐसे प्रभाववाला है उसको हम अपने वाङ्मन-
की सिद्धिके लिये स्तुति करते हैं ।

१
निगम-प्रसक्त "वृध्" शब्दको व्याख्या करते हैं—"वृक्षां वध-
नात्" इसी लिये वृक्षोंको वृध् कहते हैं, कि, वह इन्धनके लिये
काटा जाता है ।

और शब्द मन्त्रके व्याख्यानमें ही आ चुके हैं, इसने उनका
निर्वचन नहीं किया जाता । इन पूर्वोक्त उदाहरणोंमें यह दिखाया
गया कि, 'अवयवमें अवयवोंके समान शब्दका प्रयोग होता है ।
इसके अनन्तर यह दिखाते हैं कि—'अन्य बहुनसे अर्थान्तरोंमें भी

१- जो मन्त्र किसी शब्दके अर्थके साक्ष्यमें दिया जाता है, वह
'निगम' कहाता है, और उसमें आये हुए अन्य व्याख्येय
शब्दको 'निगम-प्रसक्त' कहते हैं ।

‘गो’ शब्द आता है, जिनमें गौका सम्बंध बिल्कुल ही नहीं है । यह विषय ऐकपदिक या नैगम काण्डमें कहने योग्य है, किन्तु यहाँ ‘गो’ शब्दके प्रसङ्गसे कहा जाता है,—

[१] “आदित्योऽपि गौक्ष्यते” आदित्यका नाम भी ‘गो’ है । जैसे—

“उतादः परुषे गवि सूर्य्यक्रं हिरण्यबम् । न्यैर-

यद्रथो तमः ॥ [अ० स०, ४ ८, २२, ३]

भारद्वाज ऋषि । गायत्री छन्दः । पूषा देवता । नैरुहोके मतमं पूषा नाम आदित्यका है, और अन्य मतमें भूमिका ।

धारा विशेष या, प्रकाश अथवा अहोरात्रादि रूप पर्ववाले तथा निरन्तर गमन करनेवाले उस आदित्य-मण्डलमें स्थित होकर, रथीतम [जिसका रथ मुहूर्त्तमात्र भी विधाम नहीं करता] सूर्यदेव नेजोमय मण्डलको उदय, अस्तमय तथा मध्यान्हकालके विभाग करनेके लिये नियत मार्गमें बित्त ही घुमाता है ।

अथवा उस मण्डलमें अवस्थित जो आदित्यान्तरवर्ती सूर्य-भगवान्, वह—लव, क्षण, निष्प, ऋदि, मुहूर्त्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, वयन तथा सप्तसरूप कालचक्रको प्रेरित करता है । वह ऐसे गुणोंवाला है, इससे हम उसकी भगने बाध्प्रकृत अर्थकी सिद्धिके लिये स्तुति करते हैं ।

[२] सूर्य भगवान्का ‘सुषुम्ण’ नामक एक दृष्टि या किरण होता है, वही चन्द्रमण्डलमें जाकर लगता है, उसीसे चन्द्रमा दीप्तिमान् होता है, और अपनी ज्योत्स्नासे सब दिशामोंकी प्रकाशित करता है । इससे यह बात समझने योग्य है कि—“आदित्य देवसे ही चन्द्रमामें प्रकाश आता है ।” इस अर्थको निगम भी प्रमाणित करता है ।

“सुषुम्णः सूर्यरश्मिचन्द्रमा गन्धर्वः” [य०
वा० सं०-१८, ४०]

‘सुषुम्ण’ नामक सूर्यका रश्मि चन्द्रमामें जाकर स्वयम् चन्द्रमा
हो जाता है, तथा वही गन्धर्व होता है ।

जिस सुषुम्ण नामक सूर्यकी रश्मिका ऊपर परिचय दिया गया
है, वही एक रश्मि ‘गो’ शब्दका वाच्य होता है । जिस प्रकार
यह ‘रश्मि’ ‘गो’ नामसे बोला जाता है, वैसा ही यह उदाहरण है,—

“अत्राह गो रमन्वत” उस आदित्यमण्डलमें ‘गो’ नाम सुषुम्ण
नामक एक सूर्य रश्मिके अवस्थानको अन्य सूर्यके रश्मियोंने स्वाकार
किया है । इस मन्त्रकी विशेष व्याख्या नैगम काण्ड [४, ४, ४]
में होगी ।

[३] सब रश्मि भी ‘गो’ कहलाती हैं । इसके अनुसार
यह ऋचा उदाहरण है ॥ २ ॥

[ख० ३]

“ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्वै यत्र गावो भूरि
शृङ्गा अयासः । अत्राह तदुरु गायस्य वृष्णः परमं पद
मवभाति भूरि ॥” [ऋ० सं०-२, २, २४, ६]

[भा०] तानिवां वास्तूनि कामयामहे, गमनाय, यत्र
गावो बहु शृङ्गाः । ‘भूरि,—इति बहुनो नाम
धेयस्, प्रभवति,—इतिङतः । ‘शृङ्ग’ अयते
र्वा । शृणाते र्वा । शसृनाते र्वा । शरणाय
उद्गतस्, इति वा । शिरसो निर्गतस्,—इति
वा ‘अयासः’-अयनाः । तत्र तद्दुरुगायस्य

विष्णोः महागतेः परमं पदं परार्धस्वम्-
अव भाति भूरि ॥

पादः पद्यतेः, तन्निधानात् पदम् । पशु पाद
प्रकृतिः प्रभाग पादः । प्रभाग पाद-सामान्याद्-
इतराणि पदानि ।

एवमन्येषामपि सत्त्वानां सन्देहा विद्यन्ते,
तानि चेत् समान कर्माणि, समान निर्वचनानि,
नाना कर्माणि चेत् नाना निर्वचनानि । यथाचं
निर्वक्तव्यानि, इति ।

इमानि एक विंशतिः पृथिवीनाम धेयानि अनु-
क्रान्तानि, तत्र-‘निर्वृतिः’ निरवस्थात् । वृक्षतेः
कृद्भापतिः-इतरा । सापृथिव्या सन्दिह्यते । तयो-
र्विभागः । तस्याएषा भवति ॥ ३ ॥—

मन्त्रान्वयार्थः—हे दम्पति ! ‘ता’ तानि ‘वास्तू-
नि’ गृहाणि ‘वां’ युवाभ्यां गमर्ध्वे गमनाय वयम्
‘उद्गमसि’ कामयामहे । किम्भूतानि । ‘यत्र’ येषु
‘भूरिशृङ्गाः’ बहुदोमयः ‘अयावः’ गमनशीलाः ‘गावः’
किरणाः सन्तीति शेषः । पुनः किम्भूतानि ‘अत्राह’
यत्र (तत्र) ‘उद्गमायस्य’ महागतेः ‘वृक्षः’ विष्णोः

‘तत्’ प्रसिद्ध ‘परमम्’ उत्कृष्टं ‘पदम्’ स्थानम् ‘भूरि’
बहु ‘अवभाति’ सर्वम् अधः कृत्वा दीप्यते इत्यर्थः ।

अनुवादः ।

मन्त्रार्थ—हे दम्पती ! उन स्थानोंको तुम दोनोंके जानने
लिये हम चाहते हैं । जहाँ बहु प्रकाश गमनशाल किरणें हैं । और
जहाँ बड़ी गतिवाले विष्णुदेवका उत्तमोत्तम स्थान सब ससारको
नीचे करता हुआ प्रकाश कर रहा है ।

[भा० थ०—] तुम दोनोंके लिये उन स्थानोंको चाहते हैं,
गमनके अर्थ । जहा गो या किरणें बहु शृङ्गवालीं । [एक पद
मिथक] ‘भूरि यह बहुतका’ नाम है । ‘प्रभवति समर्थ होता है,
इस कर्तृवाच्य ‘प्र’ उपसर्ग ‘भू’ [स्वा० प०] धातुसे । ‘शृङ्ग’
श्रिज सेवाम् (म्या० उ०) धातुसे, अथवा ‘श्ल’ हिमायाम्
[क्या० प०] धातुसे । अथवा ‘शम्’ उपशमे (क्या० प०) धातुसे
अथवा शरण या हिनाके लिये उठा है,—इससे या शिरसे निकला
हुआ है, इससे [शृङ्ग] है । ‘अयास’ गमन करने वाले वहा वह ‘उरु-
गाय’ या महागति ‘वृषन्’ या विष्णुका ‘परम या सबसे ऊँचा
‘पद’ स्थान सबको नीचा करता हुआ बहुत प्रकाश करता है ।

‘पाद्’ शब्द ‘पद’गतौ (दिवा० भा०) धातुसे है । उसके
रख देनेसे पद होजाता है । पशुके पादके सादृश्यसे रुपये या मुहर
आदि द्रव्य का पाद होता है । उसके पादके सादृश्यसे और क्षेत्र
आदिके पद होते हैं ।

इसी प्रकार और द्रव्योंके भी सन्देह हैं । जो वे समान क्रिया
वाले हों, तो उनके एकसे निर्वचन करना, यदि भिन्न भिन्न कर्म या
क्रिया वाले होंतो, भिन्न भिन्न निर्वचन करना । प्रयोजन के अनुसार
निर्वचन करना चाहिये ।

ये इक्कीस (२१) पृथ्वीके नाम गिने गये हैं, । उनमें निश्च-
ति' शब्द निरुमण या सुख पहुँचानेसे—[पृथिवीका नाम है]
['रम्' 'क्रीडायां' (म्वा० आ०) धातुसे] दूसरी निश्चति कष्ट-
की आपत्ति है, जो 'शृच्छ' इन्द्रिय प्रलये (तु० य०) धातुसे है ।
यह पृथिवीके साथ सन्दिग्ध होती है । इन दोनों का मेरु है ।
उसकी [कष्टापत्ति और पृथिवीकी भी] यह निर्वचन करने वाली
श्रुति है ॥ ३ ॥—

व्याख्या—

“तांशं वास्तून्युश्मसि गमध्वं यजगावो भूरि
शृङ्गा अयासः ॥ अत्राह तदुसगायस्य वृष्णाः परमं
पदं मवभाति भूरि ॥” [अ० स०—२, २, २४, ६]

दीर्घतमस् अयं । विष्णु देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । ययके अव-
धानमे तथा सोमातिरेक शस्त्रमे विनियोग ।

इस ग्रन्थमें यजमान और यजमान—पत्नी दोनोंके लिये आशीर्वाद
है । श्रुतिवत् कहते हैं कि—‘हम तुम दोनोंके जानेके लिये उन
निवास स्थानोंकी कामना करते हैं, जिनमें बहुत दीसिपाले
निरन्तर किरनेवाते तथा महागति (तोम्र निरन्तर एवम् बहुत दूर
तक चलने वाले) शिमर्ये या किरणें हैं, भगवान् विष्णुका परम
पद या आदिस्थ-मण्डल रूप स्थान, सम्पूर्ण जगत्को अपनेसे तोके
करके अत्यन्त प्रकाशित होता है ।

अथ एक-निरुक्तम् ।

(१) “भूरि” यह बहुतका नाम है । क्योंकि—देनेसे यह बहुत
होता है । (२ “शृङ्गा” ‘अभ्रसेवायाम्’ धातुसे बनता है । क्योंकि
यह शिमर्ये आश्रित होता है । अथवा ‘शृङ्गसायाम्’ धातुसे

‘शृङ्ग’ शब्द बनना है, क्योंकि—सींग वाला पशु, उसीसे मारता है । अथवा शिरसे निकलता है, इससे वह शृङ्ग है । अथवा परमपूजनीय स्थानमें स्थित होता है, इससे वह ‘शृङ्ग’ है । (३) ‘पद’ ‘पद्’ गतौ’ शब्दोंसे ‘पाद’ शब्द [जो पैरका नाम है] बनता है, क्योंकि, उससे ही, शरीर धारो चलने हैं, और पादके धूलि या कीच आदिमें धरनेसे जो घसीही आकृति उत्पन्नहो जाती है, वह पद कहाता है । चाहे वह पशुकाहो या मनुष्यका । पद शब्द पाद शब्दसे बनता है, और वह खोज का नाम है ।

प्रसक्तानु-प्रसक्ता ।

पाद नाम किसी भी वस्तुके चतुर्थांशका है, उसीके सादृश्यसे पशुके पैर को पशु-पाद कहते हैं, क्योंकि,—वहभो पशुका चौथा भाग जैसा प्रतीत होता है । एवम् उसीके सादृश्यसे दीनार (अशरफी) आदि मुद्राओंके चतुर्थांशको भी ‘दीनार पाद’ आदि नामसे बोलते हैं, ये प्रमाण पाद कहाते हैं । इन प्रमाण पादों को समानतासेही और और वस्तुभी पाद कहाते हैं, जैसे प्रणय पद, क्षेत्रपद, आदि । क्योंकि उनमेंमी उसी प्रकारसे विभाग है । सुतराये, ‘पद’ शब्दका मूल ‘पाद’ शब्द है ।

उपसंहार ।

इसो प्रकार और और शब्दोंमेंमी सम्बन्ध होते हैं, केवल गो शब्दका पद शब्दमें ही नहीं । उन सभी स्थानोंमें निर्वचनका स्वाभाविक लक्षण यह है कि “वे यदि समान क्रियावाले हों” तो उनका समानही निर्वचन करना चाहिये, और यदि भिन्न भिन्न क्रिया, युक्तहों तो भिन्न भिन्न प्रकारसे निर्वचन करना, इसो रीतिसे निर्वचन होना है ।”

उदाहरण ।

ये 'गौः' आदि २१ पृथ्वीके नाम गिनाये हैं, इनमें एक। 'निश्च-
ति' शब्द है। यह पृथिवी और दुःख देवताका नाम है। इन
दोनोंका कर्मसे यह भेद है कि उनमें एक पृथिवी अपने में आये
हुए प्राणियोंको सुख देनेवाली है, और दूसरी पाप-देवता, दुःख देने-
वाली। इसीसे उस एकही 'निश्च'ति' शब्दका निवचन अर्थके उद्दे-
श्यानुसार दो प्रकारसे होता है। अर्थात्-पृथिवीके लिये 'नि' उप-
सर्ग और 'रम्, क्रीडायाम्' (भा० भा०) धातुसे और दुःख देवताके
उद्देश्यसे दुःखायक श्चञ्च' [तु० प०] धातुसे निर्बचन होता है।

देखो ! आगेजो श्रुति दिखाई जाती है, उसमें निश्च'ति' शब्दके
आधार पर पृथिवी और दुःख देवताके अभिप्रायसे दो व्याख्यान
होते हैं, जिनमें प्रत्येक व्याख्यान 'निश्च'ति' की मिला मिली व्याख्या
करनेमें सास्य देता है ॥ ३ ॥

[ख० ४]

“यई चकार न सो अस्थवेद यई ददर्श हि
रुग्निनु तस्मात् । समातु र्यो ना परिवौतो अन्तर्बहु
प्रजा निश्च'ति' माविवेश ॥”

(भा०) ‘बहु प्रजाः कृच्छ्रम्-आपद्यते’- इति परिब्रा-
जिकाः । ‘वर्षकर्म’ इति नैकताः । “यई
चकार” इति करोति-किरतो सन्दिग्धौ वर्ष
कर्मणा । “नसो अस्थवेद” मध्यमः । सएव
अस्थवेद-मध्यमः, -यो ददर्श आदित्यो पहि-
तम् । समातुर्योनौ । माता अन्तरिक्षम् ।

निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि । योनिः-अन्त
रिद्धम् महानवयवः । “परिवोतः” वायुना ।
अयमपि इतरो योनिः,-एतस्माद्-एव ।
परियुतो भवति । “बहु प्रजाः” भूमिम्-
आपद्यते वर्षं कर्मणा ।

शाकपूणिः संकल्पयां चक्रे-‘सर्वा देवता जाना-
मि’-इति । तस्मै देवता उभयलिङ्गा प्रादुर्भूव । तां
न जज्ञे । तां प्रपृच्छ ‘विविद प्राणित्वा’-इति । सा
अस्मै—‘एतात् ऋचम् आदि देश एषा मद्देवता’—
इति ॥ ४ ॥ “यई चकार”-इति । दीर्घतमसः
आर्षम् । विष्टुप् । महाव्रते वैश्वदेवे शस्ते शस्यते ।”

अनुवाद ।

मन्त्रार्थ-‘निर्गति’ शब्दकी दुःख वाचकताके पक्षमें-जो मनुष्य
गर्भको करने वाला है, वह इसके तत्वको नहीं जानता, बल्कि-वह
जो इस गर्भ या जन्तु को पेटके या शरीरके भीतर अन्धशक्त-बुद्धिके
द्वारा देखता है, अर्थार्थ रूपसे जानता है । वह गर्भका उत्पन्न
करने वाला पुरुष माताको योनि या गर्भ स्थानमें माताके छाये,
पोये, चबखे और चबाये हुए अन्नादिके परिणामसे पुष्ट होता है,
तथा समय पर जरायु (जेर) से लिपटा हुआ जन्मता है । अनन्तर,
इसी प्रकार, अनेक बार जन्म लेता हुआ, दुःखको प्राप्त होता है ।
अर्थात् यह गर्भस्थ के न जानने वालोंकी गति है । इस व्याख्यानमें
गर्भ कर्ताके लिये ‘निर्गति’ का प्राप्तिही फल दिखाया है, और वह
दुःखही स्वेमकता है, इस रीतिसे यह व्याख्यान ‘निर्गति’ शब्दके

दुःखार्थक 'मृच्छ' धातुसे निर्वचन करनेमें निगम या सहायक होता है ।

और—'निर्मुक्ति' शब्दको भूमि वाचकता पक्षमें—जो पुरुष इस वृष्टिका करनेवाला या फँकने वाला मेघ है—जानता है, वह इसके तत्त्वको नहीं जानता । बल्कि—वह, जो भादित्यकी रश्मियोंके मो-
तर छिपी हुई वृष्टिको देखता है, जानता है । वह मेघ, माता या अन्तरिक्षके योनि—एक देशमें घायुने घिरा हुआ, वर्षा कालमें बहुरूपमें उत्पन्न होता हुआ भूमिमें आता है । इस व्याख्यामें मेघ 'निर्मुक्ति' को आता है, और वह भूमिहीन, होतकतो है, इस लिये उसीके अनुसार 'निर्मुक्ति' शब्दका निर्वचनभी 'निर्माण' क्रियासेही होना उचित है । यही 'यथार्थ निर्वचकव्याप्ति' [नि०—अ० २ पा० २, लं० ३] इस वचनका तात्पर्य है ।

[माध्यार्थ—] [प्रथम अर्थके पक्षपाती—] 'दुहृन् सुन्तानोंका उत्पन्न करने वाला' दुहृन्को प्राप्त होता है, ऐसा सन्यासी मानते हैं । [प्रयोजन—उन्हींको दृष्टिसे इस मन्त्रमें ऐसा अर्थ दिखाई देता है] [दूसरा पक्ष—] 'इस मन्त्रमें वर्ष कर्म या वृष्टिका वर्षा न है' यह निरुक्त शास्त्रके पण्डित मानते हैं । [इनके मतमें] 'वर्ष चकार' यहा वर्ष कर्मके साथ 'चकार' पदमें 'दुहृन्' करणो (तना० उ०) धातु और 'हृ' विशेपे (तु० प०) धातुका सन्देह है । [क्योंकि, यह हृ दोनोंसे समानही बनता है, और दोनोंके अर्थभी संगत होजाते हैं । जैसेकि, वर्षाको करता है, या, फँकता है ।] वह इसको नहीं जानता, जो देखता है,—'मध्यम या मेघ है' । जो देखता है—'भादित्यमें छिपे हुएको, [वह जानता है । "मातुर्यानी"—माताकी योनिमें । 'माता' नाम अन्तरिक्ष । [क्योंकि—] इसमें भुत (प्राणी) निर्माण किये जाते हैं । 'योनि' नाम अन्तरिक्ष या उसके छाटे भागका है । वह बड़ा और अमय-

यव या माग रहित है । घिरा हुआ—वायुसे । यह भी दूसरा स्त्रोका योनि, इसी व्याख्यासे है । [क्योंकि—वहभी जोरसे छिपटा हुआ होता है । बहुत प्रकारसे होता हुआ भूमिको प्राप्त होता है—यह वर्ष कर्मसे [व्याख्या है ।]

निर्घचनके सम्बन्धमें सन्देहखलका एक वैदिक इतिहास ।

शाकपूणि आचार्यने सब्रूप किया कि—‘मैं सब देवताओंको जानता हूँ’ । उसके साक्ष्यने एक, दो प्रकारके चिन्हवाली देवता, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनोंके चिन्ह थे, अथवा मध्यम लोकके देवता और धुलोकके देवताके चिन्ह थे, प्रकट हुई । उसको उसने, न जाना । उसको पूछा कि—‘मैं तुझे जानना चाहता हूँ’ । उसने इसे यह श्रुति दी और कहा कि—“यह श्रुति ‘मह्यता’ है, अर्थात् इस श्रुतिकी मैं देवता हूँ, तू इसके द्वारा मुझे जान सकेगा ।’ क्योंकि—तू नैरुक्त है ॥ ४ ॥

व्याख्या—

भाष्यकारने “य ईं चकार” इस श्रुतिके चौथे पादकी व्याख्या दोनों मतोंके अनुसार इस मन्त्रके भाष्यके आदि और अन्तमें दिखाई है—“बहुप्रजाः कृत्मापद्यते इति [परित्राजकाः]” “बहुप्रजा भूमि मा पद्यते, वर्ष कर्मणा” । और जो बीचमें भाष्य है, वह शीघ्र तीन पादोंका है, और वह वर्षकर्म या नैरुक्त मतके अनुसार है । भाष्य अन्वयानुसार नहीं है, किन्तु फुटकर पदोंका है, भाष्य देखते समय मन्त्र पर दृष्टि रखनी चाहिये, ऐसे ही भाष्यसे सहायता मिल सकती है ।

परित्राजक पक्षमें ‘माता’ नाम जगती, और ‘योनि’ नाम स्त्री-योमिका है । नैरुक्त मतमें ‘माता’ नाम अन्तरिक्ष, और ‘योनि’ नाम उसके एक देश (एक भाग) अन्तरिक्षका है । मन्त्रमें दोनों ही पक्षोंमें ‘चकार’ क्रियाके साथ ‘गर्भम्’ वा ‘वर्षम्’ कर्म अध्या-

हारसे लिया जाता है। 'तस्मात्' पद 'तस्य' (उसका) पदका अर्थ देता है, और 'हिरुक्' अभ्यन्तरका ।

"नसो अस्य वेद, मध्यमः" इसको 'सः अस्य न वेद, यः मध्यमो वर्षस्यकर्त्ता, इति वेद' 'वह इसको नहीं जानता, जो समझता है,— इस वर्षका करनेवाला मध्यम या मेघ है' ऐसा अन्वय कल्पित करके समझना चाहिये ।

इसी प्रकार "स एव अस्य वेद, मध्यमः" कोऽर्थः—स एव अस्य तत्त्वं जानाति, अयं मध्यम इति, 'यः आदित्योपहितम्, इदं पश्यतीत्यर्थः । 'वही पुरुष इसके तत्त्वको जानता है, कि 'यह मध्यम है', जो आदित्य या उमकी रश्मियोंके भीतर उसे देखता है' ऐसे अन्वयकी योजनासे देखना होगा ।

अविद्यमानाः अवयवाः यस्य सः अनवयवः, महाविासी अनवयवः, महानवयवः । जिसके अवयव या खण्ड न हों, उसे अनवयव कहते हैं, और महान् अनवयवको 'महानवयव । यह दोनों विशेषण अस्तरिक्ष या आकाशके हैं । बड़ा इससे है कि—इसमें संसार समाया हुआ है, और अनवयव इससे है कि, इसमें घट, पट, शरीर आदि पदार्थोंके समान जोड़ नहीं हैं । कहींसे भी इसके दो भाग नहीं हो सकते । भाष्यमें 'योनिः' पदके साथ इसका सम्बन्ध है ।

"बहु प्रजाः ।" मेघ पक्षमें 'बहु यथास्थात् तथा प्रजायते'—इति 'बहु प्रजाः' । बहु जैसे हो, वैसे होनेवाला । जब होता है, सब पृथिवी और जलाशयोंमें सर्वत्र जल ही जल व्याप्त हो जाता है ।

गर्भपक्षमें—'बहवः प्रजाः यस्य, सः बहुप्रजाः' बहुत हैं, प्रजा या अपत्य जिसके, वह बहुसन्तान पुरुष 'बहुप्रजाः' है ।

भगवद्गुणाचार्यने छात्रोंको भगवत्पूजानेके लिये इसी ऋषिके

जोड़का एक और मन्त्र दिखाया है, और उस पर बहुत अच्छे टिप्पणी को है, हम उसे नाचें दिखा देते हैं:—

आप कहते हैं कि—‘इस प्रकार इस मन्त्रमें नेहरूंके मतमें ‘निष्प्रति’ शब्दसे भूमि और परिव्राजकोंके मतमें लुल्लुर्गत्स कही जाती है, सो इसी प्रकारसे मन्त्रोंमें शब्दकी गतिके वैभवसे दोनों ही अर्थ घट जाते हैं, जैसे ही ‘दधि काणो अकारिणम्’ [ऋ० सू०-३, ७, १३, ६] यह मन्त्र है । इसके तीन स्थानोंमें विनियोग है,—(१) अग्निष्टोत्रमें अग्निके उास्थानमें, (२) अग्निष्टोममें द्युतिके अक्षगमें, और—(३) अश्वमेधमें अश्वके सरोपमं महिषी (यज्ञ-मान-पत्नी) के खड़े हो जाने पर अन्य पत्नियोंके जप करनेमें । वहा प्रत्येक विनियोगके साथमें इसका अन्य अन्य अर्थ ही होता चाहिये । क्योंकि—कर्ममें मन्त्रका अर्थ अर्थके द्वारा उसका स्मरण करना ही प्रयोजन है । और इसीसे ये मन्त्र वक्ताके अभिप्रायके अनुसार अन्यत्र या भिन्नताको धारण करने हैं, इनमें अर्थकी इयत्ता यथा-परिमाण नहीं है, क्योंकि—यं महार्थं या अपराध अथवा अपरिमित अर्थवाले होते हैं । तथा दुष्टरिज्जान या बड़ी कठिनाईसे जाने जा सकते हैं, जिस प्रकार घोंडा सवारको विशेषतासे अच्छा और बहुत अच्छा चलता है, वैसे ही ये मन्त्र वक्ताके प्रकरणसे साधु और साधुतर अर्थोंको करते हैं ।

इसमें अध्ययन करनेवालोंको यह सार लेना चाहिये कि—इस शास्त्रमें एक शब्दका जो निर्वचन किया जाता है, वह लक्षण मात्र अथवा नाम मात्र है । कहीं कहीं अध्यात्म, अधिदैव और अधि-यज्ञ अर्थके दिखानेके लिये व्याख्या है । किन्तु जितने अर्थ अध्यात्म, अधिदैव और अधियज्ञमें घटनेवाले युक्तिये सिद्ध हों, वे सभी योजनीय हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है ।

भाष्यकर्त्ता जो कुछ समझकर इस ग्रन्थमें रखा है, उसे हम देख नहीं सकते, अथवा जितना ध्यान देंगे, उतना ही देख सकेंगे !

इसके अनुसार हम देखते हैं कि—उपर्युक्त ब्रह्माद्वयोंसे निर्घञनके विशालरूपको सम्मुख बना करनेमें कोई त्रुटि नहीं रखी गई है, तथापि, पामर, मन्द—बुद्धि लोग कह सकते हैं कि, ऋषिने जैसा अर्थ परिव्राजक और नैतकोंके मतभेदसे दिखाया है, यह सब आधुनिक लौकिक कल्पना है, ऐसा वेदमें सम्भव नहीं, उस आपस्तिको समूल नष्ट करनेके लिये एक वैदिक इतिहास दिखाकर इस प्रसङ्गके साथ पादको समाप्त कर देने हैं ।

शाकपूणि ऋषिका जो सङ्कल्प हुआ, और उनके उस अहङ्कारको दूर करनेके लिये देवताने प्रादुर्भूत होकर जां ऋषाके द्वारा उत्तर दिया है, वह मार्मिक पुरुषोंको मनोगत करने योग्य है । जब ऋषा हीसे देवताने उत्तर दिया और वह शाकपूणिके देवता-परिज्ञानको अल्प ठहरनेके लिये ही है तो, इसमें स्पष्ट हा प्रतीत होता है, कि,—वेदको अपना अर्थ समोच तथा अपरिमित समोच है ॥ ४ ॥ ।

(अष्ट ५)

“अयं स शिङ्क्तं येन गौरभी वृत्ता मिमाति
मायुध्वंसनावधिधिता । साचित्तिभिर्नियि चकार-
मर्थं विद्युद् भवन्ती प्रति वत्रिमौह ॥” ॥

[भाष्यम्-] अयं स शब्दायते, येनगौः-अभिप्रवृत्ता
मिमाति मायुं शब्दं करोति, मायुमिव-आदित्यम्,-
इति वा । वाग्-एषा माध्यमिका । ध्वंसने मेघे
अधिधिता । सा चित्तिभिर्निकरोतिमर्थं विद्युद्
भवन्ती । प्रत्यूहते—वत्रिम् । “वत्रिः”—इति-

रूपनाम,—वृणोति—इति सतः । वर्षेण प्रच्छाद्य
पृथिवीं तत् पुनः—आदत्ते ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—“अयं स.” मेघः “शिङ्क्ते” शब्दा-
यते’ शब्दं करोति, “येन” मेघेन “अभीवृत्ता”
‘अभिप्रवृत्ता’ सती “ध्वंसनावधिश्चिता” ‘ध्वंसने
मेघे अधिश्चिता’ सती च । “गौः” (२, २, १) ‘एषा’
‘माध्वमिका’ ‘वाक्’ “मायुं” “मिमात्ति” ‘मायुं
शब्दं करोति’ । अथवा मायुम् ‘आदित्यमिव’
‘आत्मानं’ ‘मिमात्ति’ निर्वर्त्तयति इत्यर्थः । ततः
“वा” ‘विद्युद्’ भवन्ती “चित्तिभिः” चतुष्टया शब्दैः
“मर्त्य” मनुष्यम् “नि (हि) चकार” ‘निकरोति’ भीष-
यते इत्यर्थः । ‘पुनः’ ‘वर्षेण पृथिवीं प्रच्छाद्यातत्’
“वध्निम्” रूपं “प्रति-अद्भुत” ‘प्रत्यूहते’ ‘आदत्ते’
उपसंहरति—इत्यर्थः ।

मन्त्रार्थः—इह यह मेघ शब्द करता है, जिससे प्रवृत्त हुई हुई
और मेघमें छिपी हुई मध्यमलोककी वाग्देवता शब्द करता है,
अथवा अपनेको सूर्यके समान बना लेती है । फिर विद्युत् [बिजली]
रूप धारण कर चटबटा शब्दोंसे मनुष्योंको डराती है, और फिर
वर्षासे पृथिवीको ढाँप कर अपने रूपको बिजालेती, या लौटा
लेती है ।

भाष्यानुवादः ।

यह वह शब्द करता है जिससे गो प्रवृत्त हुई हुई मिमाती है । या मायु = शब्दको करता है । अथवा मायु नाम आदित्यके समान [अपनेको बनाती है ।] यह वाक् देवता मध्यम लोककी है । ध्व-सन या, मेघमें टिकी हुई । वह चित्ति शी या अटचटा शब्दोंसे विद्युत् होती हुई मनुष्यको झुका देती है । "ववि" को झीटाती है । "ववि" यह रूपा नाम है । 'वृणोति' ढाँप लेता है, इस कर्त्तृवाच्य क्रियासे है । वृष्टिसे पृथिवीको ढाँपकर उसे फिर ले लेती है ॥ ५ ॥

व्याख्या ।

शाकपुत्रि आचार्यको उभयलिङ्गा देवताने, देवतातत्त्वके ज्ञान-नेके लिये जो श्रद्धा दी थी, वह यह "अयं स शिङ्के" श्रद्धा है । यह श्रद्धा एक ही वाक्यमें अपने एक ही स्तवनीय देवताको, "अयम्, सः" इन पुल्लिङ्ग पदोंसे पुरुष रूपमें, और "गौः, अभीवृत्ता" इत्यादि स्त्रीलिङ्गपदोंसे स्त्रीके रूपमें कह रही है । तथा उस एक ही देवताको मध्यमलोकके देवताके वर्षकर्मसे और उत्तमलोकके देवताके रत्नादान (जलका खोज लेना) कर्मसे स्तुति करती है । इनसे नहीं जाना जाता, क्या वह पुरुष देवता है ? या स्त्री देवता है ? तथा यह मध्यमलोककी देवता है ? या उत्तम लोककी ? किन्तु विरुद्ध वाक्यों या धर्मोंकी एक वाक्यता करनेसे यह फलित निकल आता है कि,—वही एक देवता मेघरूपसे पुरुष और वाक् रूपसे स्त्री है । एवम् विद्युद्-रूपसे मध्यम स्थाना और आदित्यरूपसे उत्तम-स्थाना है । अर्थात्—वही एक वाग् देवता मेघमें शब्द सहित विद्युद् रूपसे स्थित होकर वर्षकर्मसे पृथिवीको आकृतादन करती है । सुतराम्, देवताका कोई नियत रूप नहीं है, वह महाभास होती

है, उसकी इच्छानुसार सब प्रकारके का धारण करनेका सामर्थ्य है, अतः उसके चिरद्वारूपों तथा कर्मोंमें सन्देहःकुत्र नहीं होना चाहिये। यही देवता-तत्त्वका रहस्य उभय लिङ्ग देवताने शाक-पूर्ण आचार्यको इस ऋचाके द्वारा समझाया है, और इसी प्रकार अन्यत्र अन्यत्र भी देवतान्तत्त्वके सन्देहको दूर करना चाहिये। यह मत किसी मनुष्यका नहीं, किसी ऋषिका नहीं, और न किसी अन्यका है। किन्तु, मन्त्र या वेद ऐसा कह रहा है, यह भी देवताकी कृपासे उसके द्वारा ऋषिको मिला है, और एक दूसरे ऋषिने ही उसका भाष्य किया है। अब वेद वेदाङ्गोंके माननेवाले उन मित्रोंको यहाँ ध्यानसे देखना चाहिये। जो देवताओंके अवतार और उनकी ऐसी कृपाओंसे सन्देह रखते हैं।

पहिले (२, २, ३-४) 'निर्ऋति' शब्द पर एक वाच्य-सन्देहका उपदर्शन कराया है, कि— 'निर्ऋतिमाविशेत्' यहाँ पर निर्ऋति पृथिवी है, या पाप्मा, और निर्णय किया है कि—परिवाजकोंके मतसे यह पाप्मा या दुःख हो सकता है, और नैरुकोंके मतसे पृथिवी। उसी प्रकार यह देवता-सन्देहका उदाहरण दिया है। अर्थात् जिस प्रकार मन्त्रोंमें वाच्य-सन्देह होता है, उसी प्रकार देवता-सन्देह भी हो सकता है, यही सन्देह-सामान्य का पूर्य प्रकरणके साथ इस प्रकरणकी सृजति है।

अब शब्दोंके अनुक्रमणका अधिकार है, इसमें एक 'गो' शब्दका निर्वचन हो चुका है उसमें निर्वचनके धर्म सब दिखाये गये, उसीके सादृश्य पर और शब्दोंका निर्वचन ऊहा पूर्व न कर लेना चाहिये। जैसे—'गमा' क्योंकि—'दूरं गता भवति' वह दूर गई हुई होनी है, या "अस्या गच्छन्ति भूतानि" इसमें प्राणो गमन करते हैं। 'उमा' "जमन्ति गच्छन्ति अस्या भूतानि" इसमें भूत गमन करते हैं,—इत्यादि।

नैघण्टुकास्तु ये शब्दाः प्रत्ययं गण संस्थिताः ।

छन्दोभ्योऽन्विष्यतत्त्वार्थान् निर्ब्रूयात् योग-
तस्मृतान् ॥

अर्थः—पृथक् पृथक् अर्थवाले गणोंमें जो नैघण्टुक शब्द हैं,
उनको छन्दों या मन्त्रोंसे तत्त्वार्थ-सहित अन्वेषण
करके शास्त्रके नियमोंके अनुसार निर्घटन करे ॥ ५ ॥

इति हिन्दी निरुक्त द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादः ।

अथ तृतीयः पादः ।

[निघण्टुः] हेम (१) । चन्द्रम् (२) । रुक्मम्
 (३) । अयः (४) । हिरण्यम् (५) ।
 पेशः (६) । कुशनम् (७) । लोहम्
 (८) । कनकम् (९) । काञ्चनम्
 (१०) । भर्म (११) । अमृतम्
 (१२) । ममत् (१३) । दत्तम्
 (१४) । जातरूपम् (१५) । इति
 पञ्चदश हिरण्य नामानि ॥ २ ॥

अम्बरम् (१) । वियत् (२) । व्योम (३) ।
 बर्हिः (४) । धन्व (५) । अन्तरिक्षम् (६) । आ-
 कृष्टम् (७) । आपः (८) । पृथिवी (९) । भूः
 (१०) । स्वयम्भू (११) । अध्वा (१२) । पुष्क-
 रम् (१३) । मगरः (१४) । समुद्रः (१५) ।
 अध्वरम् (१६) ; इति षोडश अन्तरिक्ष नामानि ॥ ३ ॥

[खण्ड १]

नि०-हिरण्य नामानि उत्तराणि पञ्चदश । हि-
 रण्यं कस्माद् ? ह्रियते आयम्यमानम्-इति वा ।
 ह्रियते जनाद्-जनम्-इति वा । हितरमणं भवति-
 इति वा । हर्यतेवर्स्यात् प्रेष्यकार्मणः ।

अन्तरिक्ष नामानि उत्तराणि षोडश । अन्तरिक्षं कस्माद् ? अन्तराक्षान्तं भवति । अन्तरा इमे इति वा । शरीरेषु-अन्तः-अक्षयम्-इति वा । तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण सन्दिह्यते । समुद्रः कस्मात् ? समुद्रवन्ति अस्माद्-आपः । समभिद्रवन्ति-एनम्-आपः । सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि । समुद्रको भवति । समुनत्ति-इति वा ।

तयोर्विभागस्तत्र-इतिहास मा चक्षते :-देवापि अर्चाष्टिषणः शन्तुनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ बभूवतुः । शशन्तुनुः कनीयान्-अभिषेच वाञ्छके । देवापि-तपः प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्यं द्वादश वर्षाणि देवो न वर्ष । तम् ऊचु ब्राह्मणाः-‘अधर्मः त्वया चरितः’-‘जेषु’ भ्रातरम्-अन्तरित्य-अभिषेचितम्, तस्मात् ते देवो न वर्षति’-इति । स शन्तनुर्देवापिं शिशिक्ष राज्येन । तम् उवाच देवापिः ‘पुरोहितः ते आसनि’ ‘याजयाति च त्वा’ इति । तस्य-एतद् वर्ष काम सूक्तं, तस्य-एषा भवति ॥ १ ॥

अनुवाद ।

प्रकृत पृथिवीके नामोंके अनन्तर पन्द्रह (१५) सुवर्णके नाम हैं । ‘हिरण्य’ क्यों-[कहनाता है ?] [शिली इसे कड़े-कुण्डल-

कण्ठे और बाजू आदि भूषण के रूपमें] विस्तृत करनेके लिये हरण करते हैं । अथवा एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यके प्रति हरण किया जाता है । [क्योंकि-इससे व्यवहार होता है, इससे एक स्थानमें यह स्थित नहीं होता, किन्तु, सदा हरण ही किया जाता है ।] अथवा हित और रमण होता है । क्योंकि-वह जिसके पास होता है, उसका दुर्मिक्ष आदिके समय हित होता है । तथा उसे लेकर सहेको भी गति होती है, फिर मनुष्यको हो, इसमें कहना ही क्या है ?] अथवा प्रेम्णा या प्रकष्ट प्राप्त करनेकी इच्छा अर्थमें हृष्' (भा० ३०) घातुने है । [क्योंकि-सभी इसे हरण या बहुत ही प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं ।]

सुवर्णके नामोंके अनन्तर सोलह (१६) अन्तरिक्ष या आकाशके नाम हैं । 'अन्तरिक्ष' क्यों बोला जाता है ? धुलोक और भूलोकके मध्यमें स्थित और पृथिवीके अन्त तक भ्रान्त या फेरा हुआ है । अथवा इन दोनों लोकोंके बीचमें निवास करता है । अथवा शरीरोंमें यही अक्षय-रूपमें भीतर रहता है, और पृथिवी आदि भूत क्षीण हो जाते हैं, इसी अक्षयत्व-रूप, धर्मसे यह 'अन्तरिक्ष' है ।

उन सोलह नामोंमें 'समुद्र' यह एक नाम पार्थिव या प्रसिद्ध समुद्र रूप अर्थसे मन्त्रोंमें सन्दिग्ध होता है । [क्योंकि-अन्तरिक्षके समान वह भी इस शब्दका दूसरा अर्थ है ।] [जलाशय-पक्षमें] क्योंकि-इससे लहरी तरङ्ग आदि रूपसे जल बहते हैं । इसमें भूत या जल-जन्तु समोदन या बहु हर्ष करते हैं । [क्योंकि-यह अमोघ जल है ।] अथवा उद्ग या उदक इसमें सहित [इच्छा] है, इससे यह समुद्र है । अथवा यह सब जगत्को अपनेमेंसे निकले हुए जलोंसे सङ्केदन या गोला करता है ।

उन दोनों अर्थोंका विभाग है । उसके उदाहरण मन्त्रके अर्थमें [आचार्य] इतिहास कहते हैं ।—कुरुक्षेत्रमें ऋष्टियेनके पुत्र देवापि

और शन्तनु दो भाई थे । उन दोनोंमें छोटा जो शन्तनु था, उसने अपना अभिषेक कर लिया, और अभिषिक्त होकर राजा हो गया । दूसरा—जेंठ, देवापि तप करने चला गया । फिर शन्तनुके राज्यमें बारह वर्ष तक इन्द्र देवने वर्षा नहीं की । उसे ब्राह्मण बोले—तैने अधर्म किया, कि—जेंठको बीचमें छोड़ कर अपना अभिषेक कर लिया, इसी कारणसे—तेरे राज्यमें—देव नहीं बरसता है । उस शन्तनुने देवापिसे प्रार्थना की, कि—यह राज्य प्रस्तुत है । देवापि उसे बोला कि—मैं तेरा पुरोहित हो जाऊ, और तुझे यज्ञ कराऊ । उस देवापि को हम वर्ष काम—सूकता आदिभाव हुआ था । उस 'ममृष्ट' शब्दके जो जल निधिके साथ मन्दिग्ध है, प्रविभागके दिक्षानेके लिये यह ऋचा निर्वचन करनेवाली है ॥ १ ॥

व्याख्या ।

हम खण्डमें पन्द्रह हिरण्य नामों और सोलह अनारिश्च नामोंको व्याख्या या भाष्य है । प्रायः सभी खण्डोंमें जो 'पञ्चदश' 'षोडश' आदि सख्या दी गई हैं, वह निघण्टु ग्रन्थमें पठित शब्दोंकी सख्याका अनुवादमात्र है, किन्तु वह अन्य शब्दोंके निषेधके लिये नहीं । इससे असमाज्जन या अपठित पठ्याय शब्द भी तहाँ तहाँ व्याख्येय समझने चाहिये । जैसे कि—प्रथम खण्डमें 'हाटक' 'सुवर्ण' 'चामाकर' और शात कुम्भ आदि, और दूसरेमें दिव् 'द्यो' विहा-यस्,—आदि ।

पृथिवीमें ही सुवर्ण होता है, इस कारण पृथिवी नामोंके अनन्तर 'हिरण्य' नाम कहे गये हैं ।

आद्य-खण्डमें एक 'हिरण्य' शब्दका ही निर्वचन किया है । उसमें दिखाया कि, एक ही हरण—क्रिया द्विविध सम्बन्धसे 'हिरण्य' शब्दको बनाती है, या उसे स्वर्ण-द्रव्यमें ले जासकती है । जैसे—
[१] शिल्पी भी कटक कुण्डल आदि भूषणोंके बनानेको उसे

हरण करते हैं। [२] अन्य अन्य मनुष्य व्यवहारके लिये एकसे दूसरेके पास हरण करते हैं। तथा—'हित+रमण' और इच्छा-र्थक 'हर्य' [भ्वा० प०] धातुसे अर्थ और शब्दके सादृश्यसे 'हिर-ण्य'—शब्द बनाया है।

इस शब्दके टङ्ग पर ही अन्य 'हेम' 'चन्द्र' आदिको व्याख्या करना चाहिये। जैसे—'हितं मम इदम्,' अर्थात् 'यह मेरा हित है,' ऐसा सभी पुरुष मानते हैं। इससे 'हित+मम' इन दो पदोंके विकाशसे 'हेम' पद बना। एवम् 'अदि' कान्तो [भ्वा० प०] धातुसे 'चन्द्र' शब्द है। क्योंकि—'चन्दति इदं सर्वं,' अर्थात् 'इसे सब चाहते हैं,—इससे यह चन्द्र है।

अन्तरिक्ष नामोंमें 'अन्तरिक्ष' और 'समुद्र' दो नामोंकी व्याख्या है। 'समुद्र' शब्दके दो अर्थ हैं, एक आकाश, और दूसरा समुद्र, इस निरुक्त-शास्त्रमें मन्त्रोंमें जिसके दो या अनेक अर्थ होते हैं, या हो सकते हैं; वह—सन्दिग्ध—बोला जाता है, यह इस शास्त्रकी शैली है।

अन्तरिक्ष नामकी बनावट 'अन्तरा+क्षान्तम्' = 'अन्तरितम्'—इस प्रकार, अन्तरा और क्षान्त इन दो पदोंसे मिलती है, और अर्थ भी उसके अर्थ-तत्त्वमें घट जाता है। ऐसे ही केवल 'अन्तरा' शब्द और 'अन्तर+अक्षय' इन दो शब्दोंसे भी निरुक्त होता है।

'अम्बर'—शब्द। 'अम्बुमत्-मवति, इति अम्बरम्। अर्थात्—अम्बु या जलवाला होता है, इस कारण 'अम्बर' है।

'वियत्'—शब्द। 'नाना भावेन सर्वं तो वियतम्' इति वियत्। अनेक रूपसे सब ओर फैला हुआ है, इससे 'वियत्' है।

'व्योम'—शब्द। नाना भावेन एतद् अवति भूतानि,—इति व्योम। नाना प्रकारसे अवकाश दानसे यह भूतोंकी रक्षा करना है, इससे व्योम है। इसी प्रकार अन्य शब्दोंमें ऊहा करना।

आगे जो वर्षकाम—सूक्तकी ऋचा दो जानी है,—उसमें सन्दि-
ग्ध 'समुद्र' पदके दोनों अर्थ मन्त्रार्थके सामर्थ्यसे ही स्पष्ट प्रतीत
होते हैं ॥ १ ॥

[सू० २]

आष्टिषेणो होत्रमृषिर्निषादन्देवापि देव सुमतिं
चिकित्वान् । उत्तरस्मा दधरं समुद्रमपो दिव्या
अष्टजद्वय्या अभि ॥”

[भा०] “आष्टिषेणः” ऋष्टिषेणस्य पुत्रः । इषितः
षेणस्य इति वा । ‘सेना’ श्रेयवरा । समान
गतिर्वा । ‘पुत्रः’ पुरुत्रायते । निपरणाद्
वा । ‘पु’ नरकं, ततः त्रायते इति वा ।
“होत्रम्-ऋषिः-निषादन्” ।। ‘ऋषिः’ दर्श-
नात् । ‘स्तोमान् ददश’-इति-सौपमन्यवः ।
“तद्-यद्-एनात्—नपस्या मानात् ब्रह्म-
खयम्भु—अभ्यानर्षत्, तद् ऋषीणाम्—
ऋषित्वम्”—इति विजजायते । “देवापिः”
देवानाम्-आप्त्या, स्तुत्या च प्रदानेन च ।
“देव सुमतिम्” देवानां कल्याणीं मतिम् ।
“चिकित्वान्” चेतनावान् । “स उत्तर-
स्माद्-अधरं समुद्रम्” । ‘उत्तरः’ उद्धततरो

भवति । 'अधरः,' 'अधोरः,' 'अधः' 'न
धावति' इति उद्धगतिः प्रतिषिद्धा ।
तस्य-उत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—'आर्ष्टिषेणो देवापिर्ऋषिः होत्रं' कर्मप्रति
'निर्षादन्' उपविष्टवान् । ततोऽपि 'मः' देव
सुमतिम्' 'चिकित्वान्' जानानः 'उत्तर-
स्मात्' अन्तरिक्षात् समुद्रात् 'अधरं' पार्थिवं
'समुद्रं' प्रति । एष विभागः समुद्रयोः ।]
'दिव्याः' 'वर्ष्याः' वर्षं मन्वन्विनी, 'अपः'
जलानि 'असृजत्' अक्षायत् इत्यर्थः ।
समापि इदानीं तथा एव अस्तु—इति वर्त-
मानेन मन्वन्विः ॥

अनुवादः ।

मन्त्रार्थ—ऋष्टिषेण या इषितषेणका पुत्र ऋषि देवापि हातायः कर्ममें
बैठा । उससे भी उसने देवताओंकी कल्याणो मतिकी,
जो वर्षाको देनेवाली है, जानते हुएने उत्तर या अन्तरिक्ष
समुद्रसे अधर या पृथिवीके समुद्रके प्रति सुन्दर ऋष्टिके
जलोंको गिराया था । इस समय मेरे लिये भी वैसाही हो ।

भाष्यार्थ—'आर्ष्टिषेण' ऋष्टिषेणका पुत्र । अथवा इषितषेण, जिसने
सेना भत्री हो, उसका । 'सेना' इस अर्थात् ईश्वर या
प्रभुके सहित । अथवा समान या एकसी गतिवाली ।
'पुत्र' पुरु=बहुत, आग=रक्षा करता है । अथवा 'प'

पालन पूरणयोः [ज्ञ्या० प०] धातुसे । अर्थात् पितरोंको विणहदानसे पालन या पूरण करनेवाला । अथवा 'पुम्' नाम एक नरक है, उससे प्राण करनेवाला । 'होत्रम्-ऋषः-निषो-दन्' यहाँ ऋषि शब्द दर्शन कियासे है । [क्योंकि-] 'उसने स्तोम या मन्त्रोंको देखा है, यह ओषमन्यत्र आचार्य [मानता है] ज। वह स्वयम्भू-दूसरेसे न होकर आपसे हुआ, ब्रह्म = वेद तप करते हुए इन ऋषियोंको प्राप्त हुआ, यही ऋषियोंका ऋषिपना है, यह [ब्राह्मणमें-] जाना गया है । देवादि' [क्यों ?] देवताओंकी प्राप्ति अर्थात् स्तुति अथवा प्रदानसे । 'देव सुमति' देवताओंको कल्याणो-वर्षाके देनेवाला बुद्धिको 'चिकित्स्वान्' चतनेवाला वह उत्तर नाम अन्तरिक्ष ममुक्तसे अधर नाम पृथिवीके समुद्रके ऊपर । 'उत्तर'-[क्यों ?-] बहुत उठा हुआ है । 'अधर' नीचेको न जानेवाला, और न दौड़नेवाला, अर्थात् ऊपरको यह उर्ध्व-गतिका निरोध है, उसके बहुत निष-न्न या व्याख्याके लिये अगलो ऋचा है ॥ २ ॥

व्याख्या ।

जिस देवापिको "आर्घिपेण" यह ऋचा प्रकट हुई, उस देवापिसे मन्त्रमय देवापि मिश्र और कल्पान्तरका था । उसी प्रकार शान्तनु भी दो ही थे । क्योंकि-मन्त्रमें देवापि किसी पूर्वकालके देवापिके इतिहासको श्रवण या दर्शन कर रहा है । इससे मन्त्रार्थके अन्तमें 'इस समय मेरे लिये भी ऐसा ही हो' अधर या पोछेका देवापि जो इस मन्त्रका देखनेवाला है, की-ओरसे जोड़ लेना चाहिये । ऐसा करनेसे मन्त्रका वर्णमानसे सम्बन्ध हो जाता है । ऐसी योजना प्रयोजनानुसार अन्यत्र भी कर लेना चाहिये । क्योंकि-जो कोई भी मन्त्रका प्रयोग करता है, वह अपने स्वार्थके लिये

करता है, और प्रयोग कर्त्ताका स्वार्थ उसके समान कालमें होता है। तथा मन्त्रकी अर्थवत्ता वर्त्तमान कर्मके स्मरण करानेके द्वारा ही साध्यक होती है।

'समुद्र' शब्द अन्तरिक्ष और पार्थिवसमुद्र दोनोंके लिये आता है, यही बात पुष्ट करनेके अर्थ यह श्रुति दी गई है। इसमें कहा गया है कि—देवाग्निने ऊपरके समुद्रसे नीचेके समुद्रमें वृष्टि करवाई। इससे स्पष्ट रूपसे दोनों अर्थोंमें 'समुद्र' शब्दका होना सिद्ध हो जाता है।

'ऋष्टिषेण'—'ऋष्टि' एक आयुध होता है, जिसके सेनामें ऋष्टि आयुध बहुत हों, वह ऋष्टिषेण होता है। अथवा 'ऋष्टिषेण' से इषितसेन लेना। अर्थात्—जो शत्रुओंके प्रति नित्य ही सेना भेजता है वह 'ऋष्टिषेण' है।

'सेना'—'इत' यह ईश्वरका नाम है, वह नित्य ही नेतासे संयुक्त रहती है। अथवा समान गति होती है, अर्थात् एक अग्ररूप अर्थके उद्देश्यसे सदा जानी है।

'पुत्र' क्यों ?—पिताने चाहे बहुत भी पाप किये हों, तोभी उनसे उसकी रक्षा कर लेता है।

'ऋषि' शब्द दर्शन क्रियासे सम्बन्ध रखता है। क्योंकि—इह [ऋषि] सूक्ष्म अर्थोंको देख लेता है। उपमन्युका पुत्र मानता है कि—मन्त्रोंके दर्शन करनेसे 'ऋषि' है। इसी अर्थमें ब्राह्मण भी साक्ष्य देता है।

इस श्रुतिके ऐतिहासिक अर्थको अगली श्रुति बहुत कुछ कहती है,—जैसे—देवाग्निने ऊपर समुद्रसे वृष्टिकी देवताओंसे याचना की, जैसे—उसने पुरोहितता की, और जिस प्रकार शन्तनुको जिस कर्मसे यज्ञ कराया ॥ २ ॥

[अ० ३]

“यद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृतः
कृपयन्नदीधेत् । देवश्रुतं वृष्टिवणि रराणो बृहस्पति-
र्वा च मस्मा अयच्छत् ॥”

[भा०] “शन्तनुः” शन्तनो रस्त्विति वा । शम्-
अस्मैतन्वअस्तु-इति वा । “पुरोहितः”
पुरः एनं दधति । “होत्राय वृ०” कृपा-
यमाणः-अन्वध्यायत् । “देवश्रुतं” देवा एनं
शृण्वन्ति । वृष्टि याचितं “रराणः” रातिः-
अभ्यस्तः । “बृहस्पतिः” ब्रह्मा आसीत्,
चः ‘अस्मै’ ‘वाचम्-अयच्छत्’ । ‘वृहत्’-
उपव्याख्यातम् ॥ ३ ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ २, ३ ॥

अन्वयार्थः-“यत्” यदा “देवापिः शन्तनवे” राज्ञे
“होत्राय” वर्षार्थीये कर्मणि होतृ कर्मणे
“वृतः” सन् “कृपयन्” राज्ञः शन्तनोः
कृपायमाणः “अदीधेत्” वृष्टिर्भवेत्-इति
अन्वध्यायत्, तदा ‘वृष्टिवनि’ वृष्टियाचिनम्
एनं “देवश्रुतं” देवापि “रराणो” ददत्
“बृहस्पति” ब्रह्मा आसीत् । ब्रह्मत्वं च

अवस्थितः सः “अस्मै” “वाचम्”-वर्षमा-
धिकाम्-“अयच्छत्”-चददत्-इत्यर्थः ।

अनुवादः ।

[मन्त्रार्थ] जिस समय देवापि शन्तनु राजाके अथ वर्षाके साधक कर्ममें होताके कर्मके लिये वरण किया गया और उसने राजा शन्तनु पर कृपा करने हुए, ध्यान किया कि-इसके राज्यमें वृष्टि हो, तब वर्षाके याचन करनेवाले देवापिकां देते हुए बृहस्पति ब्रह्मा हुए और ब्रह्मन्वमें स्थित होकर उसने इस देवापिकां वर्षादे देनेवाली वाणी दी ।

[एकपद निरुक्त] ‘शन्तनु’-‘शम्’ नाम सुखका और तनु नाम शरीरका है । इन्ही दो शब्दोंमें ‘शन्तनु’ शब्द बना । जिसका अर्थ यह होता है कि-वह किसीका रोगान्न देखकर कड़ता है बि-तेरे शरीरका कल्याण हो, तो वह नीमोग हो जाता है । अथवा इसको शरीरका सुख हो इस प्रकार वह इच्छा करता है ।

‘पुरोहित’ ‘पुर’ नाम पहिले ‘हित’ धारण किया गया, अर्थात् राजा लोग शान्ति पीष्टिक और आमिचारिक कर्ममें इससे पहिले धारण करते हैं, या भागे करते हैं ।

‘देवभृन्’ ‘देवाः पनम्-स्तुतोः-उच्चारयन्त शृण्वन्ति इति-‘त्रैव-भृन्’ । अर्थात्-जब वह स्तुतियोंका उच्चारण करता है, तब देवता उसे सुनते हैं ।

‘वराण’ ‘रा’ दाने (अदा० प०) धातुका दोहराया हुआ रूप है । अर्थात् बहुत दान करनेवाला या उदार ।

‘वृहन्’—यह शब्द ‘वृहस्पति’ शब्दके अन्तर्गत है। ‘वृहत्’ नाम ‘महान्’ या ‘पूजनीय’ का है इसकी पहिले (१ ३ २) कथाख्या हो चुकी है। पूजनीयोंका ओपति है, वह ‘वृहस्पति’ कहलाता है ॥३॥

ट्याख्या ।

“यद्देवापि:”—इस मन्त्रमें कहे हुए इतिहाससे यह निकलता है, कि—किसी अवस्था विशेषमें यज्ञकर्ममें ब्रह्मासे अतिरिक्त वर्ण-का मनुष्य भी यदि—यजमानका सवर्ण सहोदर भ्राता हो, कर सकता है। किन्तु ब्रह्माको अनुमति उसे मिले। ब्रह्मा चारों वेदों व वेदोंक सकल धर्मका उद्गाता ब्राह्मण होता है। तथा इसी कारण उसके कर्त्तव्यमें कर्मका अवैक्षण एवम् उसकी वृष्टियोंके प्रायश्चित्तका अनुष्ठान है। धीन तथा स्मार्त्त कर्मोंमें ब्रह्मा व्यवस्थापक होता है। अतएव देवापिही अपने भाईके कष्ट पर कण्ठा आई [‘कृपयन्न दोधेन्’] और उसने उसके कल्याणके अर्थ उसके होतृ-कर्ममें सयुक्त होना चाहा, (होत्रावृत्तः) किन्तु वह क्षत्रिय था, उसे आर्त्स्वज्यका अधिकार नहीं था। क्योंकि—आर्त्स्वज्य ब्राह्मणोंका ही होता है, यह जैमिनीय पृथं भीमासामे निर्णोत है। इससे शन्तनु राजाके वृष्टि साधन यज्ञमें वृहस्पति ब्रह्माने देवापिको आज्ञा दी। “वृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छन् ॥

यद्यपि—इसी प्रकरणमें पहिले भगवद्गुणाचार्यने कहा है कि—“देवापि विश्वामित्रके समान तीव्र तपसे ब्राह्मण हो गया था” तथापि मन्त्र और यास्क मुनिके अक्षरोंसे यह बात नहीं कही गई है, इससे नितराम् मान्य नहीं हो सकती। हाँ, मेरा यह अवि-प्राय नहीं, कि—ऐसा हो ही नहीं सकता, बलवि-जाति ब्राह्मण नहीं, तो कर्म, ब्राह्मण हो सकता है। आपन्-कालमें अन्य-वर्णके मनुष्य अन्य-वर्णकी धर्मियोंका करने लगते हैं। और वे। वृत्तिके अनुसार वर्णान्तरके नामकी गौण प्रथासे व्यवहृत होने लगते हैं, तथा उसके

जाति व्यवहार जन्म-सम्बन्धो पूर्व-वर्णमें ही होते हैं, और हाने चाहिये। ये ही कई जाति इस समयमें भी हैं जो सुवर्णकार आदि जातिका कार्य करते हैं, तथा उनकी जातिका प्रसिद्ध नाम भी 'सुवर्णकार' आदि हो गया है, किन्तु उनके धार्मिक व सामाजिक व्यवहार क्षत्रिय आदि पूर्व जातिके अनुसार होते हैं। अतः जन्मसे जो प्राचीन पृथक् जाति या वर्ण हैं, उनमें कुछ लोग कर्मको प्रयोजकता लेकर गोलमाल करते हैं, यह शास्त्रीय मर्यादा नहीं है, और न अच्छी ही है, क्योंकि-जाति ब्यापि वस्तु है, उसका निमित्त भी वैसा ही चाहिये, किन्तु कर्म कोई ब्यापि वस्तु नहीं है ॥ ३ ॥

इति हिन्दी निरुक्ते द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥३॥

चतुर्थः पादः ।

(अण्ड १)

(निच०) स्वः (१) । पृश्निः (२) । नाकः (३) ।
गौः (४) । विष्टप् (५) । नभः (६) ।
इति षट् साधारणानि ॥ ४ ॥

(निरु०) साधारणानि-उत्तराणि षड्, दिवश्च आ-
दित्यस्य च । यानि तु-अस्य प्राधान्येन-
उपगृष्टात्-तानि व्याख्यास्यामः । आदित्यः
कस्मात् ? आदत्तं रमान् । आदत्तं भासं
ज्योतिषाम् । आदोप्तो भासा-इति वा ।
अदिते पुत्र-इति वा । अल्पप्रयोगं तु-
अस्य-एतत्-आर्चाभ्याम्नायि । मृतभाक् ।
“सूर्य मादितेयम्” [अ० स० ८, ४, १२, १]

एवमन्यासामपि देवतानाम्-आदित्यप्रवादाः स्तु-
तयो भवन्ति । तद् यथाएतद्-मित्रस्य, वरुणस्य,
अर्य्यम्णः, दक्षस्य, भगस्य, अंशस्य-इति ।

अथापि मित्रावरुणयो—

“आदित्यः दानुनस्पतौ” [अ० स० २, ८, ८, १] दानपतौ ।

अथापि मित्रस्य-एकस्य—

“प्रसमिते भर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिञ्जति
व्रतैन”-इत्यपि निगमो भवति [अ० सं० ३, ४, ५, २]

अथापि वरुणस्य-एकस्य —

“अथा वय मादित्य व्रते तव” [अ० सं० १, २, १५, ५]

‘व्रतम्’-इति कर्मनाम, ‘वृणोति’-इति सतः ।
इदमपि इतरत्-व्रतम्-एतस्मादेव, निवृत्तिकर्म, ‘वार-
यति’-इति सतः । ‘यन्नम्’-अपि व्रतम्-उच्यते, यद्
आवृणोति शरीरम् ॥ १ ॥

अर्थ ।

अन्नविभ्र-नामोके आगे दिव और आदित्यके साधारण या
साझेके छः (६) नाम हैं । किन्तु इस आदित्यके जो नाम प्रधान
स्तुतिके प्राप्ति हैं, उनकी व्याख्या ऊपर या देवतकाण्ड या सत्तर-
हवें अध्याय (दे० का० ६, २, १—३, ६) में करेंगे । ‘आदित्य
किम् हेतुमे है ? । रसोका आदान या ग्रहण करता है । ज्योतियों
या ग्रह-नक्षत्रोंकी दीप्तिको ले देता है । अथवा भास् या प्रकाशमें
आवरण किया हुआ है । अथवा अदितिका पुत्र है । इस अर्थका
‘आदित्य’ शब्द ऋग्वेदमें बहुत कम आता है । अदितिकी पुत्रताका
बोध र ‘आदित्य’नाम प्रायः कर्के सूक्तमें देवताकी स्तुतिके लिये हो
आता है, कदाचित् हविके विधायक वाक्यमें भी । [उदाहरण] “यदे-
देनमधूर्यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम्” अर्थात्-‘जब ही
यज्ञके योग्य देवताओंने इस आग्नि और अदितिके पुत्र सूर्यको धृष्टो-
कमें स्थापन किया ।’ [येने हां] अन्य देवताओंकी भी ‘आदित्य’
विशेषणसे स्तुति होता है । सो जैसे-यह-मित्रकी, वरुणकी,
अर्य्यमाकी, इक्षकी, भगकी, अंशकी, । और सो मित्र और वरुण

दोनों मिलित देवताओंकी—[उदाहरण] आदित्या दानुनस्पती" । अर्थात् अदितिके पुत्र और दानके पति [मित्रावरुण है ।] दानके पति । और भी अकेले मित्रकी स्तुतिमें "प्रसमित्र०" । अर्थात् 'हे मित्र ! अदितिके पुत्र' वह मनुष्य अश्ववान् हो, जो तेरे लिये निर्वाण आदि कर्मसे सस्कार करके इस चरु-रूप हविः को देता है' यह निगम होता है । और भी अकेले वरुणको 'आदित्य' नामसे स्तुतिमें—'अथाव " । 'हे अदितिके पुत्र' हम तेरे व्रतमें आदर-युक्त हों ।' [यह निगम है ।] 'व्रत यह कर्मका नाम है । [क्योंकि] वह कर्त्ताको आवरण कर लेता है । कस् धाच्य 'वृज्' (स्वा० उ०) धातुमे । यह भी दूसरा 'व्रत' शब्द जो यम, नियम आदिका धाचक है इसी धातुमे होता है । यहाँ निवृत्ति अर्थ है । कस् धाच्य णिजन्त 'वारयति' इस क्रियाकास्मे है । अश्व भी व्रत कहाता है । जो शरीरको आवरण या व्यापन कर लेता है ॥ १ ॥

व्याख्या ।

युलोक भी अन्तरिक्षका ही एक उच्चतम भाग है, एषम् उसीमें आदित्यमण्डल घूमता है, इससे अन्तरिक्ष नामोंके अनन्तर इन दोनोंके साधारण नाम कहे गये हैं । यद्यपि देवताओंके नामोंकी व्याख्याके लिये दैवतकाण्ड स्वतन्त्र स्थान है, अतः आदित्यके नाम होनेसे ये उसी काण्डमें चाहिये, तथापि युलोकके सम्यन्धसे ये नाम यहाँ नैघण्टुक काण्डमें संग्रह किये गये हैं । इसीमे जिन आदित्यके नामोंसे मन्त्रोंमें आदित्यकी मुख्यतासे स्तुति आती है, उन 'सविता', 'अग' आदि नामोंकी व्याख्या दैवतकाण्डमें ही होगी ।

व्याख्येय 'स्वः' आदि छः नामोंमें भाष्यकारको कुछ अल्प वक्तव्य है, किन्तु इनके व्याख्याभूत 'आदित्य' शब्दमें अनेक विशेष

हैं, उन्हींके उद्घाटन करनेके लिये कौतुकवश पहिले ही यह प्रश्न उठाते हैं—‘आदित्यः कस्मात्’ ? यहाँ पर ‘आदित्य’ शब्दके स्वर अर्थ दिखाये हैं, जिनमें प्रथम तीन अर्थ-रसोंका आदान, ज्योतियोंकी दोमिका आदान और प्रकाशसे व्याप्त होना, आदित्य मात्रमें घटते हैं, और चतुर्थ अर्थ अदितिका पुत्रभाव सूर्य तथा अन्य मित्र आदि सब देवताओंमें साधारण है, इससे उस अर्थको लेकर यह ‘आदित्य’ शब्द और देवताओंके लिये भी विशेषणरूपसे आता है ।

भगवद्गुणाचार्यने “अल्पप्रयोग तु अस्यैतद्-आर्चाभ्याम्नाये” यह पंक्ति ‘आदित्य’ नामके अभिप्रायसे और ‘सूक्तभाक्, सूर्यमादित्येयम्’—यह पङ्क्ति ‘आदित्य’ नामके अभिप्रायसे लगाई हैं, किन्तु हमारे विचारमें “आदित्य कस्मात्” से “अथावयमादित्य प्रते तव” तक आदित्य शब्दका ही सम्बन्ध है । आपको प्रकरण भेद करनेका मुख्य कारण “सूर्यमादित्येयम्” यह उदाहरण है, इसीके कारण आपने ‘सूक्तभाक्’ इस वाक्यके लिये ‘आदित्य इति’ का अध्याहार किया । किन्तु वास्तवमें यह ठीक नहीं प्रतीत होता । वस्तुतः ‘सूर्यमादित्येयम्’ यह सूर्यमें आदित्य प्रवाद स्तुतिका उदाहरण ही है । इसीसे ‘अन्यसामपि देवता नामादित्यप्रवादा, स्तुतयो भवन्ति’—इस अग्रिम पङ्क्तिमें अपि शब्द दिया है । जिसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ‘सूर्यमादित्येयम्’ इस उक्त उदाहरणमें सूर्यकी आदित्यप्रवाद स्तुति है, उसी प्रकार और देवताओंकी भी हैं । यास्कके अभिप्रायमें ‘आदित्य’ और ‘आदित्येय’ दोनों समानार्थ हैं ।

इसके अतिरिक्त यह भी है कि ‘आदित्य’ शब्दके प्रथम तीन निर्वचन प्रत्यक्ष निद्र हैं, किन्तु चतुर्थ निर्वचन ही प्रमाणपेक्ष है, इसीसे यह उदाहरण दिया है, जिससे सूर्यकी अवितिपुत्रता स्पष्ट उक्त होती है ।

‘आदित्य’ शब्द मन्त्रोंमें एक एक देवताके लिये ही नहीं आता है, बल्कि अनेक मिलित देवताओंके लिये भी सह विशेषण आता है ; इसके लिये “आदित्या दाजुनस्पती” उदाहरण दिया है । ‘आदित्या’ ‘आदित्यौ’ के स्थानमें द्विवचनका वैदिक प्रयोग है । जिससे दो देवताओंको एक साथ ‘अदितिके पुत्र’ कहता है । और आगे “प्रसमित्र ० ०” और “अथा वय ० ०” ये उदाहरण एक एक देवताके ‘आदित्य’ विशेषणमें है ।

‘व्रत’ शब्दकी व्याख्या उदाहरण मन्त्रमें आनेसे की गई है । ‘व्रत’ शब्दके तीन अर्थ हैं—कर्म, यम-नियम आदि, और अन्न । तीनों अर्थोंमें ‘वृज्’ वरणे (म्वा० उ०) धातुसे होता है । तथा तीनों अर्थोंमें धातु कर्त्तृवाच्य रहता है ॥ पहिला अर्थ (कर्म) आत्माको व्याप्त करता है, क्योंकि—उमें जन्मान्तर तक साथ रहनेके लिये स्थायी आधार चाहिये । दूसरा अर्थ (यम, नियम आदि) असत्कर्मोंसे पुरुषको निवृत्त करता है । इस पक्षमें णिजन्त ‘वृज्’ धातुसे व्याख्या की जाती है । इस धातुमें अन्य धातुओंसे यह विलक्षण स्वभाव है कि—वह णिजन्त होकर अपने मूल अर्थको छोड़ कर उसके विरुद्ध निवृत्ति अर्थ का कहने लगता है । तीसरा अर्थ (अन्न) शरीरको व्याप्त करता है, क्योंकि—वह स्वयम् स्थूल है, अतः स्थूल वस्तुसे ही उसका सम्बन्ध हो सकता है ।

“आर्चाभ्याम्नायः” । ऋचां यस्मिन्-उपयुं परि-आम्नाताः सोऽयम् आर्चाभ्याम्नायः । दाशनयः [दशमण्डलात्मक ऋग्वेदः] अर्थात् जिस ग्रन्थमें ऋचाओंके ऊपर ऋचाएँ पढ़ी हुई हों, वह ‘आर्चाभ्याम्नाय’ है । (दशमण्डलमय ऋग्वेद) ।

सूक्तमाक् । सूक्तमेव भजति, सूक्तमाक् । जो सूक्तको ही भजन करता है, किन्तु हवि. का नहीं, सो सूक्तमाक् कहलाता है ।

“भजोषिवः” (अ० ३ पा० २ सूत्र २६२) ।

आदित्यप्रवादाः । आदित्येन आदित्य-इति नाम्ना प्रवादः प्रकर्षेण वादः स्वर्गं यासु ता आदित्यप्रवादाः । जिन स्तुतियोंमें आदित्य नामसे विशेष कर स्तुति या कथन हो वे स्तुतियें आदित्य-प्रवाद होती हैं ॥ १ ॥

(अण्ड २)

(निरु०) 'स्वः'-आदित्यो भवति । सु-अरणाः, सु-ईरणः । स्वृतो रसान् । स्वृतो भासं ज्योतिषाम् । स्वृतो भाषा-इति वा । एतेन द्यौ इयार्याता । 'पृथिनः' आदित्यो भवति । प्राश्रुते-एनं वर्णः-इति नैरुक्ताः । संस्पृष्टा रसान् । संस्पृष्टा भासं ज्योतिषाम् । संस्पृष्टो भाषा-इति वा । अथ द्यौः-संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यकृद्भिश्च । 'नाकः' आदित्या भवति । नेता भाषाम् । ज्योतिषां प्रणयः । अथ द्यौः-कम्-इति सुखनाम, तत् प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्यते ।

“न वा अमुं लोकं जग्मुषं किञ्च नाकम्” ।

न वा अमुं लोकं जग्मुषं किञ्चन-असुखम्, पुण्यकृतो हि-एव तत्र गच्छन्ति । 'गौः' आदित्यो भवति । गमयति रसान् । गच्छति-अन्तरिक्षे । अथ “द्यौः”-यत्-पृथिव्या अधि दूरं गता भवति । यज्ञ-अस्यां ज्योतींषि गच्छन्ति । 'विष्टुप्' आदित्यो

भवति । आविष्टो रसान् । आविष्टो भासं
ज्योतिषास् । आविष्टो भासा-इति वा । अथ
द्यौः-आविष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यकृद्भिश्च । 'नभः'
आदित्यो भवति । नेता भासाम् । उज्योतिषां
प्रणयः । अपि वा भन एव स्याद्विपरीतः । न न
भाति-इति वा । एतेन द्यौ व्यख्याता ॥ २ ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ २, ४ ॥

अर्थ ।

[दोनों पक्षोंमें छहों शब्दोंका निर्वचन ।]

(भादिन्य पक्षमें) 'स्वर्' (१) आदित्य होता है । (क्योंकि-)
सुन्दर गमन करता है । ('स्व' गतौ (जु० प०) धातुसे ।) सुन्दर
प्रण करनेवाला है । [अर्थात् उसके उदय होते ही सब लोक
अपने कर्ममें लग जाता है ।] ['ईर्' गतौ (अदा० आ०) धातुसे ।]
सुन्दर रसोंके प्रति गया हुआ । [सूर्यकी किरणें पृथ्वी पर सब
जलको खे चनेके लिये आती हैं ।] सब ज्योतिषोंके प्रकाशके प्रति
गया हुआ । [क्योंकि सूर्यकी ज्योतिसे ही चन्द्र आदि ज्योति
चमकते हैं ।] अथवा भास् या प्रकाशसे घिरा हुआ । [धुलोक-
पक्षमें ।] इससे द्यौ भी व्याख्याकी गई । [आदित्यवालो बातें
आदिन्य-लोकमें भी हैं, इससे वे ही अर्थ इस पक्षमें ले लेने
चाहियें ।] भादिन्य पक्षमें- ['पृश्नि' (२) आदित्य है ।
[क्योंकि-] नैरुक्त कहते हैं कि- 'इसे वर्ण बाहुल्यसे व्याप्त करता
है । रसोंको अच्छे प्रकार स्पर्श करता है । ज्योतिषोंकी भास्
को अच्छे प्रकार स्पर्श करने या छूनेवाला । अथवा भास् या

दीप्तिसे जूया हुआ । [द्युलोक पक्षमें—] और द्यौ (द्युलोक) ज्योतिषों या ग्रह-ताराओंसे और पुण्यवान् पुरुषोंसे झूई हुई । [आदित्य पक्षमें—] 'नाक' (३) आदित्य है । [क्योंकि—] वह भासों या प्रकाशोंका नेता है । और ज्योतिष्यक या ग्रहमण्डलका घुमानेवाला । [इन्ही भगवान् सूर्यदेवके रश्मिजालके अग्रोंमें लगा हुआ ज्योतिष्यक घुमता है ।] [द्युलोक पक्षमें—] और 'द्यौः' [नाक क्यों है ?] 'क' यह सुखका नाम है । उसका प्रतिषेध करके प्रतिषेध किया जावेगा । [अर्थात् जो 'क' सुख नहीं है, वह 'अक' दुःख होता है, और 'अक' या दुःख जिसमें न हां, वह नाक होता है । द्युलोकमें दुःख न होनेसे वह 'नाक' है । 'न अ, क'—इन तीन शब्दोंके जुड़नेसे 'नाक' शब्द होता है ।] [इस अर्थमें ब्राह्मण प्रमाण है—] "न वा ० ०" । उस लोकमें गये हुए को कोई असुख या दुःख नहीं होता । क्योंकि वहाँ पुण्यकर्मके करनेवाले ही जाते हैं । [आदित्य पक्षमें—] 'गो' (४) आदित्य होता है । [क्यों ?—] रस्सोंको अपनी आर ले जाता है, या उन्हे पृथ्वीसे सुखा देता है । [अथवा—] अन्तरिक्षमें चलता है । और द्यौ [क्यों 'गो' है ?] जिससे कि—वह पृथ्वीके ऊपर दूर गई हुई होती है । और जिससे कि—इसमें ज्योतिषगण गमन करते हैं । [आदित्य पक्षमें—] 'विपृप्' (५) आदित्य होता है । [क्योंकि—] यह सम्मुख भावसे पृथिवी और अन्तरिक्षके रस्सोंको अपनी किन्तोंसे लेनेको उनके प्रति लगा हुआ होता है । और ज्योतिषों या ग्रहोंकी भासाके प्रति आविष्ट अर्थात् प्रवेश किये हुए रहता है । अथवा भास् या दीप्तिसे प्रविष्ट होता है । [द्युलोक पक्षमें—] और द्यौ [क्यों 'विष्टृप्' है ?] वह ज्योतिषों और पुण्यवानोंसे प्रवेशकी हुई होती है । [आदित्य पक्षमें—] नभस्' (६) आदित्य होता है । [क्योंकि—] भासाओंका नेता होता है । और ज्योतिषों-

का प्रणयण था घुमानेवाला है । अथवा 'भन' शब्द ही उलटा हो । अर्थात् भासन होता हुआ ही विपरीत होकर नभ' होगया । अथवा 'नहीं' प्रकाश होता हुआ नहीं, अर्थात् अवश्य प्रकाश होने-वाला । [द्युलोक पक्षमें-] इससे द्यौ का भी व्याख्यान हो चुका । [अर्थात् ये ही प्रकार उममें भी जानने जो आदिस्य पक्षमें हैं ।] ॥ २ ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ पादः

समाप्तः ।

पञ्चमः पादः ।

[निघ०] खेदयः (१) । किरणाः (२) । गावः (३) । रश्मयः (४) । अभौशवः (५) । दौ-
धितयः (६) । गभस्तयः (७) । वनम् (८) ।
उस्त्राः (९) । वसवः (१०) । मरौचिपाः (११) ।
मयूखाः (१२) । सप्त ऋषयः (१३) । साध्याः
(१४) । सुपर्णाः (१५) । इति पञ्चदश रश्मि-
नामानि ॥ ५ ॥

[निघ०] आताः (१) । आशाः (२) । उपराः
(३) । आष्टाः (४) । काष्ठाः (५) । व्याम (६) ।
ककुभः (७) । हरितः (८) । इति अष्टौ दिङ्
नामानि ॥ ६ ॥

(खण्ड १)

[निरु०] रश्मिनामानि-उत्तराणि पञ्चदश । 'रश्मिः
यमनात् । तेषाम्-आदितः साधारणानि
पञ्च अश्वरश्मिभः । दिङ् नामानि उत्त-
राणि-अष्टौ । 'दिशः' कस्मात् ? दिशते ।
आसदनात् । अपि वा अभ्यशनात् । तत्र
'काष्ठा' इत्येतद् अनेकस्यापि सत्त्वस्य
भवति । काष्ठा दिशो भवन्ति । क्रान्तवा

स्थिता भवन्ति । काष्ठा उपदिशो भवन्ति ।
द्वतरेनरं क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति ।
आदिन्योऽपि काष्ठा उच्यते । क्रान्त्वा
स्थितो भवति । आज्यन्तः-अपि काष्ठा
उच्यते । क्रान्त्वा स्थितो भवति । आपः-
अपि काष्ठा उच्यते । क्रान्त्वा स्थिता
भवन्ति-इति स्याउराणाम् ॥ १ ॥

अर्थ .

दिश व आदिन्यक नामाँके अन्तर पन्द्र (४) राश्रम (किरण या लगाम) के नाम हैं । 'राश्रम' 'म्यां' 'तलां' या अश्रोंके यमन (आम्हने) से । उनमें प्रत्येक पात्र नाम छोटीको राश्रमोंके साथ साक्षेके नाम हैं ।

राश्रम नामोंके पश्चात् आठ (८) दिशाके नाम हैं । 'दिश' किस निवचनसे ? दिश अतिमर्जन या दान अर्थमें (तु० प०) धातुसे । क्योंकि- 'अति मृज्ययन्ते आसु हविरादीति देवतानाम्' इनमें देवताओंके लिये हवि. आदि दी या रखी जाती हैं ।] आसा- दन अर्थात् प्रत्येक वस्तुके आसन्न या समाप रहनेसे । अथवा प्रत्येक वस्तुको अभ्यगन या अग्नं अन्तर्गत कर लेती है, इससे । उनमें 'काष्ठा' यद् नाम उनके दृश्योंका होता है । 'काष्ठा' दिशा होती है । क्योंकि वे प्रत्येक वस्तुके प्रति जाकर स्थित होती हैं । 'काष्ठा' उपदिश या कोण-दिशा होती है । क्योंकि-वे भी परस्परको दबा कर दिशाओंके साथ स्थित होती हैं । आदिन्य भी 'काष्ठा' कहा जाता है । क्योंकि-वह भी अपने स्थानको दबा कर

स्थित होता है । रण या संग्रामका देश भी—‘काष्ठा’ कहलाता है । क्योंकि—यह भी अपने स्थानको दबा कर स्थित होता है । जल भी ‘काष्ठा’ कहलाते हैं । [जल दो प्रकारके होते हैं, स्थावर और जङ्गम उनमें] ये कलाशयमें जाकर स्थित हो जाते हैं, यह स्थावरोंका निर्वचन है । [अस्थावर या चलते हुए जलोंके आमप्रायसे—‘कामन्ते च एताः, न क्वचित् तिष्ठन्ति, इति काष्ठा. मेध्या. आप.’ अर्थात् ये चलते ही रहते हैं, किन्तु कहीं भी ठहरने नहीं, इसीसे ‘काष्ठाः’ मेध्य या पवित्र जल हैं । यह निर्वचन है ।] ॥ १ ॥

(खण्ड २)

(निरु०) “अतिष्ठन्ती नाम निवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम् । वृत्रस्य निण्य विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥”

“अतिष्ठन्तीनाम्”—अनिवेशमानानाम्—इति ।

अस्थावराणां “काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं” मेघः । ‘शरीरं’ शृणातेः । शृणातेर्वा । “वृत्रस्य निण्यं” निर्णामं “विचरन्ति” विजानन्ति—“आपः” इति । “दीर्घं” द्राघतेः । “तमः” तनोतेः । “आशयत्” आशेतेः । “इन्द्रशत्रुः” इन्द्रः—अस्य शमयिता वा । शातयिता वा, तस्मादिन्द्रशत्रुः । तस्को वृत्रः ? मेघः इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रः—असुरः—इति ऐतिहासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिश्री-भावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णाः

भवन्ति । अहिबत् तु खलु मन्त्रवर्णाः ब्राह्मण-
वादाश्च । विवृद्ध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारया-
ञ्चकार, तस्मिन् हते प्रसस्यन्दिरे आपः । तदभिवा-
दिनी-एषा-ऋग् भवति ॥ २ ॥

अर्थ ।

[अङ्गुल काष्ठा या जलोंके वर्णनमें मन्त्र—]

“हिरण्यस्तूपस्य इयमार्षम्, दासपत्नीरिति च ।
त्रिष्टुभावेते । अग्निष्टोमे निष्केवल्यं नाम शस्त्रम्
तत्र निविद्वानीयमेतत् सूक्तम्, तत्र द्वे अपि शस्ये ते ।”

‘अतिष्ठन्ती मेघके चलते हुए बगबर चलती हुई’ ‘अनिवेशना’
जलाशयकी प्राप्तिसे पहिले कही कही रुकनेवाली ‘मध्ये’ मेघके
उदरमें स्थित हुई हुई काष्ठायाँ (जलों) के बाहरसे विघाताने
मेघरूप शरीर जो उनको आवरण किये हुए और उन्हींको रक्षाके
लिये है, लगा दिया है । अप् या जल वृत्र (मेघ) के ‘निष्प’
नीचे स्थानका जिससे वह गमन करता है, जानते हुएके समान
नीचेकी आर जाते हैं, और इन्द्र शत्रु (वृत्र या मेघ) उसके
रुकनेवालेके समान दूर तक उसके आगे बढ़ता है, और अन्धकार-
को फैला कर स्थित होता है ।

इस मन्त्रमें वर्षाकालीन मेघका स्वभाव और रूप वर्णन किया
है । वर्षाऊँ बादलकी काली काली घटाएँ नीचेकी पृथ्वीकी ओर
लटक आती हैं और दूरतक फैल जाती हैं । बादलके भीतरका
पानी भारोपनसे नीचेको आता है और उसीके साथ उसका धूम-
आदि-मय शरीर भी उसके आगे तक फैल जाता है । मानो एककी
रूपधाँसे एक आगे बढ़ता है, यही दृश्य इस मन्त्रके द्वारा देखा रहा है ।

[निरुक्तार्थ] नदी उड़ने वालियोंके, नहीं निवेश (प्रवेश) करनेवालिओंके यह स्थावर (चल) जलोंका (वर्णन है ।) काष्ठाओंके बीचमें (रहते हुए) (विधाताने बाहरसे) शरीर रख दिया । शरीर नाम मेघ । “शरीर” शब्द ‘श्र’ हिंसायाम्- (कृयादि० प०) धातुसे होता है । [क्योंकि वह इन्द्रदेवसे विदारण किया जाना है ।] अथवा हिंसार्थक ‘शम्’ (कृया० प०) धातुसे है । ‘वृत्र’ के ‘निण्य’ निर्णाम नोचोंको श्रुके हुए स्थानको ‘विचरन्ति’ विशेषरूपसे जातो है । “आप.” जल । “दोर्घ” शब्द ‘द्राष्’ वृद्ध्यर्थक (भ्या० आ०) धातुसे होता है । [क्योंकि वह बड़ा हुआ होता है ।] ‘तमस्’ शब्द विस्तार अर्थमें ‘तनु’ (त० उ०) धातुसे है । [क्योंकि वह विस्तृत होता है ।] “आशयन्” पद ‘आङ्’ (३ प०) और ‘शीङ्’ स्वप्ने (अदा० आ०) धातुसे है । ‘इन्द्रशत्रु’ [क्यों ?] इन्द्र इसका शमन करनेवाला है । अथवा शातन या छेदन करनेवाला है । इससे वह ‘इन्द्रशत्रु’ है । सो कौन “वृत्र” है ? मेघ यह निरुक्तके आचार्य कहते हैं । ‘त्वष्टाका पुत्र अमुर है’ यह इतिहासके जातनेवाले कहते हैं । जलोंके और ज्योति या विजलीके मेलसे वृष्टि होता है । तथा मन्त्रोंमें उपमा रूपसे इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धका वर्णन है । आहके समान और वृत्रके समान मन्त्रोंके वर्ण और ब्राह्मण ग्रन्थोंक वाद हैं । [वृत्रने] शरीरको वर्द्धने स्त्रांता या जलके प्रवाहोंको रोका इन्द्रके द्वारा उसके विदीर्ण हाते ही जल अरे (बरसे) उसको कहनेवाली यह ऋचा है ॥ २ ॥

व्यवस्था ।

मन्त्रोंमें देवताओं और अमुरोंके सग्रामका वर्णन बाहुल्यसे आता है किन्तु उसमें सन्देह होता है, क्या यह वास्तव है या रूपक ?

यास्क आचार्य ब्यख्या देने हैं कि—नैरुक्त आचार्य इसे रूपक मानते हैं, और ऐतिहासिक उसे सच्चा इतिहास मानते हैं, जो कि—स्वयम् तहाँ तहाँ मन्त्रवर्णों से ही प्रमाणित है, किन्तु, रूपक होनेमें प्रमाणकी अपेक्षा है, इसीसे आप उसे यों दिखाते हैं—यदि 'वृत्र' नाम मेघका है, तो मन्त्रोंमें जो मप्रामका श्रवण होता है, उसकी क्या सङ्गति है ।

[उत्तर] मेघके भीतर पानी और उपयुक्त बिजलीके मेलसे वर्षा होती है । वैद्यत ज्योति वायुसे लिपटः हुआ होकर जिसे इन्द्र कहते हैं, जलको ताड़न करता है, और उस ताड़नके वश जल बरसने लगते हैं । वहाँ पर इसी प्रकारके जल और तेजके विरुद्ध-भावको युद्धके रूपमें वर्णन किया गया है, इस लिये मन्त्रोंमें युद्ध वर्णन रूपरुमात्र है, क्योंकि न वास्तविक कोई युद्ध है और न इन्द्रके कोई शत्रुही हैं । मन्त्र मां इस बातको प्रमाणित करता हैः—

यदधरस्तन्वा वावृधानो

बलानोन्द्र प्रब्रवाणो जनेषु ।

मायेत्सा ते यानि युद्धान्वाहुर्नद्या

शत्रुं न नु पुरा विवित्से ॥

[अ० सं० ८, १, १५, २]

वामदेवस्य वृहदुक्थस्य आर्षम् । त्रिष्टुप् ।

व्यूहस्य अष्टमे अहनि निष्केवस्ये शस्यते ।

अर्थः—हे इन्द्र ! जो तू शरीरधारो होकर फिर फिर बढ़ता हुआ, मनुष्योंमें अपने वीर्योंको कहता हुआ जैसा, नानाप्रकारके कर्म करता है, [क्या तू वीसा हो है ?] नहीं । वह सब तेरो माया ही है, और [ऐतिहासिक] जो तेरे युद्धोंको वर्णन करते हैं, यह

भी तेरो माया ही है। न तेरा अब कोई शत्रु है और न पहिले ही था, यह मैं हो नहीं जानता बलकि—तू भी यह सब जानता ही है।

इस प्रकार इस मन्त्रमे युद्धको मायारूप वर्णन किया है। और भी ब्राह्मण ग्रन्थमें कहा है—

“वीर्यं वै मावीर्यमिन्द्र इति ह विज्ञायते”

अर्थान् ‘जितना संसारमें वीर्य है, वह इन्द्र ही है’,—फिर कौन उसका शत्रु और किसके साथ उसका युद्ध हो। एवम्—

“तदाहु नैतदस्ति यद् देवासुरमिति”

अर्थात् यह सब ऐसा ही नहीं है, जैसा कि देव और असुरोंका संग्राम वर्णन किया है।

अतः ठीक ही कहा है, कि—‘जल और विद्युत्के मेलसे वर्षा होती है, और युद्ध वर्णन उपमा मात्र है’ ॥ २ ॥

[ख० ३]

(निरु०) “दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्

निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ।

अपां बिलमपिहितं यदासीद्

वृत्तं जघन्वा अप तद्वार ॥”

“दासपत्नीः” दासाधिपत्नीः । ‘दासः’ दस्यतेः ।

उपदासयति कर्माणि । “अहिगोपा अतिष्ठन्” । अहिना गुप्ताः । ‘अहिः’—अयनात् । एति—अन्तरिक्षे । अयमपि—इतरः—‘अहिः’ एतस्मा—देव । निह्नूषितोपसर्गः—आहन्ति—इति । “निरुद्धा

आपः पणिनेव गावः” ‘पणिः’-वणिग् भवति ।
 ‘पणिः’ पणनात् । वणिक पण्यं नेनेत्ति । “अपां
 बिलमपिहितं यदासीद् ।” ‘बिलं’ भरं भवति ।
 विभर्त्तः । “वृत्तं जग्निवानपववार तद् ।” ‘वृत्रः’
 वृणोते वर्त्तते वर्त्तते वर्त्तते वर्त्तते । “यद्-अवृ-
 णोत् तद् वृत्रस्य वृत्तत्वम्” इति विज्ञायते । “यद्
 अवर्त्तत तद् वृत्रस्य वृत्तत्वम्” इति विज्ञायते ।
 “यद्-अवर्द्धत तद् वृत्रस्य वृत्तत्वम्-इति विज्ञायते ॥३॥

इति द्वितीयाध्यास्य पञ्चमः पादः ॥ २, ५ ॥

अर्थः ।

“दामपत्नीः” दासोधिपत्नीः “अहिगोपाः” अहिना
 (मेघेन) गुप्ताः “पणिना” वणिजा “गावः-इव”
 मेघोदरे “निरुद्धाः” “आपः” “अतिष्ठन् ।” “यदा”
 “अपां” “बिलम्” “अपिहितम्” मुद्रितम् “आसीत्”
 तदा इन्द्रः “वृत्तं” मेघम् “जघन्वान्” जघान “तद्”
 द्वारञ्च “अप-ववार” “अपावृत्तवान्” तथा आपञ्च वर्ष-
 भावेन प्रसस्यन्दिरे, इत्यर्थः ॥

दास (कर्म करनेवाले) को रक्षा करनेवालों, मेघसे रक्षित
 वणियेसे गोओंके समान मेघके भीतर रुकी हुई अप् (जल) ठहरी
 हुई थीं । जब जलोंके निकलनेका द्वार मुँदा हुआ था उस समय

इन्द्रने वृत्र या मेघको हनन किया और उस द्वारको खोला, तथा जल वृष्टिरूपसे गिरे ॥

[एक-पद निरुक्त] “दासपत्नी” दासकी अधिपत्नियें या दास-के पेटमें स्थित होकर उसकी रक्षा करनेवाली । [अर्थान् जब नौकर काम करता हुआ थक जाता है, तब जलके पानसे उसे बल मिलता है और उसकी थकावट दूर हो जाती है, यह जलसे दासकी रक्षा है ।] [विग्रह-प्रसक्त] ‘दास’ शब्द ‘दसु’ उपक्षये (दि० प०) धातुसे है । [क्योंकि-] वह कृषि आदि कर्मोंको सम्पादन करता है । “अहिगोपाः-अतिष्ठन्” अहि (मेघ) से रक्षित हुई स्थित थी । ‘अहि’ [क्यों ?] अयन या गमनसे अन्तरिक्ष (आकाश) में गमन करता है । यह भी ‘अहि’ शब्द जो सर्पका नाम है इसी धातुसे बनता है, क्योंकि—वह भी चलनेवाला है । अथवा उपसर्गको ह्रस्व करके ‘अहि’ कहा जाता है । [क्योंकि-] वह ‘आहन्ति भोगेन’ अर्थान् शरीरसे चलता है] ‘आड’ पूर्वक ‘हन’ हिंसागत्योः (अ० प०) धातुसे होता है । “निरुद्धा आपः पणिना इव गावः” पणियेसे गावोंके समान रुके हुए जल । ‘पणि’ नाम वणिक् या वणियेका है । [यह पर्यायसे तत्त्व-कथन है] ‘पणि’ [क्यों ?] पणन या लेन देनेसे । [क्योंकि-वह पणन या व्यवहार करता है] [पर्याय-प्रसक्त] ‘वणिज्’ (क्) [क्यों ?] वह पण्य (माल) को नित्य सुधारता रहता है, [जिससे कि वह मूल्यके योग्य हो जावे ।] जब जलोंका बिल मुँदा हुआ था । ‘बल’ [क्यों ?] बड़ जल आदिसे भरा हुआ रहता है । ‘वृध्’ धारणपोषणयाः (जु० उ०) धातुसे है । ‘वृत्र’ शब्द ‘वृञ्’ वरणे (स्वा०) धातुसे । अथवा ‘वृध्’ वृद्धो (म्वादि० आ०) धातुसे । जो कि—वह आकाश अथवा जलको महान् हानेसे आवरण कर लेता है, यही वृत्रका वृत्रपना

है । ऐसे ही ब्राह्मणसे जाना जाता है । अथवा इन्द्रसे दत्त हुआ वृत्र या मेघ जलोंके बिलके खुल जाने पर जलोंको वृष्टिरूपसे वसता है, यही वृत्रका वृत्रपना है, यह ब्राह्मणमें जाना जाता है । अथवा बहुत बड़ जाता है, यह वृत्रमें वृत्रपना है, यह ब्राह्मणमें जाना जाता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—

इस मन्त्रमें “दासपत्नी” विशेषणसे शूद्रोंका सेवाधर्म और “पणिनेव गावः” इस दृष्टान्तसे वैश्योंका गोसेवा और वाणिज्य धर्म कहा गया है ।

“कृषी-वाणिज्य गोरक्षा वैश्यकर्म स्वभावजम्”

[म० गी० १८, ४४]

अर्थात् भगवद्गीतामें ‘कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं’ कहा है ।

इस उदाहरणसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि-वृत्र मेघ है, असुरमें जलोंका रुकना और उसके हननमें वृष्टि होना सम्भव नहीं । यह नैरुक्त-पक्षमें प्रमाण है ॥ ३ ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥२, ५॥

षष्ठः पादः ।

(निच०) श्यावी (१) । क्षपा (२) । शर्वरी
 (३) । अक्तुः (४) । ऊर्म्या (५) । राम्या (६) ।
 यम्या (७) । नम्या (८) । दोषा (९) । नक्ता
 (१०) । तमः (११) । रजः (१२) । असिक्री
 (१३) । पयस्वती (१४) । तमस्वती (१५) ।
 घृताची (१६) । शिरिणा (१७) । मोकी (१८) ।
 शोकी (१९) । ऊधः (२०) । पयः (२१) । हिमा
 (२२) । वस्वी (२३) । इति त्रयोविंशती रात्रि-
 नामानि ॥ ७ ॥

विभावरी (१) । सूनरी (२) । भास्वती
 (३) । ओदती (४) । चित्रा मघा (५) । अर्जुनी
 (६) । वाजिनो (७) । वाजिनोवतो (८) ।
 सुभावरौ (९) । अहना (१०) । द्योतना (११) ।
 श्वेत्या (१२) । अरुषो (१३) । सूनृता (१४) ।
 सूनृतावतौ (१५) । सूनृतावरौ (१६) । इति
 षोडश उषोनामानि ॥ ६ ॥

(अण्ड १)

(नि००) रात्रिनामानि-उत्तराणि त्रयो-
 विंशतिः । रात्रिः कस्मात् ? प्ररमयति भूतानि ।

नक्तं चारीणि-उपरमयति, इतराणि ध्रुवीकरोति ।
राते वा स्याद् दानकर्मणः । प्रदीयन्ते अस्याम्
अवश्यायाः ।

उपोनामानि उत्तराणि षोडश । उषाः कस्माद् ?
उच्छति इति सत्याः । रात्रेरपरः कालः । तस्या
एषा भवति ॥ १ ॥

अर्थ ।

‘काष्ठा’ यह अनेक द्रव्यका नाम होता है,—यहाँसे दिशाओंके प्रसंग और अनुप्रसंगकी बातें कही गईं, अब प्रकृतकी व्याख्या होती है—

दिशाके नामोंसे आगे तेईस (२३) रात्रिके नाम हैं । [रात्रिमें तम या अंधेरा ही पदार्थ है, और वह दिशाओंमें ही अपनी स्थिति करता है इससे दिग्नामोंके अनन्तर रात्रिनाम कहे गये हैं ।]

‘रात्रि’ क्यों है ? जब यह भी आती है, तो नक्तं चरों (रात्रिके विचरनेवालों) को रमण कराती है । [क्योंकि—वे दिनके बोझ जाने पर, रात्रिके आते ही, अपने विहारका समय जान कर विशेष-रूपसे रमण करते हैं । और वही अन्य दिवाचारी मनुष्य आदि प्राणियोंका भी उपरमण कराती है, अर्थात् रात्रिके आझाने पर अपने अपने कार्योंसे निवृत्त होकर निवासके लिये स्थिर हो जाते हैं । अथवा दानार्थ ‘रा’ (अदा० प०) धातुसे है । [क्योंकि—] उसमें अवश्याय (तुषार) या ओस गिरती है । इन्हींका प्रदान करनेसे यह रात्रि है ।

क्योंकि—रात्रिका ही पिछला समय ‘उषस्’ (उषा) कहलाता है, इसीसे रात्रिनामोंके पश्चात् सोलह (१६) ‘उषा’ के नाम हैं ।

‘उषा’ क्यों है? जिससे कि यह अंधेरेको निवृत्त करती है।
‘उच्छ्रो’ विवासे (भू० प०) घातुसे कर्त्तृकारकमें है ।

‘उषा’ रात्रिका पिछला समय है, इसको कहनेवाली यह
श्रुति है—॥ १ ॥

(अण्ड २)

[निरु०) “इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागा-
चित्रः प्रकीर्तो अजनिष्ट विभ्वा । यथा प्रसूता सवितुः
सवाय एवा रात्र्युषसे योनिमारैक् ॥”

“इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिः”—आगमत् । चित्रं
प्रकीर्तनं प्रज्ञाततमम् “अजनिष्ट” विभूततमम् ।
“यथा प्रसूता सवितुः” प्रसवाय रात्रिः आदित्यस्य
एवं “रात्रौ उषसे योनिम्” अर्चित्, स्थानम् । स्त्री-
योनिः । अभियुतः एनां गर्भः । तस्या एषा अपरा
भवति ॥ २ ॥

अर्थ ।

आदित्यादीनां “ज्योतिषां” मध्ये “श्रेष्ठम्”
“इदम्” उषो लक्षणं “ज्योतिः” “आगात्” आ-
गच्छति । “चित्रः” ‘चित्र’ चायनीयं पूजनीयं वा
श्रेष्ठत्वादेव, “प्रकेतः” ‘प्रकेतनं’ ‘प्रज्ञाततमं’
“विभ्वा” ‘विभूततमम्’ “अजनिष्ट” जातमित्यर्थः ।
“यथा” “प्रसूता” प्रसवमनुमाप्ता “रात्रिः” “सवितुः”

‘आदित्यस्य’ ‘सवाय’ ‘प्रसवाय’ आदित्योत्सृष्टे
देशे जायते “एवा एवम् “रात्रौ” “उषसे” “यो-
निम्” ‘स्थानम्’ “अरिचत्” आरेचयति-ददाति-
इत्यर्थः ॥

“इदं श्रेष्ठम्” इति आङ्गिरसस्य कुत्सस्य
इयम्-आर्षम्, उत्तरा च । उभे अपि त्रिष्टुभो एते ।
प्रातरनुवाकाविवनयोः शस्येते ।

आदित्य आदि ज्योतियोंमें, अति शीत अति उष्ण (गरम) न
हानेके कारण श्रेष्ठ यह उपा का ज्योति आता है । अपनी श्रेष्ठता-
से ही पूजनीय अति प्रसिद्ध और अन्य छोटे ज्योतिओंकी अपेक्षा-
अधिक व्यापक है । जिस प्रकार जननी हुई रात्रि आदित्यको
जननेके लिये उसके स्थानसे दूसरे स्थानमें हो जाती है, उसी प्रकार
उपाके लिये भी स्थान देती है ।

जिस प्रकार उपा आदित्यके जन्मका कारण है, क्योंकि-वह
उस (उपा) के अनन्तर ही होता है, उसी प्रकार रात्रि उपाका हेतु
है । इस रीतिसे ‘इस ऋक्षामें रात्रिका अपर (पिछला) भाग ही
‘उपा हुआ ।’ यह प्रतीत होता है ।

यह ज्योतियोंमें श्रेष्ठ (उत्तम) ज्योति (उपा) जाती है ।
स्त्रि या पूजनीय, प्रकृति नाम बहुत प्रसिद्ध और अधिक व्यापक
हुआ । जैसे प्रसव या जननेवाली रात्रि सूर्यके प्रसव (जन्म)
के लिये है, उसी प्रकार रात्रि उपाके लिये स्थान देती है । [यह
भी दूसरी] स्त्रीकी योनि [इसी भावसे है] क्योंकि-यामें इसके
साथ मिला हुआ रहता है । उसी उपाके लिये यह दूसरी और

ऋचा है । [रात्रिका अन्तिम माग 'उषा' कहलाता है]—इसी
अर्थकी दृढ़ताके लिये यह और ऋचा है ।] ॥ २ ॥

व्याख्या ।

"इष्ट चित्रम्" इस ऋचामें योनि शब्द स्थानके लिये आया है ।
'यु' मिथुने (अदा० प०) धातुसे है । युत होनेसे वह योनि है ।
क्योंकि—जो जिसमें होता है वह उससे युत या मिला हुआ ही
होता है, इस न्यायसे रात्रिमें उषा होती है, इससे वह उसके साथ
युत या मिली हुई है, और इसीसे उषाकी योनि रात्रि है ।

यास्क मुनि कहते हैं कि—लोकमें 'योनि' शब्दसे स्त्री-योनि
ली जाती है, वह भी इसी धातुसे है, क्योंकि—उसके साथ भी गर्भ
मिला हुआ रहता है ।

यास्काचार्यके मतमें 'योनि' शब्द पुलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों
प्रकारका है । यह उनके प्रयोगसे सिद्ध है ॥ २ ॥

(अण्ड ३)

(निघ०) वस्तोः (१) । द्यौः (२) । भानुः
(३) । वामरम् (४) । स्वमराणि (५) । घंसः
(६) । घर्मः (७) । घृणः (८) । दिनम् (९) ।
दिवा (१०) । दिवे दिवे (११) । द्यवि द्यवि
(१२) । इति द्वादशाहर्नामानि ॥ ८ ॥

[निरु०] "रुशद् वत्सा रुशती श्वेत्यागादा-
रैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । समानबन्धू अमृते अनूची
१
द्यावावर्णं चरत आमिनानि ॥

१ 'द्यावा' पद प्रथमा-विभक्तिके द्विवचन और, तृतीया विभक्तिके
एक वचनमें होता है ।

“रुशद्वत्सा” सूर्यवत्सा ।

“रुशत्”-इति वर्णनाम । रोचते-ज्वलति कमणः । सूर्यमस्या वत्समाह । साहचर्याद् रसहरणाद्-वा । “रुशती श्वेत्या गात् ।” “श्वेत्या” श्वेततेः । अरिचत् “कृष्णा” सदनानि अस्याः । कृष्णवर्णा रात्रिः । ‘कृष्ण’ कृष्यतेः निकृष्टो वर्णः ।

अय-एने संस्तौति-“समानबन्धू” समानबन्धने “अमृते” अमरणधर्माणौ “अनूची”-इति-इतरेतरमभिप्रेत्य । “द्यावा वर्णं चरतः” ते एव । द्यावौ द्योतनात् । अपि वा “द्यावा चरतः” ‘तया चरतः’-इति स्यात् । “आमिनाने” अन्योन्यस्थ अध्वात्म कुर्वाणे ।

अहर्नामानि उत्तराणि द्वादश । अहः कस्मात् ? उपाहरन्ति अस्मिन् कर्माणि । तस्य-एष निपातो भवति, वैश्वानरीयायाम्-अचि ॥ ३ ॥

अर्थ ।

“रुशद्वत्सा” सूर्यवत्सा “रुशती” आत्मनाऽपि रोचनशीला “श्वेत्या” श्वेतवर्णा (उषाः) “आगात्” आगच्छति । “कृष्णा” कृष्णवर्णा रात्रिः च “अस्याः” सदनानि “आरैक्” आरेचयति ददातीत्यर्थः ।

उभे मिलिते स्त्रीति—“समानबन्धू” समानबन्धने
 समानबन्धू च “अमृते” अमरण धर्माणी “अनृची”
 इतरतरं संश्लिष्टे “द्यावा” द्यावी द्योतनशीलि ।
 वा द्यावो सह “आमिनाने” अन्योन्यस्य अध्यात्मं
 कुर्वाणे “चरतः” गच्छतः इत्यर्थः ॥

‘रशत्’ चमकीले ‘वत्स’ बछड़ेवाली स्वयम् ‘रशतो’ चमकीली
 ‘श्वेत्या’ सुपेद (उषा) आती है । और काली (रात्रि) इसके
 स्थानोंको छोड़ती जाती है । [मिलित स्तुति] दोनों [रात्रि
 और उषा] सूर्यरूप एक बन्धन या एक बन्धुवालीं, कभी नहीं
 मरनेवालीं, आपसमें मिली हुई, एक दूसरीको अपनेमें करती हुई
 चलती हैं ॥

“रशद्वत्सा” नाम सूर्यरूप बछड़ेवाली । ‘रशत्’ यह वर्ण
 (चमकीले रङ्ग) का नाम है । प्रकाश अर्थवाले ‘रश्’ (स्वा०
 आ०) धातुसे है । मन्त्रका देखनेवाला ऋषि उस सूर्यको इस
 (उषा) का वत्स कहता है । [क्योंकि] बछड़ा अपनी माँके
 साथ रहता है, वैसे ही यह भी उषाके साथ रहता है । इस
 साहचर्यकी समानतासे सूर्य उषाका वत्स है । अथवा जैसे बछड़ा
 अपनी माँको ऊँटोसे दुग्धरूप रसको हर लेता है, वैसे ही यह सूर्य
 प्रभात (उषा) कालको आँसको अपनी किरणोंसे हर लेता है ।
 इस रस-हरण क्रियाकी समानतासे सूर्य उषाका वत्स है । ‘रशती’
 चमकीली ‘श्वेत्या’ सुपेद रंगवाली ‘आमात्’ आती है । ‘श्वेत्या’
 शब्द वर्णाधिक ‘श्वित्’ (स्वा० आ०) धातुसे है । कृष्णने इसके
 स्थानोंकी छोड़ा या दिया । ‘कृष्ण’ नाम काले रंगवाली रात्रिका
 है । ‘कृष्ण’ शब्द ‘कृष्’ (वि० व०) धातुसे है । निरुद्ध-अग्रम

रंगका नाम है । [क्योंकि—यह स्वयम्भवेका रङ्ग और अन्य वस्तुओंकी प्रतीतिका विरोधी है ।

अब इस ऋचाके उत्तरार्द्धसे इन रात्रि और उषा दोनोंकी स्तुति करता है । “समान बन्धू” ये रात्रि और उषा दोनों एक बन्धनमें बंधी हुई हैं । क्योंकि रात्रि आदित्यके अस्त (छिपने) से बँधी हुई या मिली हुई है । और उषा: उसके उदयसे बँधी हुई है । “अनचा” दोनों आपसमें एक दूसरेसे मिली हुई । “द्यावा वर्णं, चरतः” दोनों रात्रि और उषा अपने अपने वर्णको प्रकाशित करती हुई साथ चलती हैं । अथवा धुलोकके साथ स्पर्धा करती हुई दोनों चलती हैं । ‘द्यो’ क्यों है ? द्योतन या प्रकाशनसे । ‘द्युत’ दोर्मो (स्वा० आ०) धातुसे है । “आमिमाने” आपसको आत्मा में (आपमें) करनेवाली ॥

‘उषस्’ शब्दके अर्थ तरवको निश्चय करानेके लिये ये दोनों मन्त्र आये थे, इनका वर्णन हो चुका । अब प्रस्तुत-विषय कहा जाता है :—

‘उषा’ के नामोंके पश्चात् अहन (दिन) के बारह नाम हैं । ‘अहन’ क्यों ? इसमें सब प्राणी कर्मोंको करते हैं । ‘हृज्’ हरजी (स्वा० उ०) धातुसे है । उस ‘अहन’ शब्दका नैषण्टुक या गौण कृत्तिसे वैश्वानर देवताकी ऋचामें यह निपात या उपयोग है ।—॥ ३ ॥

(खण्ड ४)

(निरु०) “अहश्च कृष्णमहरर्जुनञ्च

विवर्तेते रजसी वीद्याभिः ।

वैश्वानरो जायमानो न राजा

वाति रज्ज्योतिषामिस्तमांसि ॥

“अहस्र कृष्णं” रात्रिः, शुक्लं “अ-अहः-अर्जुनं
विवर्त्तते रक्षसी” “वेद्याभिः” वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः
“वैश्वानरो जायमानः” इव उद्यन् आदित्यः सर्वेषां
ज्यातिषां “राजा” अवाहन् “अग्निः ज्योतिषा
तमांसि” ॥

[निघ०] आद्रिः (१) । यावा (२) । गोवः
(३) । वलः (४) । अग्नः (५) । पुरुभोजाः
(६) । वलिशानः (७) । अश्मा (८) । पर्वतः
(९) । गिरिः (१०) । व्रजः (११) । चरुः
(१२) । वराहः (१३) । शम्बरः (१४) ।
रौहिणः (१५) । रैवतः (१६) । फलिगः (१७) ।
उपरः (१८) । उपलः (१९) । अमसः (२०) ।
अहिः (२१) । अभ्रम् (२२) । वलाहकः (२३) ।
मेघः (२४) । हतिः (२५) । औदनः (२६) ।
वृषभिः (२७) । वृत्रः (२८) । असुरः (२९) ।
कोशः (३०) । इति त्रिंशन्मेघनामानि ॥ १० ॥

(निरु०) मेघनामानि उत्तराणि त्रिंशत् ।
‘मेघः’ कस्मात् ? मेहति इति सतः । आ ‘उपरः’
‘उपलः’ इति-एताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः ।
‘उपरः’ ‘उपलः’-मेघो भवति । उपरमन्ते अस्मिन्-

अभावि । उपरता आपः-इति वा । तेषामेवा
भवति ॥ ४ ॥

अर्थ ।

क्योंकि 'अहन्' शब्द रात्रि और दिन दोनोंका ही वाचक है, इससे सन्देहका स्थान है । इसका विभाग इस ऋचामें विशेषणके भेदसे दिखाया है ।

‘भारद्वाजस्य इयमार्षम् । त्रिष्टुप् । पृष्ठस्य षष्ठे
अहनि आग्निमारुते शस्त्रे शस्यते ।’

काला दिन (रात्रि) सुपेद दिन (दिन) दोनों बदलते रहते हैं-रात्रि बीता दिन आया, दिन बीता रात आई । दोनों प्राणियोंकी अनन्त प्रवृत्तियोंसे (अथवा ज्योति (प्रकाश) से दिन, और अंधेरेसे रात्रि ।) “रज्जसो” रज्जक या प्रोतके देनेवाले हैं । “बेहवानर” अग्नि “जायमान” उदय होते हुए ज्योतियोंके राजा सूर्यके समान अपने “ज्योतिष्” प्रकाशसे “तमांसि” अंधेरोंको “अवातिरत्” ‘अवाहन्’ दूर करता है ।

ठ्याख्या ।

इस ऋचामें एक ही ‘अहन्’ शब्द ‘कृष्ण’ विशेषण लगानेसे रात्रिका और अर्जुन (शुक्ल) विशेषण लगानेसे दिनका वाचक होता है । इसी रीतिसे सन्देहके स्थानमें विशेषण आदिके सम्बन्धसे शब्दका विशेष अर्थ निर्णीत करना चाहिये ।

वेदितव्या । ‘वेदित’ नाम जानी हुई वस्तुओंका कदाचित् भन्त हो सकता है, किन्तु जो वेदितव्या या अभी नहीं जानी गई है किन्तु जानने योग्य है (जानी जावेगी) उनका भन्त नहीं हो

सकता, अर्थात् कौन कह सकता है वे कितनी हैं, इसी प्रकार वेदितव्या नामसे मन्त्रमें अनन्त अर्थ लिया गया है ।

(नि० ०) [क्यौंकि—मेघ रात्रि और दिनमें ही होते हैं, इससे उनके] पश्चात् तीस मेघके नाम हैं । ‘मेघ’ शब्द किस निर्ध्वनसे है ? ‘मेहति’ सेचन करता है, इस कर्तृवाच्य (‘मिह’ सेचने) (म्वा० प०) धातुसे है । मेघ नामोंमें ‘उपर’ ‘उपल’ इन दो नामोंसे पूर्व सब नाम पर्वतनामोंके साथ साधारण हैं । अर्थात् मेघ और पर्वत दोनोंके नाम हैं । ‘उपर’ और ‘उपल’ मेघ होता है । क्योंकि इसमें अन्न (मेघ) उपरत या आकर स्थित होते हैं । अथवा इसमें जल उपरत होते हैं । र और ल के अमेयसे ‘उपर’ शब्दसे ही ‘उपल’ शब्द बन जाता है । उन मेघोंकी ‘उपर’ शब्द वाच्यतामें विशेष लिङ्गकी बतानेवालो यह सूचा है—॥ ४ ॥

(अण्ड ५)

(नि० ०) “देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्
कृत्स्नबाधेषामुपरा उदायन् । त्रयस्तपन्ति पृथिवी-
मनूपा द्वा वृक्यं वहतः पुरोषम् ॥

[अ० स० ७, ७, १६, ३]

“देवानां” निर्माणे “प्रथमा अतिष्ठन्” मा-
ध्वमिका देवगणाः । ‘प्रथम’ इति मुख्यनाम ।
प्रथमो भवति । विकसनेन मेघानामुदकं जायते ।
“त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपाः” पर्जन्यो वायु रा-
दित्यः शीतोष्णवर्षः ओषधीः पाचयन्ति ‘अनूपाः’
अनुवपन्ति लोकान् स्वेन स्वेन कर्मणा । अयमपि

इतरः-‘अनूपः’ इतस्मादेव । अनूप्यते उदकेन ।
अपि वा ‘अन्वाप्’-इति स्यात् यथा ‘प्राक्’ इति ।
तस्य ‘अनूपः’ इति स्यात् । यथा ‘प्राचीनम्’ इति ।
“द्वा बृहूकं बहतः पुरीषम्” वाय्वादित्यौ उदकम् ।
‘बृहूकम्’ इति-उदकनाम । ब्रवीते वा शब्दकर्मणः ।
अंशते वा । ‘पुरीषं’ पृणातेः, पूरयते वा ॥ ५ ॥
इति द्वितीयाध्यास्य षष्ठः पादः ॥ २, ६ ॥

अर्थ ।

‘उपर’ शब्दको मेघवाचकतामें उदाहरण मन्त्र । उदाहरणमें
आये हुए ‘प्रथम’ ‘अनूप’ ‘बृहूक’ और ‘पुरीष’ शब्दका निर्वचन ।

“वसुक्तस्य इन्द्रपुत्रस्य इयमार्षम् । त्रिष्टुप् ।
महावृते महत्त्वतीये शस्यते ।”

मन्त्रार्थ—प्रजापतिके द्वारा देवताओंके निर्माणमें मध्यम लोकके
देवता ही प्रथम (मुख्य) हुए । [क्योंकि-मेघके अभावमें वृष्टि
नहीं हो सकती और वृष्टिके बिना जब जगत् नहीं रह सकता,
इसीसे इन मध्यम देवताओंकी उत्कृष्टता है ।] इन मेघोंके हस्तन
कर्त्तन या छेड़नेसे उपर (जल) “उदायन्” आते हैं । तीन अनूप
देवता पृथिवीको तपाते हैं । वो देवता पुरीष या तृप्तिके देनेवाले
पुरीष (जल) को धारण करते हैं ।

भाष्यार्थ—[१म पाद] देवताओंके निर्माणमें माध्यमिक देवगण
प्रथम स्थित हुए । प्रथम यह मुख्यका नाम है । [क्योंकि] वह
प्रथम या प्रकटतम (उत्तम) होता है । [२य पाद-] मेघोंके विकर्त्तन
[काटनेसे] उदक (जल) होता है । [३य पाद] तीन अनूप

पृथिवीको तपन करते हैं । अर्थात् पर्जन्य (मेघ) वायु (पवन) और आदित्य (सूर्य) शीत (ठंडक) उष्ण (गरमी) और वर्ष (वृष्टि) से ओषधियोंको पकाते हैं ।

अनूप । क्योंकि-वे अपने अपने कर्मसे लोकोंको समयके अनुसार अनुगृहीत करते हैं । यह दूसरा भी (देश विशेषका नावक) 'अनूप' शब्द इसी अनु (उप०) पूर्वक 'डुवप्' बीजसन्ताने (भ्वा० उ०) धातुसे है । क्योंकि वह भी जलसे भरा जाता है । अथवा अनु (उप०) 'आप्' (स्वा० प०) धातुसे 'अन्वाप्' शब्द होगा । क्योंकि वह जलसे व्याप्त होता है । अंसे 'प्राच्' शब्द । उसका अनूप यह शब्द बन जायगा । जैसे 'प्राचीन' यह । [४र्थ पाठ] दो पुरीष बृहूकको धारण करते हैं । दो वायु और आदित्य । 'बृहूक' जल । 'बृहूक' यह जलका नाम है । शब्दार्थक 'ब्रूञ्' (अदा० उ०) धातुसे है । अथवा 'भ्रश' भ्रघःपतने (भ्वा० आ०) धातुसे है । [क्योंकि-वह मेघसे गिरता है ।] 'पुरीष' शब्द 'पृ' पूरणे (क्वादि प०) धातुसे है । [क्योंकि-वह जलाशयोंको पूर्ण कर देता है ।] अथवा तृप्त्यर्थक 'पूर' (चु० उ०) धातुसे बनता है [क्योंकि-वह प्राणियोंकी तृप्ति करता है ।]

इति हिन्दी-निरुक्ते द्वितीयाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥२,६॥

सप्तमः पादः ।

[निघ०] श्लोकः (१) । धारा (२) ।
 इला (३) । गौः (४) । गौरी (५) । गान्धर्वी
 (६) । गन्धोरा (७) । गन्धोरा (८) । मन्द्रा
 (९) । मन्द्राक्षनी (१०) । वाशी (११) । वाशी
 (१२) । वाशीची (१३) । वाणः (१४) । पविः
 (१५) । भारती (१६) । धमनिः (१७) । नालीः
 (१८) । मेना (१९) । मेलिः (२०) । सूर्या
 (२१) । सरस्वती (२२) । निवित् (२३) ।
 स्वाहा (२४) । वम्भुः (२५) । उपब्धिः (२६) ।
 मायुः (२७) । काकुत् (२८) । जिह्वा (२९) ।
 घोषः (३०) । स्वरः (३१) । शब्दः (३२) ।
 स्वनः (३३) । ऋक् (३४) । होत्रा (३५) ।
 गौः (३६) । गाथा (३७) । गणः (३८) । घेना
 (३९) । म्नाः (४०) । विपा (४१) । नम्ना
 (४२) । कशा (४३) । धिषणा (४४) । नौः
 (४५) । अक्षरम् (४६) । मही (४७) । पदितिः
 (४८) । शची (४९) । वाक् (५०) । अनुष्टुप्
 (५१) । घेनुः (५२) । वल्गुः (५३) । गल्दा
 (५४) । सरः (५५) । सुपर्णी (५६) । बेकुरा
 (५७) । इति सप्तपञ्चाशद् वाङ्नामानि ॥ ११ ॥

(अष्ट १)

[नि०] वाङ्नामानि उत्तराणि सप्तपञ्चाशत् ।
 'वाक्' कस्मात् ? वच्चेः । तत्र 'सरस्वती'—इत्यस्य
 नदीवद् देवतावच्च निगमा भवन्ति । तद्-वद्-
 देवता वद्-उपरिष्ठात् तद् व्याख्यास्यामः । अथ-
 एतद्-नदीवत्--॥ १ ॥

अर्थ ।

प्रकृत मेघके नामोंसे आगे सप्तावन (५७) वाक्के नाम हैं ।
 'वाक्' शब्द किस धातुसे है ? 'वच्' (अदा० प०) धातुसे ।
 उनमें 'सरस्वती' इस नामके नदीके समान और देवताके समान
 निगम (वर्णनवाले मन्त्र) हैं । सो-जो देवताके समान हैं, उसे
 सोलहवें या ग्यारहवें अध्याय, "पावका नः सरस्वती" (ऋ० स०
 १, १, ६, ३) मन्त्रमें व्याख्यान करेंगे । और जो यह नदीके
 समान है, [उसकी व्याख्याकी जाती है] ॥ १ ॥

व्याख्या ।

मेघोंमें ही वाक् या शब्द अधिक होता है, इस कारण मेघ-
 नामोंके अनन्तर वाक्के नाम कहे जाते हैं । वे 'ऋक्' धारा'
 'इला' इत्यादि हैं । श्रूयते इति ऋक्ः । श्रवण किया जाता है,—
 इससे 'ऋक्' है । ध्रियते न तम्-अर्थम्-अवधारयितुम्-इति धारा ।
 अर्थात् उस उस अर्थके अवधारण (निश्चय) करनेको धारण की
 जाती है, इससे 'धारा' है । न तम् अर्थ प्रति ईदृ-इति इडा ।
 अर्थात् उस उस अर्थके प्रति समर्थ है, इससे इडा और इ-ल के
 अमेदसे 'इला' है । इसी प्रकार अन्य शब्दोंकी व्याख्या करना
 होगा ॥ १ ॥

[निच०] अर्णः (१) । क्षोदः (२) । कट्टम् (३) । नभः (४) । अम्भः (५) । कवन्धम् (६) । सलिभम् (७) । वाः (८) । वनम् (९) । घृतम् (१०) । मधु (११) । पुरीषम् (१२) । पिप्पलम् (१३) । क्षीरम् (१४) । विषम् (१५) । रेतः (१६) । कषः (१७) । जन्म (१८) । बृबूकम् (१९) । बुधम् (२०) । तुग्र्या (२१) । बुबुर्म् (२२) । सुक्षेम (२३) । धरुणम् (२४) । सिरा (२५) । अररिन्दानि (२६) । ध्वस्मन्वत् (२७) । जामि (२८) । आयुधानि (२९) । क्षपः (३०) । अहिः (३१) । अक्षरम् (३२) । स्तोतः (३३) । तृप्तिः (३४) । रसः (३५) । उदकम् (३६) । पयः (३७) । सरः (३८) । भेषजम् (३९) । सहः (४०) । शवः (४१) । यहः (४२) । ओजः (४३) । सुखम् (४४) । क्षत्तम् (४५) । आवयाः (४६) । शुभम् (४७) । यादुः (४८) । भूतम् (४९) । भुवनम् (५०) । भविष्यत् (५१) । महत् (५२) । आपः (५३) । व्योम (५४) । यशः (५५) । महः (५६) । सर्गिकम् (५७) । स्वतीकम् (५८) । सतीनम् (५९) । गहनम् (६०) । गभीरम् (६१) ।

गम्भीरम् (६२) । ईम् (६३) । अन्नम् (६४) ।
 हविः (६५) । सद्य (६६) । सदनम् (६७) ।
 ऋतम् (६८) । योनिः (६९) । ऋतस्य योनिः
 (७०) । सत्यम् (७१) । नीरम् (७२) । रयिः
 (७३) । सत् (७४) । पूर्णम् (७५) । सर्वम्
 (७६) । अक्षितम् (७७) । बर्हिः (७८) । नाम
 (७९) । सर्पिः (८०) । अपः (८१) । पवित्रम्
 (८२) । अमृतम् (८३) । इन्दुः (८४) । हेम
 (८५) । स्वः (८६) । सर्गाः (८७) । शम्बरम्
 (८८) । अम्बरम् (८९) । वपुः (९०) । अम्बु
 (९१) । तोयम् (९२) । तूयम् (९३) । कृपीटम्
 (९४) । युक्रम् (९५) । तेजः (९६) । स्वधा
 (९७) । वारि (९८) । जलम् (९९) । जलापम्
 (१००) । इदम् (१०१) । इति एकशतमुदकना-
 मानि ॥ १२ ॥

[निघ०] अवनयः (१) । यद्भयः (२) ।
 खाः (३) । सीराः (४) । सोत्थाः (५) । अन्यः
 (६) । धुनयः (७) । रुजानाः (८) । वक्षणाः
 (९) । स्वादोः अर्वाः (१०) । रोध चक्राः (११) ।
 हरितः (१२) । सरितः (१३) । अयुवः (१४) ।

नभन्वः (१५) । वध्वः (१६) । हिरण्यवर्णाः (१७) ।
 रोहितः (१८) । सस्रुतः (१९) । चर्णाः (२०) ।
 सिन्धवः (२१) । कुल्या (२२) । वर्य्यः (२३) ।
 उव्यः (२४) । इरावत्यः (२५) । पार्वत्यः (२६) ।
 स्रवन्त्यः (२७) । ऊर्जस्वत्यः (२८) । पयस्वत्यः
 (२९) । सगस्वत्यः (३०) । तरस्वत्यः (३१) ।
 हरस्वत्यः (३२) । रोधस्वत्यः (३३) । भास्वत्यः
 (३४) । अजिराः (३५) । मातरः (३६) । नद्यः
 (३७) । इति सप्तविंशत् नदीनामानि ॥ १३ ॥

(अण्ड २)

[निरु०] “इयं शुष्मेभिर्विसखा इवा रुक्-
 त्सानु गिरीणां तविषंभि रूर्मिभिः । पारावतघ्नौ मवसे
 मुहृक्तिभिः सरस्वती मा विवासेमधीतिभिः ॥

“इयं” शुष्मैः शोषणैः । ‘शुष्मम्’-[अ० सं०
 ४, ८, ३०, २]

इति बलनाम, शोषयति इति मतः । ‘विसम्’
 विस्तर्तेर्भेदनकर्मणः । वृद्धिकर्मणो वा । “सानु” समु-
 च्छितं भवति । समुन्मुद्गम्-इति वा । महद्भिः “ऊ-
 र्मिभिः” “पारावतघ्नीम्” पारावारघातिनीम् । ‘पारं’
 परं भवति । ‘अवारम्’ अवरम् । अवनाय सुग्रह-
 ताभिः स्तुतिभिः “सरस्वतीम्” कर्मभिः परिचरेम ॥

उदकनामानि उत्तराणि एकशतम् (१०१) ।

‘उदकं’ कस्मात् ? ‘उनन्ति-इति’ सतः ।

नदी-नामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत् (३७) ।

नद्यः कस्मात् ? नदना भवन्ति, शब्दवत्यः । बहुल-
मासां नैघण्टुकं कृतम् । आश्चर्यमिव प्रधान्येन ।
तत्र-इतिहासमाचक्षते ।—

विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो
बभूव । ‘विश्वामित्रः’ सर्वमित्रः । ‘सर्वम्’ संसृ-
तम् । ‘सुदाः’ कल्याणदानः । ‘पैजवनः’ पित्र-
वनस्य पुत्रः । ‘पिञ्जवनः’ पुनः स्पर्द्धनीयजवो वा ।
मित्राभावागति र्वा । स वित्तं गृहीत्वा विपाट्
कुतुद्रयोः सम्भेदम्-आययौ । अनुययुः-इतरे । स
विश्वामित्रो नदीस्तुष्टाव ।—‘गाथा भवत’-इति ।
अपिद्विवत्, अपि बहुवत् । तद्-यद्-द्विवद्-उपरि-
ष्ठात् तद् व्याख्याम्यामः । अथ एतद्-बहुवत्-॥ २ ॥

अर्थ ।

• (सण्ड विषय-) ‘सरस्वती’ शब्दके नदी वाचकतामें उदाहरण
मन्त्र । मन्त्रगत-शुष्म, विस, सानु, पारावतघ्नो, (व्याख्या प्रसक्त-)
पार, अवार शब्दोंका निर्वचन । उदक-नामोंकी संख्या । ‘उदक’
शब्दका निर्वचन । नदी नामोंकी संख्या । ‘नदी’ शब्दका निर्व-

वन । नदियोंके नैघण्टुक वृक्षके बाहुल्य, और प्राधान्य-वृक्षके आश्चर्यरूपताका उल्लेख । नदियोंको स्तुति यहाँ ॥ —

“भारद्वाजस्य आर्षम् । जगती ।”

“इयं” सरस्वती “शुष्मं भिः” शोषणैः बलिष्ठैः
“तविषिभिः” महद्भिः “ऊर्मिभिः” “गिरौणाम्”
पर्वतानाम् “सानु” शिखरम् “विसखाः” विसखा-
नकः “इव” “अरुजत्” अनादरेणैव भनक्तीत्यर्थः ।
वयं “पारावतघ्नीम्” पारावारघातिनीम् तां “सर-
स्वतीम्” “अवमे” रक्षणात् “सुवृक्षाभिः” सुप्रवृक्षाभिः
“धीतिभिः” “स्तुतिभिः” “आविवासेम” परिचरेम-
इत्यर्थः ॥

यह सरस्वती बलिष्ठ बड़ी बड़ी लहरियोंसे पर्वतोंके ऊँचे ऊँचे शिखरोंको विस (कमलके नाल) को जोदनेवालेके समान अनादर-से ही भङ्ग कर देती है । हम इधर उधरके कनारोंको भेदन करने वाली उस सरस्वतीको अपनी रक्षाके अर्थ सुन्दर स्तुतियोंसे आराधन करें ॥

“इयम्” यह शुष्मों शोषणों या बलिष्ठोंसे । ‘शुष्म’ यह बल-का नाम है, शोषण करता है, इस कर्तृवाच्य ‘शुष्’ (जु० उ०) धातुसे है । ‘विस’ यह भेदनार्थक ‘विस्’ (दि० प०) धातुसे है । अथवा वृद्ध्यर्थकसे । ‘सानु’ जो बहुत ऊँचा हो । अथवा भले प्रकार प्रेरित होता है । महत् (बड़ी) ऊर्मियों (लहरियों) से । पारावतघ्नी नाम पार अवारको घात करने वाली को । ‘पार’ नाम पर उधरवाला है । ‘अवार’ नाम अवर इधरवाला । अवन

(रक्षा) के लिये । सुप्रवृत्त स्वर आविकी उत्तमतासे युक्त स्तुतियोंसे सरस्वतीको 'परिचरेम' आराधन करें ।

वाक्के नामोंके अनन्तर एक सो एक (१०१) जलके नाम हैं । 'उदक्' शब्द किस धातुसे है ? 'उर्नासि' गीला करता है, इस प्रकार कर्षूवाच्य 'उन्ही' छेदने (रुधा० उ०) धातुसे है ।

जल नामोंके पश्चात् सैतीस (३७) नदीके नाम हैं । 'नदी' क्यों है ? जिससे कि-नदना या शब्दवाली है । इसका नेघण्डुक गौणा वृत्तान्त बहुत है । प्रधानता या मुख्यतासे आश्चर्य जैसा है । तहाँ इतिहास कहते हैं—विश्वामित्र ऋषि-सुदस् पौजवनका पुरोहित हुआ था । 'विश्वामित्र' जो सबका मित्र हो, अथवा जिसका सर्व मित्र हो । 'सर्व' नाम फैला हुआ । 'सुदस्' नाम कल्याण वा शुभदानवाले का है । 'पौजवन' पिजवन-का पुत्र । 'पिजवन' नाम फिर स्पर्द्धा करने योग्य वेगवाला । अथवा मिलित गति अथवा अनेक प्रकारकी गतिवाला, वह विश्वामित्र धन लेकर विपाशा और शुनुट्टके सङ्गममें आया । दूसरे (चौर) पीछे आये । उस विश्वामित्र ने नदियोंकी स्तुति की कि—तुम अल्प-जल हो जाओ । दोके समान भी और बहुतके समान भी नदियोंकी स्तुतिपेँ हैं) । सो जो दोओंकी जैसी हैं, आगे उसको व्याख्या करेंगे । और जो बहुतोंकी जैसी हैं वह यह है—॥ २ ॥

व्याख्या ।

प्रथम कण्डमें कहा गया था कि-मन्त्रोंमें 'सरस्वती' यह नाम नदीके लिये और देवताके लिये दोनों प्रकारसे आता है । यहाँ पर नदी सरस्वतीकी स्तुतिमें "इयं श्रुष्मेभिः" यह मन्त्र दिया है । नदी और बलवाली ऊर्मियों—(लहरियों) से गिरि-शिखरोंकी नदी ही भेदन कर सकती है । इससे इस मन्त्रमें सरस्वती पद

नदीके लिये ही है, किन्तु देवताके लिये नहीं । यह यास्काचार्य-
का अभिप्राय है । निगमोंके द्वारा शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार-
निर्धारित होतेहैं । ॥ २ ॥

(खण्ड ३)

[निरु०] “रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरी
रुपमुद्धत्तं मेवैः । प्रसिन्धुमच्छा हृहती मनीषा
वस्यु रद्वे कुशिकस्य सूनुः ॥” [ऋ० सं० ३, २, १२५]

“उप” “रमध्वम्” “मे” “वचसे” “सोम्याय”
सोमसम्पादिने । “ऋतावरीः” ऋतवत्यः । ‘ऋतम्’-
इति उदक-नाम । प्रत्यृतं भवति । “मुद्धत्तम्”
“एवैः” । अयनैः, अवनैर्वा । “मुद्धत्तः” मुद्धत्तुः ।
‘ऋतुः’ अर्त्तर्गतिकर्मणः । ‘मुहुः’ मूलह इव कालः ।
यावत्-अभीक्ष्णंच-इति । ‘अभीक्ष्णम्’ अभिक्षणम्-
भवति । ‘क्ष्णः’ क्षणोतेः । प्रक्ष्णुतः कालः । ‘कालः’
कालुयतेर्गतिकर्मणः । “प्र” अभिज्ञायामि “सिन्धुम्” ।
‘हृहत्या’ महत्या । ‘मनीषया’ मनस ईषया । ‘स्तुत्या’
‘प्रज्जया वा’ । अचनाय “कुशिकस्य सूनुः” ।
कुशिको राजा बभूव । क्रोशतेः शब्दकर्मणः । क्रोशते
र्वा स्यात् प्रकाशयति कर्मणः । माधु विक्रोशयिता
अर्थानाम् इति वा । नद्यः प्रलूचुः ॥ ३ ॥

अर्थ ।

[खण्ड विषय] विश्वामित्र कृत मिलित नदियोंकी स्तुति, पुनः एक नदीकी स्तुति और अपने पिताके परिचय देनेका जनाने-वाला उदाहरण मन्त्र । मन्त्रका भाष्य और नहीं मन्त्रगत-सोम्य, ऋतावरी, मुहूर्त्त, मनोषा, कुशिक, और विप्रहप्रसक्त-ऋत, मुहुः, ऋतु, अभीक्षण, क्षण, काल, शब्दोंका निर्वचन । नदियोंके प्रत्युत्तरका प्रस्ताव ।

“रमध्वं मे वचसः” इति त्रिष्टुभः एताः ।

हे “ऋतावरीः” । उदकवत्यो नद्यः । “मे” मम “सोम्याय” सोम सम्प्रादिने “वचसे” वचनाय; “एवैः” एभिः (उदकैः) “मुहूर्त्तम्” “उपरमध्वम्” मन्दर्वगाः अल्पोदकाश्च भवत-इत्यभिप्रायः । [एकां प्रति] “कुशिकस्य सूनुः” पुत्रः अहं विश्वामित्रः “अवस्युः” अवनम्-इच्छन् “सिन्धुम्” “अच्छा” अच्छ अच्छ “वृहती, मनोषा” वृहत्या मनः पूर्विकया स्तुत्या “प्र-अह्ने” प्राभिन्नयामि इत्यर्थः ॥

हे जलवाली नदियों ! मेरे देवताओंको सोम दिलानेवाले वचन-के लिये (उसे सत्य करनेके अर्थ) इन अपने जलोंसे थोड़ी देर तक मन्दवेग और थोड़े-जलवाली हो जाओ । [एक नदीके प्रति] मैं कुशिकका पुत्र विश्वामित्र अपनी रक्षाकी इच्छा करता हुआ सिन्धु नदीको अच्छो और बड़ी स्तुतिसे आह्वान करता हूँ ॥

मेरे वचनके लिये अनुकूल हो । “सोम्य” सोमके तैयार कराने वालेके लिये । “ऋतावरी” नाम ऋतवाली । ‘ऋत’ यह जलका

नाम है । [क्योंकि] वह देश देशके प्रति गत (गया हुआ) होता है । 'मुहूर्त्त' या क्षणमात्र "एव" अयनों (गतियों) अथवा अवधों (कामनाओं) से । 'मुहूर्त्त' क्यों ? 'मुहुः, ऋतुः' अर्थात् बार बार ऋतु है । 'ऋतु' शब्द गत्यर्थक 'ऋ' (भ्वा० प०, जु० प०) धातुसे है । [क्योंकि-वह चलता रहता है ।] 'मुहुः' मूढ जैसे कालका नाम है । [क्योंकि-वह बहुत हो थोड़ा होता है ।] अर्थात् मूढ जैसा जो ऋतुकाल है, वह 'मुहूर्त्त' कहा जाता है । अथवा जितना अभीक्षण काल है, उतना ही मुहूर्त्तकाल है । 'अभीक्षण' अभिक्षण अर्थात् क्षणमात्र सामने रहनेवाला है । 'क्षण' शब्द हिंसार्थक 'क्षण' (तना० उ०) धातुसे है । [क्योंकि-वह सभी प्राणियोंको चलाता या नाश करता रहता है ।] 'कुशिक' नाम राजा था । [तत्त्व ध्वन है ।] शब्द अर्थमें 'कुश' (भ्वा० प०) धातुसे है । [क्योंकि-वह 'अच्छे ही प्रकारसे करो' ऐसा नित्य ही कोशता (कोशता) रहता है । अथवा प्रकाश अर्थमें 'कश' (भ्वा० प०) धातुसे है । [क्योंकि-वह अपने आप ही अच्छे धर्मोंका प्रकाशक है ।] अथवा साधु ब्राह्मणोंमें अर्था (धर्मों) का दाता है ॥

ऐसे कहते हुए विश्वामित्रके प्रति नदियें बोलीं—॥ ३ ॥

[सं० ४]

(नि०) "इन्द्रो अस्मै अरदद्वज्रबाहुरपाहन्
वृत्रं परिधिं नदीनाम् । देवोजनयत्सविता सुपाणि-
स्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥"

[ऋ० सं० ३, २, १३, १]

“इन्द्र-अस्मान्-अरदह्-वज्रबाहुः” । ‘रदतिः’
खनतिकर्मा । “अपाहन्-वृत्तं-परिधिं” “नदीनाम्”
इति व्याख्यातम् । “देवोऽनयत् सविता सुपाणिः” ।
कल्याणपाणिः । ‘पाणिः’ पणायतेः पूजा कर्मणः ।
प्रगृह्य पाणी देवान् पूजयन्ति । “तस्य वयं प्रसवे
याम उर्वीः” । ‘उर्वीः’ ऊर्णोतिः । वृणोतेः-इति
और्णवाभः । प्रत्याख्याय अनन्ततः आशुश्रुवुः ॥४॥

अर्थ ।

[अण्ड विषय-] नदियोंका प्रतिवचन, कि हम तुम्हारी प्रार्थना
के स्वीकारमें स्वतन्त्र नहीं। पाणि, उर्वी शब्दोंका निर्वचन।
सूक्तके अन्तमें ऋषिके वाङ्मृतको पूरा करनेकी प्रतिज्ञाका उल्लेख।

हे विश्वामित्र ! “वज्रबाहुः इन्द्रः अस्मान्
अरदत्” अखनत् । “नदीनां परिधिं” निरोधकं
“वृत्तं” मेघम् “अपाहन्” अपावधीत् । स एव
“सविता” वर्षद्वारेण सर्वार्थ-प्रसविता “सुपाणिः”
‘कल्याणपाणिः’ समुद्रम् “अनयत्” “तस्य” इन्द्रस्य
“प्रसवे” आदेशे वर्त्तमानाः “उर्वीः” ऊर्णुषत्वः
वयं “यामः” गच्छामः इत्यर्थः ।

हे विश्वामित्र ! वज्रको हाथमें रखनेवाले इन्द्रने हमें खोदा
है । [क्योंकि-] नदियोंके रोकनेवाले मेघको उसने मारा, [जिनके
हत होनेसे पानी पृथ्वी पर गिरे, और वे पृथ्वीको खोदते हुए नीचे

नीचेको ओर चले, उन्हींके किये हुए बातोंमे हम जाती हैं ।]
इसा प्रकार कामोंके देनेवाले सुन्दर-हाथवाले इन्द्र देव ने हमें समुद्र
में पहुँचाया । अतः हम पृथ्वीको ढाँपती हुई उसकी आज्ञामें
चलती हैं । हमारा वही ईश्वर है, वही हमें आशा दे सकता है,
किन्तु तुम नहीं, यह अभिप्राय है ॥

वज्रबाहु इन्द्रने हमको रदन किया । 'रद' (भ्वा० प०) धातु
का खोदना अर्थ है । नदियोंके परिधि (रोकनेवाले) वृत्रको
मारा । "नदी" शब्दका व्याख्यान [नदना या शब्दवती] [अ०
२ पा० ७ अ० २] [नद्यः वस्त्रात् ? नदना भवन्ति शब्दवत्यः]
किया जा चुका । 'मविता' कामोंके दाता सुपाणि इन्द्रदेवने
हमें पहुँचाया । 'सुपाणि' नाम कल्याण या मङ्गलकारी हाथवाले-
का है । 'पाणि' शब्द पूजा अर्थमें 'पण' (भ्वादि आ०) धातुसे
है । [कर्णिक] पाणि (हाथ) जोड़ कर ही देवताओंको पूजते
हैं । हम उर्वी या ढाँपनेवाली, उसके प्रसव (आदेश) में चलती
हैं । 'उर्वी' शब्द 'ऊर्णुञ्' आच्छादने (भ्वा० उ०) धातुसे है ।
'वृञ्' घरणे (स्वा० उ०) धातुसे है—यह औषण्वाम आचार्य
मानते हैं । अस्वीकार कर अन्तमें नदियों ने स्वीकार किया ॥ ४ ॥

ठ्याख्या ।

नदियोंने जो विश्वामित्रकी प्रार्थनाका "इन्द्रो अस्मान्" इस
मन्त्रमें प्रत्याख्यान किया है, उसमें नदियाँ अपने साथ शत्रुके मारने
रूप इन्द्रके उपकारके बदलेमें उसके प्रति पूरी कृतज्ञता और वक्ष्यता
दिखा रही हैं । यह प्रनुष्योंके लिये उपादेय धर्म हैं ॥ ४ ॥

(अण्ड ५)

[निघ०] अत्यः (१) । जयः (२ । अर्वा
(३) । वाज्री (४) । सप्तिः (५) । वह्निः (६) ।

दधिक्राः (७) । दधिक्रावा (८) । एतग्वा (९) ।
 एतेशः (१०) । पैद्वः (११) । दौर्गाहः (१२) ।
 औच्चैः श्रवसः (१३) । तात्त्यः (१४) । आशुः
 (१५) । व्रध्नः (१६) । अरुषः (१७) । मांश्चत्वः
 (१८) । अव्यययः (१९) । श्येनासः (२०) ।
 सुपर्णाः (२१) । पतङ्गाः (२२) । नरः (२३) ।
 ह्यार्याणाम् (२४) । हंमासः (२५) । अश्वः
 (२६) । इति षड्विंशतिरश्वनामानि ॥ १४ ॥

[निरु०] “आ ते कारो शृणवामा वचांसि
 यथाथ दृग्दानेन सारथेन । निते नंसै पौनिप्यावयोषा
 मर्यायिव कन्या शश्वचैते ॥”

[अ० स० ३, २ १३ ४]

“आ शृणवाम” “ते कारो !” वचनानि ।
 याहि दूराद्-अनसा च “रथेन” च । “नि” नमाम
 “ते” पाय यमाना “इव-योषा” पुत्रम् । “मर्याय-
 इव कन्या” परिष्वजनाय निनमै-इति वा । अश्व-
 नामानि-उत्तराणि षड्विंशतिः ।

तेषामष्टौ-उत्तराणि बहुवत् । ‘अश्व’ कस्मात् ?
 अश्रुते अश्वानम् । महाशजो भवति-इति वा ।
 तत्र ‘दधिका’-इत्येतद्-‘दधत् क्रामति’-इति वा ।

‘दधत्-क्रन्दति’-इति वा । दधत् आकारी भवति-
इति वा । तस्य अश्ववद्-देवतावद् निगमा भवन्ति ।
तद् यद् देवतावद्-उपरिष्ठात् तद् व्याख्यास्यामः ।
अथ एतद् अश्ववत् ॥ ५ ॥

अथ ।

[अण्ड विषय-] विश्वामित्रको प्रायतः के स्लोकार करनेमें नदि-
योका वचन = ‘आतं कारी’ मन्त्र । अश्वनाओं को सख्या । अश्व,
दधिकाः, इन दो शब्दों का निर्वचन । दधिका शब्द के अश्व और
देवता दोनों के लिये मन्त्रों में आने का उल्लेख । देवतार्थक के आगे
व्याख्यान करने को प्रातिज्ज्ञा । अश्व अर्थ में यहीं उदाहरण देने का
प्रस्ताव ।

हे “कारो !” स्तोमानां कर्त्तः । “ते” तव
“वचांसि” “आ” आभिमुख्येन वयं “शृण्वाम”
[अतो ब्रूमः] त्वं “ययाय” याहि । कथम् ?
“अनसा” शकटेन “रथेन” च सह । यतस्त्वं
“दूरात्” आयातः परिग्रान्तश्च । तेन वयम्-एताः
“ते” तुभ्यं पुत्रं “पीप्याना” पाययमाना” योषा-
इव “निनंसै” निनमाम । पुनश्च “मर्याय” मनु-
ष्याय “शश्वच्चै” परिष्वजनाय “कन्या” नवीढा
“इव” “ते” तुभ्यं निनमाम ।

हे मन्त्र समूहों के करनेवाले ! तेरे वचनों को हम सामने से सुनती हैं। इससे हम कहता हूँ, कि तुम गाँडे और रथ सहित चले आओ। क्योंकि तुम दूर से आये और थके हुए हो। इसलिये ये हम तेरे लिये पुत्र को पिलानेवाली माता के समान और बालि-
जन या लिपटाने के लिये पुरुष के अर्घ्य बीदनों के समान भुक्तो हूँ।

हे कारो ! तेरे वचनों को आभिमुख्य से सुनती हूँ। जा। दूर से गाँडे से और रथ से। तेरे लिये भुक्तो हूँ। पुत्र को पिलाने वाली स्त्री के समान। अथवा लिपटाने के अर्घ्य पुरुष के लिये कन्या तथा व्याही स्त्री के समान हम भुक्तो हूँ।

प्रकृत नदी के नामों के अनन्तर छत्तीस (२६) अश्व के नाम हैं। उनमें पिछठे आठ (८) नाम बहु वचनान्त हैं। 'अश्व' क्यों ? वह प्राण को अशन या व्याप्त करता है। अथवा बहुत अशन या भोजन करनेवाला है। तहाँ 'दधिका' यह नाम है। अश्वारोहको धारण करता हुआ चलता है। अथवा अश्वारोहको धारण करता हुआ क्रन्दन या शब्द करता है। अथवा अश्वारोहको धारण करता हुआ आकारवाला होता है। उसके अश्व के समान और देवता के समान निगम (मन्त्र) हैं। सो जो देवता मे समान है उसे आगे (देव-तकाण्ड अ० १० में) व्यक्यान करेंगे। और यह अश्व के समान है ।—॥ ५ ॥

व्याख्या ।

मनुष्यस्वभाव—जब मनुष्य को किसीकी प्रार्थना पूरी करना होता है, तो वह उसके सामने देख कर सुनता है, और जब उसे उसका कार्य नहीं करना है, तो सामने नहीं देखता, तथा सुनो अनसुनो कर देता है। जब कोई कहता है, मैंने सुना ! तो समझना चाहिये कि मेरी प्रार्थनाको पूरा करना चाहता है। ऐसा ही नदियों ने अब "आते" मन्त्र में विश्वामित्र से कहा है।

धर्म-दूरसे अपने पास आये हुआका अनुरोध (लिहाज़) और शरणागत की रक्षा । मन्त्रमें नदियोंने बिम्बामित्रसे ऐसा ही वर्त्ताव किया है ।

दधिकाः । 'दधत्' शब्दके साथ पर्यायसे 'कम्' (म्वा० प०) 'कन्द्' (म्वा० प०) धातु और आकार शब्दके मेलसे बनाया है । सवारके खड जाने पर हो अश्वकी उदामीनता तटती है, और वह यथेष्ट गति, शब्द, और आकारको धारण करता है ॥ ५ ॥

(अण्ड ६)

[निघ०] हरी इन्द्रस्य (१) । रोहितः-चम्नेः (२) । हरितः-आदित्यस्य (३) । रासभौ-अश्विनोः (४) । अजाः पूषाः (५) । पृषत्यो मरुताम् (६) । अरुण्योगावः-उषसः (७) । श्यावाः सवितुः (८) । विश्वरूपाः वृहस्पतेः (९) । नियुतो वायोः (१०) । इति दश आदिष्टोपयोजनानि ॥ १५ ॥

वैदिक देवताओंके वाहन ।

अर्थः—हरे दो घोड़े,—इन्द्रके (१) लाल घोड़ा,—अग्निका (२) हरे बहुत घोड़े, आदित्यके (३) । दो गधे,—दोनों अश्विनी-कुमारोंके (४) । बहुत बकरे पूषाके (५) । बहुत पृषती (गो या सुग-विशेष)—मरुतोंके (६) । लाल गौएँ—उषाके (७) । श्याव या काले रङ्गकी सवित्राके (८) । सब रङ्गवाली वृहस्पतिके (९) । मिळीजुली गौएँ वायुके वाहन हैं । (१०) । दश 'हरो' आदि नाम विशेष विशिष्ट देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं ॥ १५ ॥

[निघ०] भाजते (१) । भाशते (२) ।
 भाशति (३) । दीदयति (४) । शोचयति (५) ।
 मन्दते (६) । भन्दते (७) । रोचते (८) ।
 द्योतते (९) । ज्योतते (१०) । द्युमत् (११) ।
 इति एकादश ज्वलति कर्माणः ॥ १६ ॥

[निघ०] जमत् (१) । कल्मलीकिनम् (२) ।
 जप्त्रणभवन् (३) । मल्मलाभवन् (४) । अर्चिः
 (५) । शोचिः (६) । तपः (७) । तेजः (८) ।
 हरः (९) । घृणिः (१०) । शृङ्गाणि (११) ।
 शृङ्गाणि इति एकादश ज्वलतो नामधेयानि नाम-
 धेयानि ॥ १७ ॥

निघण्टुका खण्डसूत्र—

‘गौ. (१) हेम (२) अम्बरम् (३) स्वः (४)
 खेदयः (५) आनाः (६) । श्यावो (७) । विभा-
 वरी (८) वस्तोः (९) अद्भिः (१०) श्लोकः (११)
 अर्णः (१२) अवनयः (१३) अत्यः (१४) हरो
 इन्द्रस्य (१५) भाजते (१६) जमत् (१७) इति
 सप्तदश (१७) ॥’

इति निघण्टौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

[निरु०] “उतस्य वाजी क्षिपणिं तुण्यति
 गीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि ।
 क्रतुं दधिक्रा अनुसन्तवीत्वत्
 पथामङ्कास्यन्वापनीफणत् ॥”

[अ० स० ३, ७, ४, ४]

“अपि” स “वाजी” वेजनवान् क्षेपणमनु तूष्णम्-
 अश्रुते ऊर्ध्वानम्, “गीवायां बद्धः ।” ‘गीवा’ गिरते
 वा । गृणते वा । गृह्णते वा । “अपिकक्ष-आसनि”
 इति व्याख्यातम् । “क्रतुं दधिक्राः” कर्म वा प्रश्रुतां
 वा । “अनुसन्तवीत्वत् ।” तनोतिः पूर्वया प्रकृत्या
 निगमः । “पथामङ्कासि ।” पथां कुटिलानि । ‘पन्थाः’
 पतते वा । पयते वा । पन्थते वा । ‘अङ्कः’-पञ्च ।
 “अपनी फणत्”-इति फणतेः-चर्करोतहतम् । दश-
 उत्तराणि आदिष्टोपयोजनानि-इति-आचक्षते-साहचर्य-
 ज्ञानाय । ज्वलति, कर्माणिः उत्तरे-धातवः-एकादश ।
 तावन्ति-एव उत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि नाम-
 धेयानि ॥ ६ ॥

(इति षष्ठः खण्डः)

सप्तमः पादः ।

द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥

अर्थ ।

[अण्ड विषय-] 'दधिका' शब्दकी अश्ववाचकतामें उदाहरण मन्त्र । 'प्रीवा' शब्दका निर्वचन । 'भासन' शब्दके पूर्व किये हुए निर्वचनका स्मरण । 'अनुसन्तवीत्वत्' पदकी प्रकृति । 'पथिन्' और 'अङ्कु' शब्दका निर्वचन । 'अपनोफणत्' पदकी प्रकृति और वृत्ति । प्रयोजन सहित आदिष्टोपयोजन नामोंकी सख्या । ज्वलति-कर्मा धातुओं और ज्वलन्के नामोंकी सख्या ॥

“उतस्य वाजी-इति गीतमपुत्रस्य वामदेवस्य
द्वयमार्षम् । जगती । वाजपेये वाजियुक्ता रथमारुह्य
यजमानोऽनुवाकं जपति, तवैषा ।”

“उतस्यः” अपि सः “वाजी” वंजनवान् ‘ओवित्री’
भयचलनयोः (रु० प०)-(तु० आ०) भयवान्
परेभ्यो भयदाता, “ग्रीवायां कच्छे आमनि” मुखं च
“बद्धः अपि” “दधिकाः” अश्वः “क्षिपणि” कशा-
घातम् अनु [अनाहतोऽपिवा] “तुरण्यति” तूर्णम-
श्रुते अध्वानम्, “क्रतुम्” आत्मीयं गमनं कर्म अथवा
अश्वारोहस्य प्रज्ञाम् “अनुसन्तवीत्वत्” अनुसन्तनोति,
“पथां” मार्गाणाम् “अङ्कांसि” कुटिलानि अनुलोमानि
इव कुर्वन् “अपनोफणत्” आभिसुस्थेन पुनः पुनः
भृशं वा फणति गच्छति-इत्यर्थः ॥

वह 'बाजी' शत्रुओंको डरानेवाला गर्दनमें बांधीसे, छातीमें कक्ष्या या तङ्गसे और मुखमें कलीन या लगामसे बँधा हुआ होने पर भी घोड़ा कोड़ेके लगते ही, या लगनेसे पहिले ही शीघ्र मार्गको व्याप्त कर लेता है [जब कि दूसरा प्राणी एक स्थानमें भी बँधा हुआ चल मो नहीं सकता, शीघ्र चलना तो कहीं ।] अपने गमन-रूप कर्मको अथवा अपने सवारकी बुद्धिको विस्तृत [क्योंकि—शीघ्र चलनेके कारण स्वामीके वाञ्छितको सिद्ध करता है ।] और मार्गको जो कुटिलता या टेढ़ापन है, उसे अपनी शीघ्रगतिके प्रभावसे सरल करता हुआ बार बार या अति गमन करता है ॥

इस मन्त्रमें दधिकाके वर्णनमें जो विशेषण दिये हैं, वे सब अश्वमें ही घटने हैं, इस लिये यह 'दधिका' के अश्ववचनतामें प्रमाण है ।

वेदके समयमें जो घोड़ेकी तैयारीमें सम्यता थी, वह अब तक भी उसी रूपमें है, कोई परिषत्तन नहीं हुआ है ।

वह बाजी वेजनवान् या भयवान् कोड़ेके साथ ही शीघ्र मार्गको व्याप्त करता है । घोवामें बँधा हुआ । 'घोवा' शब्द निगलने अर्थमें 'गृ' (तु० प०) धातुसे है । क्योंकि—उससे अन्नको निगलता है । अथवा शब्द अर्थमें 'गृ' (कया० प०) धातुसे है । क्योंकि—उससे शब्द करता है । अथवा ग्रहण अर्थमें 'ग्रह' (कया० उ०) धातुसे है । क्योंकि—उससे जल आदिको ग्रहण करता है । अथवा वह अजोरसे बाँधो जातो है । कक्ष (छातो) में और आसन् (मुख) में । 'आसन्' शब्दकी व्याख्या [] हो चुकी । "ऋतुं दधिकाः" "ऋतु" कर्म या प्रज्ञाको । 'दधिका' अश्व । "अनु सन्तव्रीत्वत्" "तनु" विस्तारे (त० उ०) धातुकी पहिली प्रकृतिसे मिगम है ।

“प्रकृत्यन्तः सनन्तश्च यङन्तो यङ्लुगेव च ।

रायन्तो रायन्तसनन्तश्च षड्विधो धातुरुच्यते ॥”

अर्थः—प्रकृत्यन्त, सनन्त, यङन्त, यङ्लुक्, रायन्त, और रायन्त सनन्त छः प्रकारका धातु होता है ।

‘पथित्’ शब्द ‘पत्ल’ पतने (भ्वा० प०), ‘पद’ गतौ (दि० भा०) और ‘पथि’ गतौ (चु० प०) धातुसे है । ‘अङ्गु’ शब्द ‘अङ्गु’ गतिपूजनयोः (भ्वा० प०) धातुसे है । ‘अपनीकणत्’ यह क्रिया पद ‘फण’ गतौ (भ्वा० प०) यङ्लुगन्त धातुसे है । अश्वोंके नामोंके अनन्तर दश (१०) आदिष्टोपयोजन हैं ऐसा आचार्य कहते हैं । यद्यपि ये अश्वोंके ही नाम हैं, इससे इन्हें पूर्वोक्त अश्व नामोंके साथ मिला कर ही कहना चाहिये था, तथापि ये नाम विशेष विशेष देवताओंके सम्बन्धसे ही मन्त्रोंमें आते हैं, इस लिये उन देवताओंके साहचर्य या सम्बन्धके दिखानेके लिये अलग पद गये हैं ।

आदिष्टोपयोजन नामोंके पश्चात् ‘ज्वलति’ (जलता है) के अर्थमें ग्यारह (११) धातु हैं । उतने ही उनके आगे ज्वलत् पर जलता हुआके नाम हैं ॥ १ ॥

व्याख्या ।

ज्वलितकर्मा । क्योंकि—जो ही अश्ववाले होते हैं, वे ही तेजसे जलते हुए जैसे होते हैं, इसीसे अश्वनामोंके अनन्तर ज्वलित अर्थ—वाले धातु कहे हैं ॥ ६ ॥

निरुक्तके द्वितीय-अध्यायका खण्डसूत्र—

[१म पा०] ' अथ निर्वचनम् (अथाप्यस्तेः) (१)
 ओघः (शक्तिः) (कस्या-सामान्यादश्चर्य) (विप्र-
 कद्राकर्षः) (२) राज्ञः (३) विद्याह वै (४)
 [द्वि० पा०] अथातोऽनुक्रमिष्यामः (५) वृक्षे वृक्षे
 (६) ता वां वास्तूनि (७) य ईं चकार (८)
 अयं स शिङ्क्ते (९) [तृ० पा०] हिरण्यनामानि
 (१०) आर्ष्टिपेणः (११) [४थं पा०] यद्देवापिः (१२)
 साधारणानि (१३) स्वरादित्यः (१४) [५म पा०]
 रश्मिनामानि (१५) अतिष्ठन्तीनां (१६) दासपत्नीः
 (१७) [६ष्ठ पा०] रात्रिनामानि (१८) इदं अष्टं
 (१९) रुशद्रूत्सा (२०) अहश्च कृष्णम् (२१)
 देवानां माने (२२) [७म पा०] बाङ्गनामानि (२३)
 द्वयं शुष्मेभिः (२४) रमध्वं मे (२५) इन्द्रो अ-
 स्मान् (२६) आ ते कारो (२७) उत्तर्यः (२८)
 अष्टाविंशतिः (२९) ॥

इति निरुक्ते पूर्वषट्के

द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २, ७॥

ऊपर दिये हुए खण्डसूत्रके अनुसार इस द्वितीय अध्यायमें आरम्भसे अन्त तक निरुक्तके पाठमें खण्ड आये हैं। उन्हींके स्मरणार्थ यह खण्डसूत्र है। जहां आदर्श पुस्तकमें एक खण्डमें दो खण्ड या अन्यथा किया गया है, वहां मूल खण्ड प्रतीकके साथ द्वयर्धचन्द्र-() चिन्हके भीतर नवीन पाठ-विभाग दे दिया गया है। पाठोंका आरम्भ और खण्डोंकी संख्या भी यथास्थान उक्त चिन्हमें दी गई है।

इति हिन्दीनिरुक्ते पूर्वषट्के द्वितीयोऽध्यायः

समाप्तः ॥ २, ७ ॥

॥ श्रीः ॥

हिन्दी-निरुक्त ।

अथ तृतीयाध्याय ।

(१ म पादः)

अथ निघण्टौ द्वितीयोऽध्यायः १

[निघ०] अपः (१) । अप्नः (२) । दंशः
(३) । वेषः (४) । वेपः (५) । विष्ट्वी (६) ।
व्रतम् (७) । कर्वरम् (८) । शक्म (९) । क्रतु
(१०) । करुणम् (११) । करणानि (१२) ।
करांशि (१३) । करन्ती (१४) । करिक्तम् (१५) ।
चक्रत् (१६) । कर्त्वम् (१७) । कर्त्तोः (१८) ।
कर्त्तव्यैः (१९) । कृत्वौ (२०) । धीः (२१) ।
शची (२२) । शमी (२३) । शिमी (२४) ।
शक्तिः (२५) । शिरूपम् (२६) । इति षड्विंशतिः
कर्म नामानि ॥ १ ॥

[निघ०] तुक् (१) । तोकम् (२) । तनयः
(३) । तोकम् (४) । तक्म (५) । शेषः (६) ।

अप्यः (७) । गयः (८) । जा. (९) । अपत्यम्
(१०) । यहुः (११) । सूनुः (१२) । नपात् (१३) ।
प्रजा (१४) वीजम् (१५) । इति पञ्चदश अपत्य
नामानि ॥ २ ॥

(खण्ड १)

[निरुक्तम्] ओ३म् । कर्मनामानि उत्तराणि
षड्विंशतिः । कर्म कस्मात् ? क्रियते-इति सतः ।

अपत्यनामानि उत्तराणि पञ्चदश । अपत्यं
कस्मात् ? अपततं भवति । न अनेन पतति इति
वा । तद्-यथा जनयितुः प्रजा-एवमर्थीये ऋचा
उदाहरिष्यामः ॥ १ ॥

अर्थ ।

ज्वलत्के नामोंके पीछे लुब्धोस (२६) कर्मके नाम हैं । [क्योंकि
कर्मोंको करता हुआ ही तेजसे जलता है अथवा चमकता है, इसीसे
ज्वलत्के नामोंके पश्चात् कर्म कहे गये हैं ।] 'कर्म' शब्द किस
धातुसे है ? 'क्रियते' किया जाता है ऐसे कर्मवाच्य 'कृप्'
(त० ३०) धातुसे है ।

प्रकृत कर्म नामोंके पीछे पन्द्रह (१५) अपत्यके नाम हैं ।
[क्योंकि सब कर्मोंमें पितृशृणके दूर करनेके द्वारा अपत्य या
सन्तानका उत्पन्न करना ही प्रधान कर्म है, इससे, कर्मनामोंके
पश्चात् अपत्य-नाम कहे गये हैं ।]

‘अपत्य’ क्यों है ? अप-तत अर्थात् पितासे आकर अलग जैसा विस्तृत होता है । अथवा इसके उत्पन्न हुए हुए होनेसे पितर नरकमें नहीं गिरते हैं [इससे अपत्य है ।]

[धर्मके जाननेवाले पुरुष विवाद करते हैं कि दोनोंके सन्निपात या उपस्थितिमें क्या क्षेत्रवालेका अपत्य है या बीजवालेका ? सो यह कहा जाता है कि] ‘जिस प्रकार उत्पन्न-करनेवाले या बीजवालेका ही अपत्य या प्रजा है इस प्रकारकी व्यवस्थामें दो ऋषाण उदाहरण करते हैं ।

(खण्ड २)

“परिषद्यं क्षरणस्य रेक्णे नित्यस्त एयः पतयः
स्याम । न शेषो अग्ने अन्यजात मस्त्यचेतानस्य मा
पथो विदुषः ॥” [ऋ० सं० ५, २, ६, २]

[भा०] परिहर्तव्यम् हि न उपसर्तव्यम्,
क्षरणस्य रेक्णः । क्षरणः, अपाणो भवति । ‘रेक्णः,
इति धननाम । रिच्यते प्रयतः । नित्यस्य एयः पतयः
स्याम ।” पित्रास्य इव धनस्य । “न शेषो अग्ने
अन्यजात, मस्तिः ।” ‘शेषः’ इति अपत्यनाम ।
शिष्यते प्रयतः । अचेतयमानस्य तत् प्रमत्तस्य
भवति । “मा’ नः “पथो” “वि” दूदुषः-इति ।
तस्य उत्तरो भूयसे निर्वचनाय ॥ २ ॥

अर्थ ।

“परिषद्यं हि” न हि यभाय “इति च (२, ३ खं०) एते चिष्टभौ ।”

वसिष्ठ और अग्नि के सवादमें हतपुत्र वसिष्ठ ने अग्नि से प्रार्थना की कि ‘मुझे पुत्र दे’ । अग्नि ने वसिष्ठ से कहा कि-क्रीतक (क्षरं दा हुआ) कृत्रिम (बनावटी) और दत्तक (गौदका) आदि पुत्र बहुत हैं, उनमें से कोई पुत्र कर सकते हो । इस प्रकार अग्नि से उत्तर पाकर वसिष्ठ ने दो ऋचाओं से (अन्यज्ञान (और से उत्पन्न) पुत्रों को निन्दा करते हुए और स (जो अपने वीर्य से अपनी पत्नी में उत्पन्न होता है) पुत्र माँगा ।

‘हि’ यतः ‘अरग्यस्य’ अपगतोदकसम्बन्धस्य पर-कुलजातस्य ‘रिक्णः’ यद्-अपत्याख्यं धनम् तत्-‘परिषद्यम्’ परिहर्त्तव्यम् न पुत्रत्वे न परिकल्पयित-व्यमित्यर्थः । यतः एवम् अतो ब्रूमः-‘नित्यस्य’ ‘रायः’ अपत्याख्यस्य धनस्य ‘पतयः’ स्वमिनः ‘स्याम’ भवेम । हे ‘अग्ने ।’ ‘न’ ‘शेषः’ अपत्यम् ‘अन्य-ज्ञातम्-अस्ति’ । ‘अचेतानस्य’ धर्मान् अश्रुतवत् एव तद् भवति । तस्मात् ‘पथः’ सन्मार्गात् अस्मान् मा कथञ्चित् ‘विदुषः’ विदूदुषः प्रच्यावय इत्यर्थः । त्वं देहि नः पुत्रम्-औरसम्-इत्यभिप्रायः ।

जिससे कि-उसका अपत्य (पुत्र) रूप धन जिसके साथ अपना जलका सम्बन्ध नहीं अर्थात् दूसरे कुलमें पैदा हुआ है,

त्याज्य या पुत्र-भावसे मानने योग्य नहीं हैं । इस कारण कहते हैं कि-इस नित्य (जो सदा हमारे सङ्ग रहे) पुत्ररूप धनके पति या स्वामी होवें । हे अग्नि देव ! दूसरेसे उत्पन्न हुआ अपत्य नहीं होता । अर्थात् जो ही उसे उत्पन्न करता है, उसीका वह होता किन्तु दूसरेका नहीं । अनजानको ही वह सन्तोष मात्र है, कि-यह मेरा अपत्य है पर वास्तवमे वह अपत्यका काम नहीं देता । अतः हम कहते हैं कि-हमे हमारे बाप दादोंकी प्रार्थनासे मत गिराओ । प्रयोजन यह कि-हमें औरस पुत्र दो ।

[निहकार्य] [१ म पा०] क्योंकि अरण या जलके सम्बन्धसे रहित पुरुषका रेक्ण या अपत्यधन छोड़ने योग्य है या पास जाने योग्य नहीं है । 'अरण' नाम अपार्णका है, अर्थात् जिसके साथ जलका सम्बन्ध नहीं । 'रेक्ण' नाम धनका है । क्योंकि वह इस लोकसे परलोकको जाते हुए या मरते हुएका यहीं रह जाता है, या उससे वह खाली हो जाता है ।

[द्वि० पा०] हम 'नित्य' जो अपने संगको कभी न छोड़े, धनके पति होवें । जैसे कि बापके धनका स्वामी बेटा हो जाता है ।

[तृ० पा०] हे अग्निदेव ! दूसरेसे उत्पन्न हुआ 'शेष' नहीं है । 'शेष' यह नाम अपत्यका है । क्योंकि मरते हुएका वह शेष (बचा हुआ) रह जाता है ।

[च० पा०] 'अचेतयमान' या प्रमादीका वह होता है । हमें उस मार्गसे मत अलग करो ।

इसी अपत्य शब्दके निर्वचनके प्रसङ्गमें इस मन्त्रकी व्याख्या की गयी है, और आगेका मन्त्र प्रसक्तानुप्रसक्त ही कहा गया है, इसी अभिप्रायसे आचार्य कहते हैं—“तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय ।” अर्थात् उसी मन्त्रकी पर्याप्त (काफी) व्याख्याके लिये अगली श्रुति है ॥ २ ॥

व्याख्या ।

यद्यपि “परिषद्यं हि” यह ऋचा ‘अपत्य’ शब्दके निर्वचनमें किसी अर्थको पुष्ट नहीं करती, इससे इसे यहाँ न पढ़ना चाहिये था । [व्याकरणके समान निरुक्तमें भी शब्दोंका ही अनुशासन है, अतः शब्द ही उसके विषय हैं, उनके व्याख्यानमें उनके अर्थको पुष्ट करनेके लिये जो मन्त्र रखा जाता है वह वहाँ निगम नामसे बोझा जाता है और आवश्यक होता है, किन्तु यह ऋचा उस कार्यको नहीं करती ।] तथापि ‘अपत्य’ शब्दके अर्थ अपत्य या पुत्रके सम्बन्धकी एक ऐसी मार्मिक बातको यह ऋचा कहती है, जो अपुत्र मनुष्य पुत्रकी लालसा रूप अग्निको बुझानेके अर्थ दत्तक-कृत्रिम भावि पुत्र करते हैं, उन्हें याद रखने और विद्वानोंको हृदयङ्गम करने योग्य है, ऐसा जान कर आचार्यने इसे यहाँ रख दिया है । इसके अतिरिक्त यह भी इस ऋचाके द्वारा आचार्यने दिखाया कि, जिस प्रकार स्मृतियोंमें धर्मके अनेक रहस्य विस्तारसे दिखाये हैं, उसी प्रकार वेदमें भी वैसे ही रहस्य विस्तार पूर्वक हैं ।

वसिष्ठजी इस मन्त्रमें अपने देवनामे दो प्रार्थनाएँ (दरखास्ते) करते हैं (क) हम नित्य (अपत्य) धनके पति हों । (ख) हमें सत्त्व मार्गसे भुलावा न दें । इन प्रार्थनाओंके ठहरानेमें तीन कारण दिखाये हैं (क) असम्बन्धीका (अपत्य) धन परित्याज्य है (ख) हे अग्ने ! अन्यजात अपत्य (पुत्र) नहीं होता । (ग) किन्तु वह अचेतान (अनजान) को होता है ।

अरण या अपगतोदक-सम्बन्ध ।—

“सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ।

समानोदक-भावस्तु जन्मनाम्नो खिदने ॥”

[मनु० ५, ६०]

अर्थात्-सातवें पुरुष या पीढ़ीमें सापिण्ड्य पूरा हो जाता है, और 'हमारे कुलमें अमुक नामका पुरुष हुआ'- इस प्रकार जन्म और नामके परिज्ञान न रहनेसे समानका सम्बन्ध छूट जाता है ॥ २ ॥

(अण्ड ३)

[निरु०] “न हि ग्रभायारणः सुशेषोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ । ऊधा चिदोकः पुनरित्स एत्यानो वाज्यभीषाले तु नव्यः ॥” [ऋ० सं० ५, २, ६, ३]

‘न हि’ ग्रहीतव्यः ‘अरणः’ सुमुखतमोऽपि । ‘अन्योदर्यो’ मनसाऽपि न मन्तव्यो-सम-अवस्-पुत्रः-इति । अथ ‘सः’ ‘ओकः’ ‘पुनः’ एव तद् ‘इति’ यतः आगतो भवति । ‘ओकः’ इति निवास नाम उच्यते । ‘एतु’ ‘नो’ ‘वाजी’ वेजनवान् अभिषह माणः सपत्नान् नवजातः स एव पुत्रः इति ।

अथ एतां दुहितृदायाद्यो उदाहरन्ति पुत्र-दायाद्यो-इत्येके ॥-॥ ३ ॥

अर्थ ।

[सं० मन्त्रार्थः] “सुशेषः” ‘सुमुखतमः’ परि-चारकः हितैषो अपि “अरणः” अपगतोदकसम्बन्धः पुत्रः “नहि ग्रभाय” ‘नहि ग्रहीतव्यः’ “अन्योदर्यो मनसा” ‘अपि’ ‘न’ “मन्तव्यै (उ)” ‘मन्तव्यः’ ।

“अधः” अथ यतः “सः” तद् “ओकः” स्वं निवास
स्थानं स्वं वंशं वा “पुनः-इत्” ‘पुनरेव’ “एति”
‘आगती भवति’ । यतः एवम्-अतो ब्रवीमि
‘स एव’ “नव्यः” ‘नवजातः पुत्रः’ य “वाजो”
‘वेजनवान्’ परेभ्यो भयदाता “अभीषाट्” अभि-
बहमाणः’ अभिभवन् सपत्नान् “नः” अस्माकम्
“ऐतु” आगच्छतु न परकीयः पुत्रः सङ्कल्पितः
इत्यर्थः ।

चाहे बहुत सुखका देनेवाला, सेवा करनेवाला और हितका
चाहनेवाला भी क्यों न हो, परन्तु जिसके साथ जलका सम्बन्ध न
हो उसे पुत्र कभी न बनाना चाहिये । तथा “अन्यादयं” दूसरेके
डाले हुए वीर्यसे उत्पन्न हुआ या दूसरेकी पत्नीके पेटसे उत्पन्न हुआ
मनसे भी सङ्कल्प न करना चाहिये कि-यह मेरा पुत्र है । क्योंकि
फिर भी वह अपने उस पुराने घर या वंशमें आ जाता है । जिससे
कि-पेसा है, इससे मैं कहता हूं कि-वह नव्य नवजात (नया पैदा
हुआ) पुत्र जो शत्रुओं का भय देनेवाला और उन्हें तिरस्कार करने
वाला हमें पुत्र मिले, अर्थात् दूसरेका पुत्र हमारा सङ्कल्पित या
वाञ्छित नहीं है ।

(नि० अ०) नहीं । ही लेना चाहिये, जिसके साथ जलका
सम्बन्ध नहीं, चाहे बहुत सुखदायी भी हो । दूसरेके पेटसे उत्पन्न
हुआ (पुत्र) मनसे भी न मानना चाहिये कि-यह मेरा है । क्योंकि
वह उस स्थानको फिर भी आ जाता है, जहाँसे वह आया हुआ
होता है । ‘ओकस्’ यह निवासका नाम कहा जाता है । मिले

हमें शत्रुओंको डरानेवाला और तिरस्कार करनेवाला बही नवीन पैदा हुआ पुत्र ।

अब उस ऋचाको कन्याके दायभागित्वमें उदाहरण देते हैं और कोई पुत्रके दायभागित्वमें ॥ ३ ॥

व्याख्या ।

पहिली ऋचामें अरणका पुत्र त्याज्य बतझाया है और इस ऋचामें स्वयम् अरण ही त्याज्य पुत्र कहा है किन्तु दोनोंका अभिप्राय एक ही है । क्योंकि अरणका पुत्र भी अरण ही होगा ।

इसी प्रकार पूर्व ऋचामें अन्य जातकी पुत्रताका निषेध है, और इस ऋचामें अन्योदर्यका निषेध है । इन दोनोंका भी परिणाम एक ही अर्थमें होता है । क्योंकि अन्य का जात तभी हो सकता है, जब कि वह दूसरेके क्षेत्रमें बोज बोता है । और अन्य का उदर भी वही है जो बोनेवालेको खोका उदर नहीं है ।

अन्यजात अन्योदर्य तथा अरण पुत्रका निषेध दोनों मन्त्रोंमें एककी अपेक्षा एक बहुत ही बलपूर्वक करता है । एक कहता है कि—अन्यजात पुत्र ही नहीं है, और दूसरा कहता है कि अन्योदर्य—को मनसे भी नहीं सोचना । केवल पूर्वमन्त्रसे इस मन्त्रमें नयी बात यह कही है कि—अन्यजात पुत्र फिर भी समय पाने पर अपने पुराने ठिकाने ही चरा जाना है । जो अभिमान मनुष्यको अपने गर्माधान करनेवालेसे होता है, दूसरेसे कभी नहीं होता । यह मन्त्रकी मर्मोक्ति है । इसके अतिरिक्त यह भी है कि—चाहे वह सेवा आदि गुणोंसे युक्त हो तो भी उसे नहीं लेना । इसमें प्रकृति—की महिमाकी दुस्तरता दिखाई है । क्योंकि—उसे गुणवान्को मोहित करनेमें भी कोई परहेज नहीं है ।

इस मन्त्रके चतुर्थ पादमें यह भी सूचित किया कि—जो अपना औरस-पुत्र होता है, उसे ही अपने बाप दादोंके बैर भँजानेका आग्रह होता है तथा उसीसे बापकी इच्छा पूरी होती है ।

इस विचारे पुराने वेदने तो कितने ही बलके साथ अन्यजात या अन्योदर्य पुत्रकी निन्दा की, पर नये वेदको जो एक स्त्रीको ग्यारह पतियोंकी पत्नी बनाता है इसकी क्या परवाह होगी ? उसके हिम्मावमें तो अन्य पत्नीका अपना पत्नी होना कोई बड़ी बात ही नहीं है ॥ ३ ॥

(अण्ड ४)

[निरु०] “शासद्वहि दुहितु नप्यङ्गाद्विद्वं
ऋतस्य दीधितं सपर्यन् । पिता यत्न दुहितुः सेक-
मृञ्जन् संशम्भेन मनसा दधन्वे ॥” [ऋ० सं०
३, २, ५, १]

प्रशास्ति वोल्हा सन्तान कर्मणे ‘दुहितुः’ पुत्र-
भावम् । ‘दुहिता’ दुर्हिता दूरे हिता । दुग्धेर्वा ।
नप्पारमुपागमद् दोहित्विं पौत्रमिति विद्वान् प्रजनन-
यज्जस्य रेतसो वा । अङ्गादङ्गात्सम्भूतस्य हृदयादधि-
जातस्य मातरि प्रत्यूतस्य विधानं पूजयन्-अवि-
शेषेण मिथुनाः पुत्राः दायादाः इति । तदेतद्-ऋक्
श्लोकाभ्यामुक्तम् :—

“अज्ञादज्ञात्सम्भवसि हृदयादग्निं जायसे । अत्मा
वै पुत्रं नामासि स जीव शरदः शतम्” इति ।
[गो० गृ० सू० २, ८, २९]

“अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः ।

मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥

‘न दुहितरः’ इत्येके । तस्मात् ‘पुमान् दाया-
दोऽदायादा स्त्री’-इति विज्ञायते । तस्मात् स्त्रियं
जातां परास्यन्ति न पुमांसम्-इति च । स्त्रीणां
दानं विक्रयातिवर्गा विद्यन्ते न पुंसः । ‘पुंसोऽपि’
इत्येके । शीनः शेषे दर्शनात् । ‘अभ्रातृमती बादः’-
इत्यपरम् । (असूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहित-
वाससः ।) अभ्रातर इव योषा स्तिष्ठन्ति हतवर्त्मनः
अभ्रातृका इव योषा स्तिष्ठन्ति सन्तानं कर्मणे पिण्डं
दानाय हतवर्त्मनः इति । अभ्रातृकाया अनिर्वाहः
श्रीपतिकः । तस्य-उत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ४ ॥

अर्थः ।

“शाश्वद्ब्रहि” रिति एषा त्रिष्टुप् । ऐन्द्रे सूक्ते
वैश्वामिनी । माध्वन्दिने ऋग्वेदे उक्त्वा पर्यायि

अच्छावाकस्य यच्छस्त्रम्-अभिजिद्विश्वजिदादिषु
अहीनकेषु अहः सु अहीनसूक्तं नाम तत्रेयं शस्यते ।
“न जामये तान्व” (६ ख०) इति इयमपि अनयैव
समानार्थं विनियोगं दैवतच्छन्दस्का ।

(मन्त्रार्थः) “वहि” ‘वोढा’ उद्बोढा स्त्रियाः
‘सन्तानकर्मणे’ अर्थात् “दुहितुः” या स्वस्यां भार्यायां
जायते पुत्री तस्याः ‘पुत्रभावं’ ‘इवमेव मे पुत्रः’
इति भावं “शासत्” प्रशास्ति’ प्रख्यापयति प्रज्जा-
पयति इत्यर्थः । कथं पुनर्जायते प्रशास्त-इति ? ।
उच्यते-इतः । यस्मात् “नमाङ्गात्” ‘नम्रासुपागमत्’
उपागच्छति चेतसा, दीहित्वं पीत्वमिति । कीदृशः ?
“ऋतस्य” ‘प्रजननयज्ञस्य’ ‘रेतसो वा “विद्वान्”
अभिउजः किं कुर्वन् ? “दीधिति” विधानं “सपथ्यन्”
अविशेषेण पुत्रदुहित्वोर्गर्भाधानेति कर्तव्यतां पृजयन्
सञ्ज्ञानन्नित्यर्थः । “पिता” ‘यत्न’ यस्मिन् काले
“दुहितुः” ‘अप्रतायाः’ प्रदानात्-प्राक्-इत्यर्थः
“सेकं” ‘रेतः सेकं’ जामातरम् “ऋञ्जन्” ‘प्रार्जयति’
प्रकल्पयति तदा तस्मै दुहितरं ददत् “संशगम्येन”
संगमेन विगतापुत्रत्वसन्तापेन “मनसा” चेतसा

“दधचे” ‘आत्मानं सन्दधाति’ यदत्र पुत्रिकायाम्
अपत्यमुत्पत्स्यते तन्मम’ इति सन्धारयति इत्यर्थः ।

स्त्रीका पति जो उसका व्याहने वाला है, उसमें होनेवाली पुत्रीमें सन्तान कर्मके अर्थ पुत्रभावको मानता है, या प्रसिद्ध करता है । [अर्थात्] मनसे इस बातको पक्को कर लेता है कि—इस होनेवाली पुत्रीमें जो पुत्र होगा (दौहित्र) वह मेरा पौत्र (पोता) होगा । [क्योंकि] वह गर्भाधान यह अथवा वीर्यके सम्बन्धको जाननेवाला तथा विधानका माननेवाला है । प्रयोजन यह कि—जिस मन्त्र और जिस विधानसे पुत्रके उत्पन्न करनेमें वीर्यका स्थापन होता है, उसीसे पुत्रीके उत्पन्न करनेमें भी । [उत्तरार्द्ध] जिस कालमें कन्याके दानसे पहिले घरके जामाता (जैबाई) बनाता है, उस समय उसे कन्या देता हुआ अपुत्रताके सन्तापसे रहित मनसे यह धारणा दृढ़ कर लेता है कि—इस कन्यामें जो पुत्र होगा वह मेरा होगा ।

(निरुक्तार्थ) व्याहनेवाला पति सन्तानके अर्थ अपनी स्त्रीमें उत्पन्न होनेवाली दुहिता (कन्या) में पुत्रभावको मान लेता है । ‘दुहिता’ नाम दुर्हिताका है, अर्थात् जो दूर रहती हुई भी पिताके लिये हित-शुभ चाहनेवाली होती है । ‘अथवा’ ‘दुह’ प्रपूरणे (अदा० उ०) धातुसे है । क्योंकि—वह प्रार्थना स्वभाव होनेके कारण नित्य ही पितासे घनको दोहती रहती है । दौहित्रको नति या पौत्र मानता है । गर्भाधानके यह अथवा वीर्यको जानने-वाला है । अङ्ग अङ्ग (सब अङ्गों) से, हृदयके अनुस्मरणसे उत्पन्न एवम् माताके प्रति गये हुए वीर्यके विधानको आवर करता हुआ, ‘समानतासे कन्या और पुत्र दोनों दायाद या घनके उत्तराधिकारी हैं’—मानता है । सो यह दो ऋचा-श्लोकोंसे कहा गया है—

“अङ्गादङ्गाद्” इस ऋचाको बाप परदेशसे आकर पुत्रके मस्तक-में पढ़ कर सूँघता है। यह अनुष्टुप् छन्द है। पुत्रसे कहता है—“हे पुत्र ! तू मेरे अङ्ग अङ्गसे हुआ है। और तू मेरे हृदयसे हुआ है। तू पुत्रके नामसे मेरा आत्मा ही है। सो तू सौ वर्ष जी।”

“स्त्री और पुरुषरूप जो पुत्र उनका धर्मके अनुसार समानतासे दाय होता है। यह स्वयम्भूके पुत्र मनुने सृष्टिके आरम्भमें कहा है।”

कोई धर्मवेत्ता कहते हैं कि—“कन्याएँ दायमागिनी नहीं होती।” “इससे पुरुष दाय (पतृक-सम्पत्ति) का मागी होता है, स्त्री ‘अदायादा’ दायकी अधिकारिणी नहीं होती” यह इस ब्राह्मणके विचारसे प्रतीत होता है। [दूसरा ब्राह्मण] [“क्योंकि हवन कर्मसे स्त्रीको अलग कर देते हैं, फिर उससे होम नहीं करते” काष्ठके पात्रको अलग नहीं करते फिर उसीसे होम करते हैं”] “इससे उत्पन्न हुई हुई स्त्री (कन्या) को अलग कर देते हैं या दूसरेको दे डालते हैं, किन्तु पुरुषको नहीं” [“इससे पुरुष ही बापके धनको स्वामी बनता है, कन्या नहीं”] और स्त्रियोंके दान, विक्रय (बेचना) और अतिसर्ग (त्याग) हैं, पुरुषके नहीं। क्योंकि वह दूसरेको दे दी जाती है, और वैवाहिक शुल्कसे बेच दी जाती है। जैसा कि—सुमद्राहरणमें भगवान् कृष्णने कहा है :—

“विक्रयश्चाप्य पत्यस्य मतिमान् को न मंस्यते ।”

स्वल्पो वाथ बहुर्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥”

(महामारत)

अर्थात् “बल-परीक्षा आदि रूपसे जो कन्या दी जाती है, यह अपत्य (सन्तान) का बेचना ही है, कौन बुद्धिमान् इसे न मानेगा । धोड़ा हो या बहुत, वह विक्रय ही हुआ ।

अतिसर्ग नाम त्यागका है । क्योंकि—कन्युओंसे कन्या छोड़ दी जाती है, स्वयंवरमें जिसे गर्व हो वह तुझे ले लेवे, या जो तुझे अच्छा लगे उसे नू ले ले । सो यह क्षत्रियोंका ही स्वयंवर धर्म है, और वर्णोंका नहीं । किन्तु यह और वर्णोंके लिये भी प्रमाण है, कि—कन्याओंका दाय नहीं होता । इससे कन्या दायभागिनी नहीं होती ।

और धर्मवेत्ता मानते हैं कि—पुरुषके भी विक्रियादि हैं । क्योंकि वेदमें शुनः शेषके आख्यानमें देखा जाता है । अर्थात् जो यह कहा है कि ‘दान, विक्रय और अतिसर्गके कारण स्त्रीका दाय नहीं’ यह व्यभिचारी हेतु है । क्योंकि—दान, विक्रय और अतिसर्ग पुरुषके भी अवश्य हैं । जैसे कि—बारह पुत्रोंमें दत्तक और क्रीतक पुत्रोंका होना वेदके और महामारतके शुनः शेषके आख्यानमें उसके दान और विक्रय, एवम् विश्वामित्रके द्वारा मधुच्छन्द आदि पुत्रों का त्याग प्रसिद्ध है । इससे इन हेतुओंको दोनों ओर होनेके कारण दोनोंका दायभागित्व समान है ।

उपर्युक्त मन्त्रसे जो कन्याका धनभागित्व आता है, “यह भ्रातासे रहित कन्याके लिये है—” यह अन्य आचार्य—मत है । अर्थात् जिस कन्याका भाई नहीं होता, वही पिताके धनकी स्वामिनी होती है, किन्तु भाई वाली नहीं । क्योंकि—पिताको पिएड देने वाले पुरुषोंके रहते हुए स्त्री धन नहीं पा सकती क्यों कि वह दूसरेके वंशको बढ़ाती है, इस कारण वह अर्धभागिनी नहीं होती । और अन्ध्रातृका (भाईसे रहित) कन्यामें यह विशेष है, कि उसके बापको दूसरा पुत्र नहीं है, इस कारण उसके

अर्थ पिण्डदान आदि कार्योमें दौहित्र (दोहता) ही कहा होता है, अतः अम्नातृका ही धनकी अधिकारिणी होती है। जैसा कि कहा है—

“पिता उत्सृजेत् पुत्रिकाम्-अनपत्योऽग्निं प्रजा-
पतिं च दृष्ट्वा अस्मादर्थमपत्यम्-इति संवाद्य अभि-
सम्भानमात्रं पुत्रिका”-इति एकेषाम् ।

अर्थात् ‘पुत्ररहित पिता अग्नि और प्रजापतिका यजन करके ‘इससे मुझे पुत्र अर्थ है’, यह ठहरा कर पुत्रिकाको छोड़े, पुत्रिका नाम मात्र है, (वस्तुतः मेरा यह बेटा ही है) यह कोई आचार्योका मत है ।

यह अर्थ एक मन्त्रकी उपमासे भी आता है :—

“अमूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहितवाससः ।
अभातर इव योषा सिष्ठन्ति हतवर्त्मनः ।”

[अथ० सं० १, १७, १]

यह ऋचा अथर्ववेदकी है । इसका स्त्रियोंके प्रदर (योनिसे निरन्तर रक्ता बहना) रोगके रोकनेवाले कर्ममें विनियोग होता है ।

इन सब नाडियोंके मार्ग रुके, और ये रक्तको निरन्तर न बहाय, जैसे बिना भाईकी सब बहिने स्त्रिये लाल घखोंसे बापके घरमें ही सन्तानके पिण्डदानरूप कर्मके लिये रुके हुए मार्ग होकर ठहर जाती हैं ।

इस मन्त्रकी उपासे अम्नातृका कन्याके विवाहका निषेध आता है । इसकी विस्तृत व्याख्याके लिये अगली ऋचा है ॥ ४ ॥—”

व्याख्या ।

इस खण्डमें कन्याके धनभागित्वमें चार मत दिखाये हैं :—

- (क) पुत्रके समान कन्या भी पिताके धनकी भागिनी होती है ।
- (ख) पुरुष ही पिताके धनका स्वामी होता है, किन्तु स्त्री नहीं ।
क्योंकि—उसके दान, विक्रय और त्याग होते हैं, पुरुषके नहीं ।
- (ग) शुनः शेष और मधुच्छन्द आदिके दृष्टान्तसे पुरुषमें भी दान आदि दोष हैं, इससे दोनों स्त्री पुरुष पिताके धनके स्वामी समान हैं । (यह मत प्रथम मतकी पुष्टि मात्र है ।)
- (घ) जिस कन्याके भाई नहीं होता, वही अपने पिताके धनकी स्वामिनी होती है । क्योंकि—उसके विवाहका निषेध होनेसे वह पिताके ही वंशको बढ़ानेवाली, और उसीके घरमें रहनेवाली होती है ।

यह चतुर्थ आचार्यका सम्मत है । और इसी पर सब वाक्योंकी सङ्गति होती है । अन्य मतोंमें किसीको भी माननेसे दूसरे पक्षके प्रमाण रूढ़ हो जाते हैं, किन्तु इस मतमें जो कन्याको धन दिखाने वाले प्रमाण हैं, वे अम्राट्मती कन्याको दिला देते हैं । सुतराम् इस पक्षमें सब प्रमाणोंको अवकाश मिल जाना है ।

अम्राट्मतीको जो पुरुष विवाहता है, वह किसी अन्य लोभसे काम्य-विवाह करता है, किन्तु उसे अपने वंशकी वृद्धिके लिये दूसरा विवाह भी करना होता है । अथर्वकी श्रुतिमें जो कन्याओंको “लोहितवाससः” “हतवर्मानः” ये दो विशेषण दिये हैं, वे अम्राट्मतीका कन्याके लिये वरकी दुर्लभताको स्पष्टरूपसे सूचित कर रहे हैं । क्योंकि—उनकी सन्तान उनके पिताओंकी ही होती है, इस लिये कोई वर सहजमें उनके निकट नहीं आता तथा बिना ही कारणके एक व्यर्थ स्त्रीका विवाह करे, और फिर दूसरी स्त्रीका भी

अपने सन्तान कर्मके लिये करे, क्यों ? इसी गौरवके टंटेसे वे पिताके घरमें ही रजसला हो जाती हैं तथा उनके मार्ग या फाटक बन्द हो जाते हैं ।

पक्षान्तरमें इससे यह भी आता है कि--जो स्रातृमती कन्याएँ होती हैं, उन्हें पहिलेसे ही वर मिल जाते हैं तथा उन्हें पिताके घरमें रक्तवत्स नहीं होना पड़ता । इससे कन्याके विवाहका मुख्य-काल रजोदर्शनसे पहिले ही है । यह मन्त्रके उक्त पदोंसे निकलतो हुई घृणासे आता है । इस पर उन्हें भी ध्यात्र देना चाहिये जो लड़कीके अठारह वर्षसे ऊपर विवाहके पक्षपाती तथा वैदिक हैं ॥ ४ ॥

(खण्ड ५)

[निरु०] “अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्ता-
रुगिष स नये धनानाम् । जायेव पत्य उशती सुवासा
उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्सः ॥” [अ०स० १, १, २४, ७]

अभ्रातृका-इव पुंसः पितृन्-एति अभिमुखी,
सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय न पतिम् । गर्तारोहिणी-
इव धनलाभाय दाक्षिणाजी । गर्तः सभास्याणुः ।
गृणातेः । सत्यसंगरो भवति । तं तत्र या-अपुत्राया-
अपतिका, सा अरोहति । तां तत्र अक्षैः-आघ्रन्ति,
सारिक्यं लभते ।

[गर्तप्रसक्तम्-] इमशानसञ्चयोऽपि गर्तः,
उच्यते । गुरतेः । अपसूर्णो भवति । इमशानं

श्मशयनम् । श्मशरीरम् । शरीरं शृणातेः । शम्नाते
र्वा । श्मश्रु लोम । श्मनि क्षितं भवति । लोम
क्षुणाते र्वा । लीयते र्वा ।

“नो परस्या विष्कुर्वात्, यदुपरस्या विष्कुर्याद्
गर्त्तं ष्ठाः स्यात् प्रमायुको यजमानः ।”—

इत्यपि निगमो भवति । रथोऽपि गर्त्तं उच्यते ।

गृणातेः स्तुतिकर्मणः । स्तुततमं यानम् ।

“आरोह्यो वरुण मित्वा गर्त्तम् ।”

[श्र० सं० ४, ३, ३१, ३]

इत्यपि निगमो भवति । जायेव पत्ये कामय-
माना सुवासा ऋतुकालेषु उषाः हसना इव
दन्तान् विवृणुते रूपाणि इति । चतस्रः उपमाः ।

“नाभ्रात्रीमुपयच्छेत तोकं ह्यस्य तद् भवति”—
इति अभ्रातृकायाः उपयमनप्रतिषेधः प्रत्यक्षः पितुश्च
पुत्रभावः । [उत्तरार्द्धव्याख्या खं० ४] पिता यत्र
दुहितुः-अप्रत्ताया रेतः सेकं प्रार्जयति सन्दधाति-
आत्मानं सङ्गमेन मनसा-इति । अथ-एतां जाम्बा
चक्ष्यप्रतिषेधे—उदाहरन्ति । ज्येष्ठं पुत्रिकायाः
इत्येके ॥ ५ ॥

अर्थः ।

“अभ्रातेव” इति दीर्घतमः पुत्रस्य कक्षीवत
आर्षम् । त्रिष्टुप् । औषधी । प्रातरनुवाकाश्विनयोः
शस्यते ।”

(मन्वार्थः) [१ म-पा०] “अभ्राता इव”
‘अभ्रातृका’ कन्या यथा दत्ता अपि मती पिता,
स्वीकृताऽपि भर्ता, पुनः “पुंसः” ‘पितृन्’ पितृवंशमेव
“प्रतीची” ‘अभिमुखी’ ‘सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय’
“एति” आगच्छति, ‘न’ ‘पति’ पतिवंशमित्यर्थः ।
एवम् उषाः अपरकाले रात्र्यां नभः आरोहति ।
[द्वि० पा०] “धनानां” “सनये” लब्धये काचिद्
दाक्षिणात्या स्त्रो “गर्त्तारुक्-इव” यथा गर्त्तं सभास्था-
णुम् आरोहति तथा उषाः अपि नभः आरोहति । [तृ०
पा०] “जाया-इव” जाया यथा “पत्ये” भर्तुः “उग्रती”
कामयमाना “सुवासाः” भूत्वा ऋतुषु आत्मानं
दर्शयति, तथा उषाः अपि आत्मानं जनानां दर्शयति ।
[च० पा०] “हस्ता-इव” काचित् हसनशैला स्त्रो
यथा आत्मनो दन्तान् दर्शयति, तथा उषाः अपि
आत्मनोऽन्तर्भूतानि सर्वद्रव्याणां रूपाणि दर्शयति ।

शार्धरेण तमसा दिग्धानि सर्वद्रव्याणि प्रकाशोदक्षीन
धौतानौव करोतीत्यर्थः ॥

आई बिना की कन्या जिस प्रकार पिताकी दी हुई होकर भी, और पतिकी स्वीकारकी हुई होकर भी, सन्तान कर्म पिण्डदानके लिये अपने बापके वशमें ही आ जाती है। किन्तु पतिके घरमें नहीं, उसी प्रकार उषा रात्रिके पिलले पहरमें आकाशमें बढ़ जाती है। जिस प्रकार कोई दक्षिणात्या (दक्षिण देशकी) स्त्री, जो पति और पुत्रसे हीन है, धनकी प्राप्तिके लिये गत्त या समास्थानु (चवूतरा या तख्त) पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार उषा आकाशमें चढ़ जाती है। जिस प्रकार काम-युक्त नारी ऋतुकालमें सुन्दर वस्त्र धारण कर पतिको अपना रूप दिखाती है, उसी प्रकार उषा भी मनुष्योंको अपना रूप दिखाती है। और जिस प्रकार हास्य स्वभाववाली कोई स्त्री हँस कर अपने दाँतोंको दिखाती है, उसी प्रकार उषा अपने भीतर छुपे हुए सब द्रव्योंके रूपोंको दिखाती है।

नि० अ०—जिस प्रकार आई बिनाको स्त्री सन्तान कर्म पिण्डदानके लिये अपने पिताके वशमें समुक्त आती है, किन्तु पतिके घर नहीं। जैसे दक्षिण देशकी (पति-पुत्र-विहीन) स्त्री धनके लामार्थ गत्त पर चढ़ती है। 'गत्त' नाम समास्थानु (पासे डालनेके तख्त) का है। 'गृ' निगरणे (क्या० प०) घातुसे है। क्योंकि वह सत्यसङ्कर होता है। अर्थात् प्रायः कहे उस पर कितव या जुआरिये 'सत्य-यह वहाँ पर गिरा है, यह नहीं गिरा',—इस प्रकार सत्य शब्दको बहुत बोलते हैं। जो झूठके लिये होता है, इसीसे वह सत्यसङ्कर और गत्त है। वहाँ इसे वह स्त्री अरोहण करती है, जो पति और पुत्रसे रहित है। उस स्त्रीको वहाँ अक्षों या पासोंसे ताड़न करते हैं (और) वह पतिके भागको प्राप्त होती है।

[गत्स'के प्रसङ्गसे] श्मशान सञ्चय या मुरवे जलानेकी चतुर्थी भी 'गत्स' कहलाती है। 'गुरी' उद्यमने (तु० आ०) धातुसे है। क्योंकि—वह अपगूर्ण या लोकके विनाशके अर्थ उद्यत जैसा होता है। अर्थात् वहाँ पर जहाँ पिशाच आदि भूत रहते हैं, वे मनुष्योंकी मृत्युको माँगते रहते हैं, और उनके मरने पर प्रसन्न होते हैं।

[व्याख्यानके प्रसङ्गसे] 'श्मशान' श्मशयनसे है। क्योंकि—वहाँ 'श्म' शयन करता है। क्योंकि वह मरे हुएका वहाँ पर फेंक दिया जाता है। 'श्म' नाम शरीरका है। 'शरीर' 'ऋ' हिसायाम् (क्या० प०) धातुसे है। 'श्मश्रु' नाम लोम (रोम) का है। क्योंकि वह श्म' (शरीर) में आश्रित रहता है। 'लोम' शब्द 'लृञ्' छेदने (क्या० उ०) धातुसे है। अथवा 'लीङ्' ऋ षणे (दि० आ०) धातुसे है। [क्योंकि—वह छेदन किया जाता है, अथवा शरीरमें लगा हुआ रहता है।]

[गत्स' शब्दकी श्मशान वाचकता पर निगम]

“उपरको न उवाडना चाहिये, यदि उपरको उघाडे, तो यजमान श्मशानमें सोवे, या मर जावे।” यह भी निगम है। [अपि शब्दसे और निगमोंकी सम्भावना भी दिलाते हैं।] रथ भी 'गत्स' कहलाता है। स्तुति-अर्थमें 'गृ' (क्या० प०) धातुसे है। क्योंकि वह और यानोंसे सुखदायी यान (सवारी) है, अतः अधिक प्रशंसा योग्य है।

[रथ अर्थमें निगम]

“आरोह्यो मित्र” इत्यादि। “हे मित्र! हे वरुण! तुम दोनों गत्स या रथ पर चढ़े हुए हो।” यह भी निगम है।

जिस प्रकार ऋतुकालमें कामयुक्त स्त्री सुन्दर वस्त्र धारण कर पतिको रूप दिखाती है। जिस प्रकार हस्तमा स्त्री दाँतोंको

दिखाती है, वैसे ही उपा द्रव्योंके रूपोंको । [इस मन्त्रमें] खार उपमा है ।

“भाई बिनाकी स्त्रीको न ब्याहे क्योंकि—उसका अपत्य इसके बापका होता है ।” यह अभ्रातृका कन्याके विवाहका प्रत्यक्ष निषेध है, और पिताके पुत्र भावका स्पष्ट कथन है ।

“पिता जब कन्याके दानसे पूर्व वीर्यके सँभनेवालेको (वरको) जामातृ स्वीकार करने लगता है, तब अपने सन्तान रहित मनसे अपने आत्माको धारण कर लेता है ।”

अब भगिनोको भागके निषेधमें यह श्रुत्वा उदाहरण करते हैं । कोई कहते हैं कि—पुत्रिकाका ज्येष्ठ भाग है ॥ ५ ॥

व्याख्या ।

पूर्व खण्डमें “अभ्रातृका इव योषा स्तिष्ठन्ति” इस मन्त्रसे उपमाके द्वारा अभ्रातृका कन्याके विवाहका निषेध दिखाया गया था, उसी प्रकार इस खण्डमें भी “अभ्रातेव पुसः” इस मन्त्रसे भी उपमाके द्वारा ही वह दिखाया है । पूर्व खण्डमें भाष्यकारने “शासद्वन्दिः” इस मन्त्रका पूर्वार्द्ध कन्यामात्रके दाय-भागित्वमें दिखा कर उत्तरार्द्ध छोड़ दिया था, जिसको इस खण्डमें अभ्रातृ-मतीवादके अन्य प्रमाण (“नाभ्रात्रीमुपयच्छेत्—” इत्यादि) के साथ व्याख्यान किया है । यह भाग भाष्यकारके विचारमें प्रथम पक्षमें किसी प्रकार आही नहीं सकता था । मन्त्रका पूर्वार्द्ध कन्यामात्रके लिये भी हो सकता था इससे उसको वहाँ व्याख्यान कर दिया है, परन्तु जब मन्त्रका पिछला आधा अभ्रातृका पक्षको छोड़ता ही नहीं, तो पूर्वार्द्ध भी उसी तात्पर्यसे समझना होगा । आद्य पक्षके वादियोंको उनकी पूरी भूल दिखानेके लिये ही भाष्यकारने मन्त्रकी व्याख्यामें ऐसी कतुर्वाई की है ।

अभ्रातृमतीवादके अनुसार “शासद्वन्दिः” इसके पूर्वाद्द का अर्थ :—

उसी अभ्रातृमती कन्याका जो पुत्र है, उसीको पुत्रिका विधानके द्वारा अपना अभिनिवेश या अभिमान कर लेनेसे अपुत्र नाना अपना पौत्र मानता है। किन्तु अन्य भाईवाली कन्याओंके पुत्रोंको नहीं। ऐसा न माननेसे सभी विवाहने वाले अपुत्र होंगे, तथा उससे विवाहका परिश्रम व्यर्थ हो होगा। और पुत्रिकाके पिताकी भी भार्या दूसरेकी कन्या है, इससे उसमें भी जो कन्या होगी, वह नाना ही की होगी किन्तु दूसरे पुत्रिका पिताकी नहीं। यह सब बात अनिष्ट है। इस कारण जोही कन्या अभिनिवेश पूर्वक पुत्रिका की जाती है, उसीका पुत्र मातामहका होता है सब कन्याओंका नहीं। और वह दायकी स्वामिनी होती है किन्तु भातृमती नहीं। इसीलिये “पिता यत्र” इत्यादि उत्तराद्द कहा है।

पुत्रिका—जो अपुत्र पिता अपनी कन्याको इसलिये दूसरेको देता है कि—उसके पुत्रका वह ले लेगा, वह कन्या पुत्रिका कहलाती है।

अभ्रातृकाके पुत्र नानाके मुख्य पौत्र हैं और भातृमती कन्याके भी पुत्र कहीं लोक और वेदमें नानाके पौत्र कहे जाते हैं, किन्तु वे गौणपौत्र हैं और अपने पिताके मुख्य पुत्र हैं।

जबकि अभ्रातृका कन्याका पिता उसका पुत्रिका धर्मसे विवाह कर दे और बादमें उसके पुत्र हो जावें तो धनके विभाग कालमें ज्येष्ठ भ्राताका जो भाग है वह उस पुत्रिकाको मिलेगा और सब पुत्रोंको यथा भाग धन मिलेगा। किन्तु और सब कन्याएँ भाग रहित ही होती हैं। सोही इस अगली ऋचासे कहा जाता है, जिस प्रकार कि-अन्य कन्याओंका भाग नहीं है।

“गस्तोरुक्—इव” इसके निरुक्तसे प्रतीत होता है कि यास्क-
मुनिके समयमें दक्षिण देशमें पुत्र विहीन विधवा स्त्रीकी उसै
उसके पतिके धन मिलनेके अर्थ इस प्रकारकी कोई परीक्षा
होती हो और उसके द्वारा उसके पातिव्रत्यका निर्णय माना जाता
हो ।

ऐसे सन्निवृत्त अर्थोंके निर्णयके लिये धर्म-शास्त्रमें अनेक
परिष्कार विधान भी की हैं । भगवद्गुर्गाचार्य और सायणाचार्यने
अक्षोंसे ताड़नका कोई प्रयोजन स्पष्ट नहीं किया है । यास्कने
गर्सकी समास्थानु, भगवद्गर्गने अक्षनिर्वपण स्थान और सायणने
गृह तथा औचित्यसे न्यायालय बताया है । हमारी समझमें
जुआरिणी स्त्री-सामान्य लेनेसे भी मन्त्रकी उपमा मले प्रकार बन
सकती है । वह जिस प्रकार घनके लोभसे घृतके पीठपर चढ़
जाती है, उसी प्रकार उषा भी आकाशमें चढ़ जाती है ॥

उपर । यज्ञमें जो वृक्षसे यूप बनता है, उसका पाँचवाँ भाग
लम्बाईका बिना छिला या छिलके सहित छोड़ दिया जाता है,
और उसे गाड़ देने पर वह गढ़े से जिसमें वह ऋडा होता है बाहर
रह जाता है पर उसे कुश या मृत्तिकासे ढाँप दिया जाता है ।
यदि वह उखाड़ा रह जावे तो यजमानकी मृत्युका कारण बनता
है । इसी प्रयोजनको “नोपरस्याविष्कुर्यात्” यह श्रुति कहती है ।

(अ० ६)

[निरु०] “न जामये तान्वी रिक्थमारैक् चकार
गर्भं सनितुर्निधानम् । यदी मातरो जनयन्त वन्धि
मन्यः कर्त्ता मुक्ततोरन्य ऋत्नम्”

“न जामये” भगिन्यै । ‘जामिः’ अन्ये यस्यां
जनयन्ति । “जामयत्यम् जमतेर्वा स्याद्भक्तिकर्मणः ।

निर्गमनप्राया भवति । “तान्वः” आत्मजः पुत्रः ।
 “रिक्थं” प्रारिचत् प्रादात् “चकार” एनां गर्भ-
 निधानौ ‘सनितुः’ हस्तयाहस्य । “यदि मातरो
 जनयन्त वज्जिम्” पुत्रम् अवज्जिञ्च स्त्रियम् । अन्य-
 तरः सन्तानकर्त्ता भवति । पुमान् दायादः ।
 अन्यतरोऽर्हयित्वा जामिः प्रदीयते परस्मै ॥६॥

• इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥३, १॥

अर्थः ।

मन्त्रार्थः । “तान्वः” आत्मजः पुत्रः “जामये”
 ‘भगिन्यै’ रिक्थं” भागं “न” “आरैक्” ‘प्रारिचत्-
 प्रादात्’ ददाति-इत्यर्थः । [तर्हि किं करोति ?
 “सनितुः” ‘हस्तयाहस्य’ भर्तुः “गर्भं निधानम्” ‘एनां
 गर्भनिधानौ’ प्रभवसमर्था “चकार” करोति पु-
 ण्णाति । “मातरः” “यदौ” यत् पुत्रद्वयं वज्जिम्”
 ‘पुत्रंस्त्रियं च’ तत्र “अन्यः ‘अन्यतरः’ पुमान् सन्तान
 कर्त्ता भवति, स एव दायादः । “मुक्ततोः” एकेनापि
 प्रयत्नेन कृतयोः उत्पादितयोः “अन्यः” ‘अन्यतरः’
 ‘जामिः’ भगिन्याख्यः “अन्धन्” ‘अर्हयित्वा’
 वर्हयित्वा ‘परस्मै प्रदीयते-इत्यर्थः ।

आत्मज या पुत्र बहिनको भाग नहीं देता । किन्तु उसके भर्त्ताके लिये उसे गर्भ धारण करनेमें समर्थ बना देता है । मातापै जो पुत्र और पुत्रको जनती हैं, जो कि-एकसे यत्नसे पैदा किये जाते हैं उनमेंसे एक सन्तानका और दूसरी भगिनो बढ़ाकर दूसरेको दे दी जाती है ॥

नि० अ०—“जामि” भगिनोके लिये नहीं । ‘जामि’ क्यों ? जिससे कि-इसमें दूसरे अपत्यको उत्पन्न करते हैं । ‘जाम्’ नाम अपत्यका है । गति अर्थमें ‘जम्’ (भ्वा प०) धातुसे है । क्योंकि-वह प्राय करके गई हुई होती है । ‘तान्व’ नाम आत्मज अपनेसे उत्पन्न पुत्रका है । “रिक्थ” भागको देता है । इसे हाथके पकड़ने वालेके अर्थ गर्भके योग्य बना देता है । मातापै जो बन्धि या पुत्र और अवन्धि या स्त्रीको जनती हैं । उनमेंसे एक पुरुष सन्तानका करनेवाला और दाय (धन) का लेने वाला होता है । और दूसरा भगिनीरूप अपत्य बढ़ा कर दूसरेको दे दिया जाता है ॥३,१ ॥

व्याख्या ।

“ न जामये” मन्त्रसे दो बातें निकलती हैं कि-भाईको बहिनका दान मानसे पोषण करना चाहिये, और बहो (भाई) बापके धनका स्वामी है किन्तु कन्या नहीं । यद्यपि दोनोंकी उत्पत्ति समान यत्नसे ही होती है तथापि पुत्रसे बापका वंश बढ़ता है और कन्या दूसरेको दे दी जाती है, इसीसे वह बापके धनकी भागिनी नहीं बनती । धर्मशास्त्रमें जो गोत्र और सापिण्ड्यको त्याग कर कन्याका देना लिखा है, उसका मूल यह मन्त्र भी हो सकता है ।

पहिले यह कहा गया है कि पुरुषके भी दान, अस्त्रिषंग और विक्रय होते हैं सो वह कदाचित् किसी निमित्तसे होते हैं, और

स्त्री तो नियमसे ही दी जाती है, बेची जाती है और त्यागी जाती है, अर्थात् वह परार्थ ही उत्पन्न की जाती है, इससे वह अभाग है या पिताके धनकी अधिकारिणी नहीं होती ॥ ६ ॥

इति हिन्दीनिवृत्ते तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः

समाप्तः ॥ ३, १ ॥

तृतीयाध्याये—

द्वितीयः पादः ।

[निघण्टुः] मनुष्याः (१) । नरः (२) ।
धवाः (३) । जन्तवः (४) । विशः (५) ।
क्षितयः (६) । कृष्टयः (७) । चर्षणयः (८) ।
नहुषः (९) । हरयः (१०) । मर्याः (११) ।
मर्त्याः (१२) । मर्त्ताः (१३) । ब्राताः (१४) ।
तुर्वशाः (१५) । द्रुह्यवः (१६) । आर्यवः (१७) ।
यदवः (१८) । अनवः (१९) । पूरवः (२०) ।
जगतः (२१) । तस्युषः (२२) । पञ्चजनाः (२३) ।
विवस्वन्तः (२४) । पृतनाः (२५) । इति पञ्चविंशति-
मनुष्य नामानि ॥ ३ ॥

(अण्ड १)

[निरुक्तम्] मनुष्य नामानि उत्तराणि पञ्च-
विंशतिः । मनुष्याः कस्मात् ? मत्वा कर्माणि सी-
व्यन्ति । मनस्यमानेन सृष्टाः । मनस्वतिः पुनर्मन-
स्वीभावे । मनोरपत्यं मनुषाः वा । तत्र पञ्चजनाः
इत्येतस्मिन् निगमाः भवन्ति ॥ १ ॥

अर्थ ।

प्रकृत अपत्य नामोंसे आगे पञ्चोस (२५) मनुष्यके नाम हैं । 'मनुष्य' क्यों ? (क) जान कर कमोंको करते हैं । (ख) हर्ष युक्त होते हुए प्रजापतिने इन्हें रचा है । 'मनस्य' धातु (नामधातु) मनस्वीभाव अर्थमें है । [मनस्वीभाव नाम हर्षयुक्त होनेका है ।] (ग) मनुका अपत्य । (घ) अथवा मनुष्का अपत्य हैं । तहाँ (मनुष्यनामोंमें) 'पञ्चजन' इस नामके निगम बहुत हैं ॥ १ ॥

व्याख्या ।

अपत्य नामोंके अनन्तर मनुष्य नामोंके कहनेका यह प्रयोजन है कि-अपत्य ही बढ़ कर मनुष्य कहलाते हैं । मनुष्यके नामोंमें 'पञ्चजन' शब्दकी प्रामाणिक कई व्याख्याएँ मिलती हैं, इस कारण 'पञ्चजन' शब्दकी व्याख्याको ही प्रस्तुत करते हैं—“तत्र पञ्चजनाः” ॥ १ ॥

[निघ०] आयती (१) । च्यवाना (२) । अभीशु (३) । अप्रवाना (४) । विनङ्गुवी (५) । गभस्ती (६) । करस्त्री (७) । बाहू (८) । भुरिजी (९) । क्षिपस्ती (१०) । शक्नी (११) । सरित्रे (१२) । इति द्वादश बाहु नामानि ॥ ४ ॥

[निघ०] अयुवः (१) । अराव्यः (२) । विशः (३) । क्षिपः (४) । शर्याः (५) । रशनाः (६) । धीतयः (७) । अथर्यः (८) । विप्रः (९) । कक्ष्याः (१०) । अवनयः (११) ।

हरितः (१२) । स्वसारः (१३) । जामयः (१४) ।
सनाभयः (१५) । योक्राणि (१६) । योजनानि
(१७) । धुरः (१८) । शाखाः (१९) । अभो-
शवः (२०) । दौधितरयः (२१) । गमस्तयः
(२२) । इति द्वाविंशतिरङ्गुलिनामानि ॥ ५ ॥

(अ० २)

[निरु०] तदद्यवाचः प्रथमं मंसीय

येनासुरां अभि देवा असाम ।

ऊर्जादि उत यज्ञियासः पञ्चजना

मम होत्रं जुषध्वम्” ।

[अ० सं० ८, १, १३, ४]

“तदद्यवाचः” परम “मंसीय” “येन-असुरान्-
अभि भवेम देवाः” असुराः असुरताः स्थानेषु ।
अस्ताः स्थानेभ्यः-इति वा । अपि वा ‘असुः’
इति प्राणनाम । अस्तः शरीरे भवति । तेन
तद्वन्तः । “सोर्देवान्-असृजत, तत् सुराणां सुर-
त्वम् । असोः असुरान् असृजत, तद् असुराणाम्-
असुरत्वम्” इति विज्ञायते । “ऊर्जादि उत यज्ञि-
यासः । अन्नादाश्च यज्ञियाश्च । ‘ऊर्क’-इति अन्न-
नाम । ऊर्जयति इति-सतः । पक्कं सुमवृक्षम्-
इति वा । “पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम् ।”

‘गन्धर्वाः, पितरः, देवाः, असुराः, रक्षांसि’-इत्येके ।
 ‘सत्वारो वर्णाः निषादः पञ्चमः’-इति श्रीपञ्चमवः ।
 ‘निषादः’ कस्मात् ? ‘निषण्ण मस्मिन् पापकम्’-
 इति नैबक्ताः । “यत् पाञ्चजन्यया विशा ।” पञ्चज-
 नीनया विशा । ‘पञ्च’ पृक्ता संख्या । स्त्रीपुंनपुंसकेषु
 अविशिष्टा । बाहुनामानि उत्तराणि द्वादश ।
 ‘बाहू’ कस्मात् ? प्रबाधत आभ्यां कर्माणि ।
 अङ्गुलिनामानि उत्तराणि द्वाविंशतिः । अङ्गुलियः
 कस्मात् ? अग्रगामिन्यो भवन्ति-इति वा । अग्र
 गालिन्यो भवन्ति इति वा अग्रकारिण्यो भवन्ति-
 इति वा । अङ्गुना भवन्ति-इति वा । अञ्जना
 भवन्ति इति वा । अपि वा अभ्यञ्जनादेव स्युः ।
 तावामेषा भवति ॥ २ ॥

अर्थ ।

“तदद्य वाचः”-इति सौवीकस्य अग्रेरार्षम् ।
 तस्य विश्वेदेवैः सह संवादः । तत्रेयं होतृजपे
 विनियुक्ता ।

मन्त्रार्थः-हे देवाः ! अद्य अहम् “तत्”
 “प्रथमं” ‘परमम्’ उत्कृष्टम् “वाचो” वीर्यं “मन्त्रीयम्”

मन्ये जाने इत्यर्थः । “येन” वयम् “असुरान्”
 “अभिअसाम” ‘अभिभवेम’ । “उत” अपि च हे
 “यज्जिज्यासः” यज्जसम्पादिनो देवाः अपि च हे
 “ऊर्जादः !” अन्नभक्षयितारः ! “पञ्चजनाः !”
 मनुष्याः ! निषादपञ्चमा वर्णाः यूयम् “मम” “होत्रं”
 यज्जं “जुषध्वम्” सेवध्वम् अनुगृह्णीध्वम् ॥

हे यज्ञके सम्पादन करने वाले देवो ! आज मैं उस वाणीके ऊँचे
 बलको जानता हूँ, जिससे हम असुरोंको जीत सकें । और हे
 अन्नके खाने वाले मनुष्यो ! (जिसमें पाँचवाँ वर्ण निषाद है ।)
 तुम मेरे यज्जको सेवन करो या अनुग्रह करो ॥

नि० अ०—आज उस वाणीके पूज्य या उत्तम वीर्यको जानता
 हूँ, जिससे हम असुरोंको तिरस्कार करें, हे देवो ! ‘असुर’ क्यों
 है ? जिससे कि वे स्थानोंमें (चपलताके कारण) अच्छे प्रकार
 जम कर नहीं रहते । अथवा देवताओंसे स्थानोंसे गिरा दिये या
 हटा दिये गये हैं । अथवा ‘असु’ यह प्राणका नाम है । क्योंकि—
 वह शरीरमें अस्त (डाला हुआ) होता है, उस (प्राण) से वे
 (असुर) उस वाले (प्राणगले) हैं । [‘र’ मत्वर्थप्रत्यय ।]
 अथवा [और ब्राह्मणमें कहा हुआ निवचन है] “सु” से देवोंको
 रखा है, यह सुरों (देवों) का सुरपना है, और ‘असु’ से असुरोंको
 रखा है, यही असुरोंका असुरपना है । यह ब्राह्मणमें जाना जाता
 है । [उत्तरार्द्धः] “ऊर्ज” अन्नके खानेवाले और यज्ञके सम्पादन
 करने वाले । ‘ऊर्ज’ यह अन्नका नाम है । ‘ऊर्जयति’ बल देता
 है इस प्रकार कर्तृवाच्य ‘ऊर्ज’ बलप्राणनयोः (सु० उ०) धातुसे
 है । अथवा पका हुआ होने पर उत्तम प्रकारसे कट जाता है ।

“तुम सब पञ्चजन या मनुष्य मेरे यज्ञको सेवन करो” । ‘पञ्चजन’ पाँच जने । (क) कोई आचार्य मानते हैं—गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस् ये पाँच जने ‘पञ्चजन’ हैं । (ख) चार वर्ण और पाँचवाँ निषाद ये पाँच पञ्चजन हैं, यह उपमन्युका पुत्र मानता है । ‘निषाद’ क्यों है ? ‘इसमें पापकर्म बँटा हुआ है’—यह नैरुक्त मानते हैं । [पञ्चजनके दूसरे निर्वचनमें निगम—] “यत् पाञ्चजन्यया विशा” —[ऋ० सं ६, ४, ४३, १] अर्थात् “पाँच जातिओंमें बँटी हुई मनुष्य जातिके सहित ऋत्विजोंने इन्द्रके न बरसने पर उसकी स्तुति की” इत्यादि । ‘पञ्च’ क्यों ? जिससे कि—वह पृक्त सख्या है, अर्थात् खो, पुम्, और नपुंसक तीनों लिंगोंमें समान रूप रहती है ।

मनुष्य नामोंके अनन्तर बारह (१२) बाहुके नाम हैं । [क्योंकि ये मनुष्योंके ही होते हैं, इससे मनुष्य नामोंके अनन्तर कहे गये] । ‘बाहु’ क्यों ? जिससे कि—इनसे कर्मोंको बहुत बाधित करना है ।

बाहुके नामोंके अनन्तर अङ्गुलियोंके बारह (२२) नाम हैं । ‘अङ्गुलि’ क्यों हैं ? ये अग्रगामिनी या आगे चलनेवाली होती हैं । अथवा आगे करने वाली होती है । अथवा इनसे जिसे ताड़न किया जाता है, वह अङ्कित जैसा हो जाता है । अथवा इनसे अभ्यञ्जन (मालिश) की जाती है इसीसे ये अङ्गुलि हो सकती हैं । उनके निर्वचनको करने वाली यह श्रुति है—॥२॥

व्याख्या ।

मनुष्योंके नामोंमें २३ वाँ ‘पञ्चजन’ एक नाम है, जिसका कि—इस खण्डमें ‘तद्य’ यह निगम दिया गया है । कोई आचार्य मानते हैं कि—यह मनुष्य जातिसे अतिरिक्त पाँच जातियोंके समूहको कहता है । जैसे कि—गन्धर्व, पितर, देव, असुर और

राक्षस । और औपमन्यव आचार्य मानते हैं कि—यह ‘पञ्चजन’ नाम मनुष्य जातिका ही है । जिससे प्रयोजन यह है कि—मनुष्य जातिमें पाँच विभाग हैं । चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) और एक निषाद जाति, जो चारों वर्णोंसे भलग हैं । उक्त आचार्यका मतही यास्क-मुनिको स्वीकृत है । जिसका प्रमाण आपने ‘यत्पाञ्चजन्यया विशा’ यह ऋचा दी है । इस ऋचामें ‘विश्’ का विशेषण ‘पाञ्चजन्या’ है । ‘विश्’ नाम मनुष्यका है जो उपर्युक्त निघण्टूक्त मनुष्यके पञ्चीस (२५) नामोंमें से पाँचवाँ है । इससे इस मन्त्रमें पाँच विभाग वाणी मनुष्य जाति बताई गई और चार प्रसिद्ध ब्राह्मण आदि भागोंके अति-रक्त कोई और जातिका इशारा पाया गया, किन्तु वह कौन है ? इसका उत्तर औपमन्यवके मतसेही (“निषादः पञ्चमः”) दे दिया है और वही ठीक भी है । क्योंकि—“निषादस्पर्शितं याजयेत्” [अर्थात् निषाद स्थपतिको यज्ज करावे । “वर्षासु रथकारः” [अर्थात् वर्षा ऋतुमें रथकार आधान करे इत्यादि धृति उसके आधान और यज्जके अधिकारको बता रही हैं । स्थपति, निषाद और रथकार एवम् साँधये एक अर्थमें ही रुढ़ हैं । इन नामोंकी व्याख्या या उल्लेख अन्यत्र अन्यत्र ऋचाओंमें भी पाया जाता है । जैसे—

“रथं ये चक्रुः सुवृत्तम्” [ऋ० सं० ३, ७, ७, ३]

“सौधन्वना ऋभवः” [ऋ० सं० १, ७, ३०, ४] इत्यादि ॥२॥

(अण्ड ३)

[निघ०] वश्मि (१) । उश्मसि (२) । वेति (३) । वेनति (४) । वेसति (५) । वाञ्छित ।

(६) । वष्टि (७) । वनोति (८) । जुषते (९) ।
 हर्यति (१०) । आचके (११) । उशिक् (१२) ।
 मन्यते (१३) । कृन्त्सत् (१४) । चाकनत् (१५) ।
 चकमानः (१६) । कनति (१७) । कानिषत् (१८) ।
 इति अष्टादश कान्तिकर्माणि ॥ ६ ॥

(नि०-] अन्धः (१) । वाजः (२) । पयः
 (३) । मयः (४) । पृष्ठः (५) । पिनुः (६) ।
 वयः (७) । सिनम् (८) । अवः (९) । सु (१०) ।
 धाविः (११) । इरा (१२) । इला (१३) । इषम्
 (१४) । जर्क् (१५) । रसः (१६) । स्वधा (१७) ।
 अर्कः (१८) । स्रग् (१९) । नेमः (२०) ।
 ससम् (२१) । नम (२२) । आयुः (२३) ।
 सूनृता (२४) । ब्रह्म (२५) । वर्चः (२७) ।
 कीलालम् (२७) । यशः (२८) इति अष्टाविंशतिः
 अन्ननामानि ॥ ७ ॥

[निघ०-] आवयति (१) । भवति (२) ।
 वभस्ति (३) । वेति (४) । वेवेष्टि (५) । अवि-
 प्यन् (६) । वप्सति (७) । भसयः (८) । बढधाम्
 (९) । बहरति (१०) इति दश अन्तिकर्माणि ॥ ८ ॥

[निघ०-] ओजः (१) । वाजः (वा) । पाजः
 (३) । शवः (३) । तरः (४) । तवः (५) ।
 त्वक्षः (६) । शर्द्धः (७) । बाधः (८) । नृम्णम्
 (८) । तविषी (१०) । शुष्मम् (११) । शुष्णम्
 (१२) । शूषम् (१३) । दक्षः (१४) । बीशु
 (१५) । च्यौत्नम् (१६) । सहः (१७) । यहः
 (१८) । वधः (१८) । वर्गः (२०) । वृजनम्
 (२१) । वृक् (२२) । मज्मना (२३) ।
 पौस्यानि (२४) । धर्णसिः (२५) । द्रविणम् (२६) ।
 स्यन्द्रासः (२७) । शम्बरम् (२८) । इत्यष्टाविंशति
 बलनामानि ॥ ८ ॥

[निघ०] मघम् (१) । रेक्णः (२) ।
 रिक्थम् (३) । वेदः (४) । वरिवः (५) ।
 श्वात्रम् (६) । रत्नम् (७) । रयिः (८) । क्षत्रम्
 (८) । भगः (१०) । मीव्वहुम् (११) । गयः
 (१२) । द्युम्नम् (१३) । इन्द्रियम् (१४) । वसु
 (१५) । रायः (१६) । राधः (१७) । भोजनम्
 (१८) । तना (१८) । नृम्णम् (२०) । वन्धुः
 (२१) । मेधा (२२) । यशः (२३) । ब्रह्म (२४) ।

द्रविणम् (२५) । श्रवः (२६) । वृत्रम् (२७) ।
 वृत्तम् (२८) । इति अष्टाविंशतिरेव धननामानि
 ॥ १० ॥

[निघ०] अदन्या (१) । उस्त्रा (२) । उस्त्रि-
 या (३) । अही (४) । मही (५) । अदितिः
 (६) । इला (७) । जगतौ (८) । शक्रौ (९) ।
 इति नव गोनामानि ॥ ११ ॥

[निघ०] रेलते (१) । हेनते (२) । भामते
 (३) । हृणौयते (४) । भोणाति (५) । भेषति
 (६) । दोधति (७) । वनुष्यति (८) । कम्पते
 (९) । भोजते (१०) । इति दश क्रुध्यतिकर्माणः ॥ ११ ॥

[निघ०] हेलः (१) । हरः (२) । घृणिः
 (३) । त्यजः (४) । भामः (५) । राहः (६)
 ह्वरः (७) । तपुषी (८) । जूर्धिः (९) । मन्युः
 (१०) । व्यथिः (११) । इत्येकादश क्रोधनामानि ॥ १२ ॥

[निघ०] वर्त्तते (१) । अयते (२) । लोटते
 (४) । स्यन्दते (५) । कसति (६) । सर्पति
 (७) । स्यमति (८) । स्रवति (९) । स्रंसति
 (१०) । अवति (११) । श्रोतति (१२) । ध्वंसति

(१३) । वेनति (१४) । माष्टि^१ (१५) । भुर-
 ग्यति (१६) । शवति (१७) । कालयति (१८) ।
 पेलयति (१९) । काण्टति (२०) । पिस्थति
 (२१) । विस्थति (२२) । मिस्थति (२३) ।
 प्रवते (२४) । प्रवते (२५) । च्यवते (२६) ।
 कवते (२७) । गवते (२८) । नवते (२९) ।
 क्षोदति (३०) । नक्षति (३१) । सक्षति (३२) ।
 म्यक्षति (३३) । सक्षति (३४) । ऋच्छति (३५) ।
 तुगीयति (३६) । चतति (३७) । षतति (३८) ।
 गाति (३९) । इयक्षति (४०) । सञ्चति (४१) ।
 त्सरति (४२) । रंइति (४३) । यतते (४४) ।
 भ्रमति (४५) । ध्रुजति (४६) । रजति (४७) ।
 लजति (४८) । क्षियति (४९) । धमति (५०) ।
 मिनाति (५१) । ऋणावति (५२) । ऋणोति
 (५३) । स्वरति (५४) । सिसर्त्ति (५५) ।
 विषिष्टि (५६) । योषिष्टि (५७) । रिणाति (५८) ।
 रीयते (५९) । रेजति (६०) । दध्यति (६१) ।
 दम्नोति (६२) । युध्यति (६३) । धन्वति (६४) ।
 अरुषति (६५) । आर्य्यति (६६) । सौयते (६७) ।
 तकति (६८) । दोयति (६९) । ईषति (७०) ।
 फणति (७१) । हनति (७२) । अर्दति (७३) ।

मर्दति (७४) । मर्दते (७५) । नसते (७६) ।
 हर्म्यति (७७) । द्रुयति (७८) । ईर्त्ते (७९) ।
 ईर्द्धते (८०) । अयति (८१) । श्वावति (८२) ।
 गन्ति (८३) । आगनोगन्ति (८४) । अङ्गन्ति
 (८५) । जिन्वति (८६) । जसति (८७) । गमति
 (८८) । ध्रुति (८९) । ध्राति (९०) । ध्रुयति
 (९१) । वडते (९२) । रथर्यति (९३) । जेहते
 (९४) । ध्वःकति (९५) । क्षुम्यति (९६) ।
 आति (९७) । वाति (९८) । याति (९९) ।
 दृषति (१००) । द्राति (१०१) । द्रूलति
 (१०२) । राजति (१०३) । जमति (१०४) ।
 जवति (१०५) । वञ्चति (१०६) । अनिति
 (१०७) । पवते (१०८) । हन्ति (१०९) ।
 सिधति (११०) । अगन् (१११) । अजगन्
 (११२) । जिगाति (११३) । पतति (११४) ।
 द्रन्वति (११५) । द्रमति द्रवति (११६) ।
 (११७) । वेति (११८) । हन्तात् (११९) ।
 एति (१२०) । जगायात् (१२१) । अययुः (१२२) ।
 द्रुत द्वाव्यशतं गतकर्माणि ॥ १४ ॥

[निघ०] नु (१) । मन्नु (२) । द्रवत् (३) ।
 ओषम् (४) । औराः (५) । जूर्णिः (६) । शूर्तिः

(७) । शुचनासः (८) । शौभम् (९) । लघु
(१०) । तूयम् (११) । तूर्णः (१२) । अजिरम्
(१३) । भुरग्युः (१४) । शु (१५) । आशु
(१६) । प्राशुः (१७) । तूतुजिः (१८) । तूतुजानः
(१९) । तुज्यमानासः (२०) । अज्याः (२१) ।
साचीवित् (२२) । द्युगत् (२३) । ताजत् (२४) ।
तरणिः (२५) । वातरंहा (२६) । इति षड्विंशतिः
क्षिप्रनामानि ॥ १५ ॥

[निघ०] तलित् (१) । आसात् (२) ।
अम्बरम् (३) । तुर्वशे (४) । अस्तमौक्ते (५) ।
आक्ते (६) । उपाक्ते (७) । अर्वाक्ते (८) । अन्त-
मानाम् (९) । अवमे (१०) । उपमे (११) ।
इति एकादश अन्तिकनामानि ॥ १६ ॥

[निघ०] रणः (१) । विवाक् (२) । विस्तादः
(३) । नदनुः (४) । भरे (५) । आक्रन्दे (६) ।
आइवे (७) । आजौ (८) । पृतनाज्यम् (९) ।
अभौक्ते (१०) । समौक्ते (११) । ममसत्यम् (१२) ।
नेमधिता (१३) । सङ्गाः (१४) । समितिः (१५) ।
समनम् (१६) । मौव्वहे (१७) । पृतनाः (१८) ।
स्पृधः (१९) । मृधः (२०) । पृतसु (२१) ।

समतप्तु (२२) । समर्थे (२३) । समरणे (२४) ।
 समोहे (२५) । समिधे (२६) । सङ्कुर्वे (२७) ।
 सङ्गे (२८) । संयुगे (२९) । संगथे (३०) ।
 संगमे (३१) । वृत्तार्थे (३२) । पृत्ते (३३) ।
 आणौ (३४) । शूरसातो (३५) । वाजसातो (३६) ।
 समनौषे (३७) । खले (३८) । खजे (३९) ।
 पौखे (४०) । महाधने (४१) । वाळे (४२) ।
 यज्म (४३) । सद्म (४४) । संयत् (४५) ।
 संवतः (४६) । इति षट्चत्वारिंशत् संग्रामना-
 मानि ॥ १७ ॥

[निरु०] “दशावनिभ्यो दशकह्येभ्यो

दशयोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः ।

दशाभीशुभ्यो अर्चनाजरेभ्यो

दशधुरो दशयुक्ता वहद्भ्यः ॥”

[अ० सं० ८, ४, ३०, २]

‘अवनयः’ अङ्गुलयो भवन्ति । अवन्ति
 कर्माणि । ‘कह्याः’ प्रकाशयन्ति कर्माणि । ‘यो
 त्काणि’ योजनानि-इति व्याख्यातम् । ‘अभीशवः’
 अभ्यश्रुवते कर्माणि । “दशधुरो दशयुक्ता वहद्-

भ्यः' 'धूः' धूर्धतेर्वधकर्मणः । इयमपि इतरा धूः—
एतस्मादेव । विहन्ति बहस्य । धारयते वा ।

कान्तिकर्माणः उत्तरे धातवः अष्टादश ।

अन्ननामानि उत्तराणि अष्टाविंशतिः । अन्नं
कस्मात् ? आनतं भूतेभ्यः । अन्तेर्वा ।

अतिकर्माणः उत्तरे धातवो दश ।

बलनामानि उत्तराणि अष्टाविंशतिः । 'बलं'
कस्मात् ? बलं भरं भवति । बिभर्त्तेः ।

धननामानि उत्तराणि अष्टाविंशतिरेव । धनं
कस्मात् ? धिनोति-इति सतः ।

गोनामानि उत्तराणि नव ।

क्रुध्यतिकर्माणः उत्तरे धातवो दश ।

• क्रोधनामानि उत्तराणि एकादश ।

गतिकर्माणः उत्तरे धातवो द्वाविंशत्यतम् ।

क्षिप्रनामानि उत्तराणि षड्विंशतिः । 'क्षिप्रं'
कस्मात् ? संक्षिप्तो विकर्षः ।

अन्तिकनामानि उत्तराणि एकादश । 'अन्तिकं'
कस्मात् ? आनीतं भवति ।

संग्रामनामानि उत्तराणि षट्चत्वारिंशत् ।
 'सङ्ग्रामः' कस्मात् ? सङ्ग्रामनाम्ना । संगरणाद्वा ।
 संगतौ ग्रामौ-इति वा । तत्र 'खलः' इत्येतस्य
 निगमा भवन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ ।

“दशावनिभ्यः, इति त्रिष्टुप् छन्दः । अर्बुदः
 कद्रूपुत्रवृषिः । ग्रावस्तुतो विनियोगः ।”

मन्त्रार्थ—हे ऋत्विजो ! तुम इन पाषाणों (लोहों) के लिये
 स्तुतियोंका उच्चारण करो, दश अङ्गुलियोंसे उपचार या ग्रहण किये
 जाते हैं, जो दश अङ्गुलियोंसे युक्त होकर पेवण (पोसना) आदि
 कर्मको वहन या धारण करते हैं । जो कमा जीर्ण नहीं होते, और
 जो दश अङ्गुलियोंको पीड़न करने वाले हैं । [इस मन्त्रमें बाईस
 (२२) अङ्गुलि नामोंमेंसे 'अवनि' 'कक्ष्या' 'योक्' 'योजन' और
 'अभीशु' ये पाँच नाम एक साथ तथा एकही स्थानमें आये हुए
 हैं । अतः आरम्भके पाँच पदोंका एकही अर्थ है । एवम् यह
 अकेलाही मन्त्र अङ्गुलि के अनेक नामोंका निगम बन जाता है, यह
 इसका एक वैचित्र्य है ।]

नि० अ०—'अवनि' अङ्गुलि होती है । [क्योंकि—] ये कर्मों-
 को अवन या रक्षण करती हैं । 'कक्ष्या' [कर्मा ?] कर्मोंको प्रकाश
 करती हैं । 'योक्' पद 'योजन' इस पदसेही व्याख्यान किया
 गया है । [और योजन पद स्वयम् प्रसिद्धार्थ है ।] 'अभीशु' [कर्मा ?]
 कर्मोंको आमिसुख्य (संमुज्जता) से व्यापन करती हैं । [४ र्थ पाद]
 "दश धुरो दश युक्ता वदद्भ्यः" । 'धूः' 'धूर्' शब्द वच अर्थमें

'धुर्' (भ्रा० प०) धातुसे है। बहुमी 'धुरी धुर्' (धुरी या मार) जो बँल आदिसे सम्बन्ध रखती है बँल या घोड़ा उसे मारती है। अथवा 'धारयति' (धारणार्थक 'धृम्' धु० उ०) धातुसे है।

अकुलि नामोंके अनन्तर अठारह (१८) कान्ति (कामना) अर्थवाले धातु हैं।

कान्त्यर्थक धातुओंके अनन्तर अट्ठाईस (२८) अक्षके नाम हैं। "अक्ष" किस अर्थसे है? भूतों या प्राणियोंके सामने संमुख भावसे झुक जाता है। (आइ उ० 'नम्' भ्रा० प०) धा०)। अथवा 'अद्' मक्षणे (अदा० प०) धातुसे है। क्योंकि-प्राणी उसे खाते हैं।

अक्ष नामोंके अनन्तर दश (१०) अति मक्षण) अर्थवाले धातु हैं।

अतिकर्म धातुओंके अनन्तर अट्ठाईस (२८) बलके नाम हैं। 'बल' क्यों? [जोही पुरुष गर्व करता है वह उससे भरण या धारण किया जाता है। 'बल' मर होता है। 'डुभृम् धारणपोषणयोः' (तु० उ०) धातुसे है।

बल नामोंके अनन्तर अट्ठाईस (२८) हो धनके नाम हैं। 'धन' किस अर्थसे है? 'धिनोति' (धि-धा० स्वा० उ०) इस कर्तृवाक्य तर्पणार्थक धातुसे है। [क्योंकि-वह प्राप्त होकर पुरुषको तृप्त कर देता है]

धन नामोंके अनन्तर नव (९) गोके नाम हैं।

गो नामोंके अनन्तर दश (१०) क्रोधार्थक धातु हैं।

क्रोधार्थक धातुओंके अनन्तर ग्यारह (११) क्रोधके नाम हैं। क्रोध नामोंके अनन्तर गति अर्थवाले पन्द्रह (१२) धातु हैं। गत्यर्थक धातुओंके अनन्तर (२६) क्षिप्र (शीघ्र) के नाम हैं। 'क्षिप्र' किस अर्थसे है? विरोध रूपसे जैसा हुआ या संक्षिप्त किया हुआ कहा जाता है।

क्षिप्र नामों के अनन्तर ग्यारह (११) अन्तिक (समीप) के नाम हैं । 'अन्तिक' किस अर्थसे है ? [क्योंकि] वह लाया हुआ होता है ।

अन्तिक नामों के अनन्तर छियालीस (४६) संग्राम के नाम हैं । 'संग्राम' किस अर्थसे है । सङ्गमन या दोओं के मिलनेसे । अथवा उसमें एक दूसरा अपने शत्रु के प्रति सगरण या शब्द करता है, या उक्ति प्रत्युक्ति करता है । अथवा उसमें दो समूह परस्पर के जोतने की इच्छासे मिलते हैं । तहाँ 'खल' इस नाम के निगम हैं ॥ ३ ॥

ध्याख्या ।

निगम का प्रयोजन । "दशावनिभ्यः" यह निगम इसलिये दिया गया कि अङ्गुलि नामों में से कई न म और और अर्थों में भी आये हुए हैं । जैसे कि-नदी नामों में (अध्याय १ खण्ड १३) 'अवनि' शब्द और रश्मि नामों में (अ० १ ख० ५) 'अभीशु' शब्द, इस कारण उनकी सन्दिग्धता मिटाई जावे अथवा अङ्गुलि अर्थको निश्चय कराया जावे । मन्त्र में अवनि आदि पाँचों पदों के साथ 'दश' सख्यावाचक शब्द के विशेषण होने, उनके अर्थों में जो क्रियाएँ हैं, उनसे तथा लोढ़े के सम्बन्धसे ये पाँचो शब्द यहाँ पर अङ्गुलिके ही नाम हो सकते हैं, नदी या रश्मि के नहीं ।

अनेक अङ्गुलि नामों को एक ही स्थान में जो मन्त्र में दे रहा है, वह भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा अङ्गुलियों में होनेवाली भिन्न भिन्न क्रियाओं के जताने के लिये है । जैसे कर्म की रक्षा, कर्म का प्रकाश, कर्म की योजना, कर्म को व्याप्त करना आदि ।

प्रावस्तुति में अनेक अङ्गुलि नामों का एक साथ उपयोग यह है कि-अनेक क्रियावाली अङ्गुलियों से ये ग्रहण किये जाते हैं, इससे उनकी स्तुति करो ।

संज्ञतिर्पै—क्योंकि-बाहु सहित अङ्गुलि सहित पुरुषकी व्याख्या हो चुकी है, इससे अब पुरुषको प्रथम कामहीने प्रवेश किया इस कारण कान्ति या काम अर्थवाले धातु कहे गये हैं । अथवा कान्ति नाम सौन्दर्यका है । क्योंकि-जो वस्तु असुन्दर होती है, वह अङ्गुलियोंसे ही सुन्दर की जाती है, इस कारण अङ्गुलि नामोंके अनन्तर कान्ति अर्थवाले धातु कहे गये हैं ।

सब पदार्थोंकी अपेक्षा अन्न ही कान्त या प्रिय होता है, इसलिये कान्त्यर्थक धातुओंके अनन्तर अन्न नाम हैं ।

अन्न ही खाया जाता है, इसमें अन्न नामोंके अनन्तर अतिकर्म धातु हैं । क्योंकि-जो ही खाते हैं, बलवान् होने हैं, इसलिये अति कर्म धातुओंके अनन्तर बलके नाम हैं ।

क्योंकि—जो बलवान् होते हैं वे ही धनको प्राप्त होते हैं, इस कारण बल नामोंके अनन्तर धनके नाम हैं ।

सब धनोंमें गोधन ही उत्तम धन है, इस कारण धन नामोंके अनन्तर गो नाम हैं ।

धन या गोके अर्थ ही क्रोध होता है, इसलिये गो नामोंके अनन्तर क्रोधार्थ धातु हैं ।

क्रोध अर्थके सम्बन्धसे ही क्रोध नाम कहे गये हैं ।

क्रुद्ध होकर ही सुतराम् गमन करते हैं, इससे क्रोध नामोंके अनन्तर गत्यर्थक धातु हैं ।

गमन ही से शीघ्र कहा जाता है, इससे गत्यर्थक धातुओंके अनन्तर क्षिप्र (शीघ्र) नाम हैं ।

क्योंकि—शीघ्र चलने वाले ही, अपने वाञ्छित स्थानके निकट होते हैं, इससे शीघ्र नामोंके अनन्तर अन्तिक नाम हैं ।

समीपमें हुए हुए योर्धोंका ही संप्राप्त होता है, इसलिये अन्तिक नामोंके अनन्तर संप्राप्तके नाम हैं ।

(अण्ड ४)

[निघ०] इन्वति (१) । नक्षति (२) ।
 आक्षायः (३) । आनट् (४) । आष्ट (५) ।
 आपानः (६) । अशत् (७) नशत् (८) आनशे
 (८) । अशुनः (१०) । इति दश व्याप्ति-
 कर्माणि ।

[निघ०] दभ्नोति (१) । अयति (२) ।
 ध्वरति (३) । धूर्वति (४) । वृणक्ति (५) ।
 वृश्चति (६) । कृण्वति (७) । कृन्तति (८) ।
 इवसिति (८) । नभते (१०) । अर्दयति (११) ।
 स्तृणाति (१२) । स्नेहयति (१३) । यातयति
 (१४) । स्फुरति (१५) । स्फुलति (१६) । निव-
 पन्तु (१७) । अवतिरति (१८) । वियातः (१९) ।
 आतिरत् (२०) । तलित् (२१) । आखण्डल
 (२२) । द्रूणाति (२३) । रम्णाति (२४) ।
 शृणाति (२५) । शम्नाति (२६) । तृणवहि (२७) ।
 तावहि (२८) । नितोषते (२९) । निवर्हयति ।
 (३०) । मिनाति (३१) । मिनोति (३२) । धमति
 (३३) । इति त्रयस्त्रिंशद् वधकर्माणि ॥ १९ ॥

[नि०] “अभीदमेकमेको अस्मि निष्पाठभीट्वा
किमु त्वयः किरन्ति । खलो न पर्षान्
प्रतिहन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति
शत्रवोऽनिन्द्राः ॥”

[अ० स० ८, १, ६, २]

अभिभवामि-इदमेकमेकोऽस्मि । निष्पाठमात्रः
मपवान् अभिभवामि हो । किं मा त्वयः कुर्वन्ति ।
‘एकः’ इता संख्या । ‘द्वौ’ द्रुततरा संख्या । ‘त्रयः’
तोर्णतमा संख्या । ‘चत्वारः’ चलिततमा संख्या ।
‘अष्टौ’ अग्नोतेः । ‘नव’ न वननौया । नावाप्ता वा ।
‘दश’ दक्षा दृष्टार्था वा । ‘विंशतिः’ द्विर्दशतः ।
‘शतं’ दश दशतः । ‘सहस्र’ सहस्रत् ‘अयुतं’
‘नियुतं’ ‘प्रयुतं’ तत्तदभ्यस्तम् । अर्बुदो मेघो भवति ।
अरण्यम्-‘अम्बु’ । ‘तद्दोऽम्बुदः’ । अम्बुमद् भाति
इति वा । अम्बुमद् भवति इति वा । स यथा
महान् बहुर्भवति वर्षंस्तदिवाबुदम् “खलो न पर्षान्
प्रतिहन्मि भूरि ।” खलु भूव पर्षान् प्रतिहन्मि भूरि ।
‘खल’ इति संध्याम नाम । खलतेर्वा । खलतेर्वा ।
अयमपि वृत्तरः खल एतस्मादेव । समास्कन्नो भवति ।
“किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ।” ये इन्द्रं

न विदुः । इन्द्रो हि बभ्रुमसि, अनिन्द्रा इतरे-इति
 वा ॥ व्याप्तिवर्माणः उत्तरे धातवो दश । तत्र द्वे
 नामनौ । ‘आघ्राणः’ आश्रुवानः । ‘आपानः’ आप्रु-
 वानः । वधवर्माणः उत्तरे धातवस्त्रयस्त्रिंशत् । तत्र
 ‘वियातः’ इत्येतद् वियातयत् इति वा । वियातयेति
 वा । “आखण्डल प्रह्वयसे ।” आखण्डयितः ।
 ‘तडित्’ इति चान्तक-वधयोः । संसृष्ट-कर्म ताडयति
 इति सतः ॥ ४ ॥

अर्थ ।

“अभीदम्” इस मन्त्रका वैकुण्ठ इन्द्र पुत्र, अपि । जगती छन्दः ।
 दश राजके नवम महन् (दिन) में निष्केवल्यमे शस्त्र ।” ‘आध्या-
 त्मिक मन्त्र ।”

मन्त्रार्थ—मैं अकेला ही शत्रुओंको दबाता हुआ इस जगत्का
 अभिभव (तिरस्कार) या आधिपत्य करता हूँ । किस प्रकार ?
 यदि एक शत्रु आता है, तो अकेला ही उसे हरा देता हूँ । दोओंको
 भी आबे।हुओंको अकेला ही हरा देता हूँ । और क्या ? तीन भी
 एक साथ आप हुप मेरे, सकेलेका क्या कर सकते हैं ? [किन्तु
 कुछ निहा—यह अभिप्राय है ।], बहुत क्या ? सब या सबोंमें जिस
 प्रकार कर्षक लोग बहुत सज्जित धान्योंको भी सहजमें गाढ़ ढाछते
 हैं, उसी प्रकार संग्राममें मैं निष्ठुर (कठोर) शत्रुओंको भी क्षण
 ही मैं मार देता हूँ । मेरा ऐसा प्रभाव होने पर भी इन्द्र रहित या
 इन्द्र भिन्न या इन्द्रको न जानने वाले शत्रु मेरो क्या निन्दा कर सकते
 हैं ? अर्थात् मैं निन्दाके योग्य नहीं बल्कि-स्तुति करने योग्य हूँ ॥

(नि० अ०) में एक इस एक जगत्को लिखकार करता है । सप्तमोंको तिरस्कार करता हुआ वो को (भी) लिखकार करता है । क्या मेरा तीन कर सकते हैं ? [एक वद मिलक] 'एक' इत या प्राप्त संख्या । [दो आदि अन्य संख्याओंमें भी यह हुई रहती है ।] 'द्वि' अधिक फौली हुई संख्या । [एक की अपेक्षासे ।] 'त्रि' अधिकसे अधिक तैरो हुई संख्या । [दो की अपेक्षा ।] 'चतुर' बहुत खलो हुई संख्या [तीनकी अपेक्षा ।] 'अष्ट' व्यक्तित्व अर्थमें 'अश्' (स्वा० आ०) धातुसे है । [क्योंकि वे सातको स्थापन करके रहते हैं] 'नव' यह संख्या 'न जननेय' का वाक्यहीन नहीं है । [क्योंकि-नव (९) संख्या वाली तिथि नवमीमें कोई शुभ कर्म नहीं होता ।] 'दश' यह संख्या दस्ता वा सब संख्याओंका अन्त करने वाली है । अथवा दृष्टार्थ होनेसे 'दश' है । [क्योंकि-एकादश द्वादश आदि सख्याओंके ऊपर फिर फिर हेको जाती है ।] 'विंशति' दो बार दशसे । 'शत' दश बार दशसे । 'सहस्र' क्यों ? सहस् नाम बलका है, सहस् वाला होनेसे 'सहस्र' है । [क्योंकि दुर्बलोंका भी सहस्र बलवान् हो होता है ।] 'अयुत' 'नियुत' 'प्रयुत' उस उसको दश दश बार अभ्यास करनेसे होते हैं । [अर्थात् सहस्र दश बार अभ्यास किया गया 'अयुत', अयुत दश बार अभ्यस्त 'नियुत', और नियुत दश बार अभ्यस्त प्रयुत होता है ।] 'अर्बुद' मेघ है । [मेघ साहससे है ।] 'अम्बु' क्यों ? अरण या खलन करता है । उस (जल) को देने वाला 'अम्बुद' । [अर्थात् अम्बुदसे अर्बुद' होता है ।] अथवा अम्बुमान् मान होता है । अथवा अम्बुवाला होता है । वह (जल) जिस प्रकार जलको बरसता हुआ मल्लन् (बड़ा) बहु (बहुत) होता है, उसके समान बहु द्रव्य 'अर्बुद' कहावा है । [इस पाद] "अके न पर्णान् प्रविहन्मि भूरि ।" अर्थात् कल (अम्बु) में

धान्योंको जैसे, बहु कठोर शत्रुओंको प्रतिघात करता है। 'जल' यह संग्रामका नाम है। अंशार्थक 'जल' (स्वा० प०) धातुसे है। [क्योंकि उसमें योधा गिरते हैं।] अथवा हिसार्थक 'स्फुल' (भ्वा० प०) धातुसे। [क्योंकि—इसमें योधा परस्परसे हिंसा किये जाते हैं।] यह भी दूसरा (धान्य) जल इसी (अर्थ) से है। [क्योंकि उसमें भी धान्य पूर्ण हो कर गिरते हैं। अथवा हिंसा किये जाते हैं।] [अथवा] धान्योंसे समास्कन या बिबरा हुआ होता है, इससे 'जल' है। [४र्थ पाद] "कि मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः।" अर्थात् अनिन्द्र शत्रु मुझे क्या निन्दा कर सकते हैं। [अनिन्द्र क्या ?] जो इन्द्रको नहीं जानते हैं। अथवा क्योंकि मैं इन्द्र हूँ, अतः और सब अनिन्द्र हैं। व्याप्ति अर्थ वाले अन्तर दश धातु हैं। उनमें दो नाम हैं। (१) 'आक्षान्' अक्षान या व्याप्त करने वाला। (२) 'आपान' व्याप्त होने वाला। अगले वध अर्थमें तैतीस धातु हैं। उनमें 'वियात' यह नाम है। [अर्थ] अथवा जो शत्रुओंको नाना प्रकारसे कष्ट या शानना देता है। अथवा स्रोताओंसे जो वियातयः' इस प्रकार कहा जाता है। ['आखण्डल' यह भी नाम ही है।] [तिगम] "आखण्डल प्रहृत्यसे।"

[अ० म० ६ १, २४, २]

अर्थात् हे आखण्डल ! इन्द्र ! तू आदसे बुलाया जाता है। 'आखण्डल' शत्रुओं या मेघोंका आखण्डयिता खण्डन करने वाला। 'तडित्' यह अन्तिक या समीप अर्थमें ससर्ग रखने वाला है। 'ताडयति' ताडन करता है, इस कर्तृ वाच्यसे है ॥ ४ ॥

व्याख्या !

"अभीदम्" मन्त्र 'जल' शब्दकी व्याख्याके लिये दिया गया है। इसमें इसके संग्राम और जली दोनों अर्थोंका निर्वाह उत्तम प्रकारसे

हो जाता है । उपमानमें कली और उपमेयमें संग्राम । 'बाले' पदके आगे 'न' पद उपमा वाचक 'यथा' के अर्थमें है ।

बैकुण्ठका अभिमान । मन्त्रमें बैकुण्ठने ओ अभिमान किया है । वह इन्द्र पुत्र होनेके कारणसे है । पुत्र पर पिताका अविकल स्वभाव आना प्राकृतिक है । इसी कारण हिन्दुओंमें कुलीनताका विशेष आदर है ॥ ४ ॥

सङ्कतियाँ—क्योंकि संग्राममें परस्परको योधा व्याप्त करते हैं, इस कारण संग्राम नापोंसे आगे व्याप्ति अर्थ बाले धातु कहे ।

क्योंकि संग्राममें पहले परस्परको व्यापन करते हैं, और फिर मारते हैं, इससे व्याप्तिरूप धातुओंके अनन्तर वधकर्म धातु कहे गये ॥ ४ ॥

(ख० ४)

निघ०] दियुत् (१) । नेमिः (२) ।
हेतिः (३) । नमः (४) । पविः (५) । सूकः
(६) । वृकः (७) । बध (८) । वञ्चः (९) ।
अकः (१०) । कुत्सः (११) । कुत्सिष्ठः (१२) ।
तुक् (१३) । तिग्मम् (१४) । मेनिः (१५) ।
स्वधितिः (१६) । सायकः (१७) । परशुः (१८) ।
इति अष्टादश वचनाभ्यानि ॥ २० ॥

[निघ०] दूरज्यति (१) । पत्यते (२) ।
चयति (३) । राजति (४) । इति चत्वारः
ऐश्वर्यकर्माणि ॥ २१ ॥

[निघ०] राष्ट्रो (१) । अर्थः (२) । नियु-
त्वान् (३) । इज इजः (४) । इति चत्वारि
ईश्वरनामानि ॥ २२ ॥

अपः (१) । तुक् (२) । मनुष्याः (३) ।
आयता (४) । अयुवः (५) । वश्मि (६) ।
अन्धः (७) । आवयति (८) । ओजः (९) ।
मघम् (१०) । अघ्ना (११) । रेलते (१२) ।
हेक्षः (१३) । वर्त्तते (१४) । नु (१५) । तलित्
(१६) । रणः (१७) । इन्वति (१८) । दभ्नाति
(१९) । दिद्युत (२०) । इरज्यति (२१) ।
राष्ट्रो (२२) । द्वा विंशतिः (२२) ॥

इति निघण्टौ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

[निघ०] “त्वया वयं सुवृधा ब्रह्मणस्पतेस्पार्हा वसु
मनुष्या ददीमहि । या नो दूरे तद्धितो
या अरातयोऽभिशन्ति जम्भयाता अन-
त्नसः ॥”

[अ० सं० २, ६, ३०, ४]

त्वया वयं सुबर्द्धयिषा ब्रह्मणस्पते स्पृहणीयानि
वसु नि मनुष्येभ्यः आददीमहि । यास्य नो दूरे

तडितो वाद्य अन्तिके अरातवः अहान-
कर्माणि वा । अदान प्रज्ञा वा । अम्भयता
अनम्रवः । [एकपद निरुक्तम्] आभइति
रूप नाम । 'आप्नोति' इति विद्युत् 'तडिद'
भवति । इति याक पूर्णिः । वा हि अवताडयिति
दूराच्च दृश्यते । अपि तु-६दमन्तिकनामेव अभि-
प्रेतं स्यात् । "दूरे चित् सन्तडिदिवा तिरौचै"
। [ऋ० सं० १, ६, ३१, २] दूरेऽपि सन्नन्तिक इव
सन्दृश्यते-इति । वज्रनामानि उत्तराणि अष्टादश ।
'वज्रः' कस्मात् ? वर्जयति इति सतः । तत् 'कुत्स'
इत्येतत् कृन्ततेः । ऋषिः 'कुत्सो' भवति । कर्त्ता
स्तोमानम् इति औपमन्यवः । अत्रापि अस्व
वधकर्मैव भवति । "तत्सरव इन्द्रः । शुष्ण
अधान" इति ।

ऐश्वर्यकर्माणाः उत्तरे धातवश्चत्वारः । ईश्वर-
नामानि उत्तराणि चत्वारि । तच्च 'इज' इति
एतत् सनित ऐश्वर्येण वा । सनितमनेन-ऐश्वर्य-
मिति वा ॥ ५ ॥

अर्थ ।

“स्वयावयम्” मन्त्रका गृत्समद ऋषि । जगतो छन्दः । प्रवर्ग्यमें विनियोग ।”

मन्त्रार्थ—हे ब्रह्मणस्पति देव । सुन्दर बढ़ानेवाले तुमसे हम वाञ्छनीय धनोंको दाता कनुष्योंसे लेवे । दूर देशमें जो शत्रु और जो निकट देशमें शत्रु हमें तिरस्कार करते हैं उन कर्महोन या रूप होने शत्रुओंको तुम नाश करो ॥

नि० अ०—हे ब्रह्मणस्पति देव । तुम बढ़ानेवालेके कारणसे वाञ्छनीय धनोंको कनुष्योंसे लेवे । जो हमारे दूर देशमें और तडित् या निकटमें शत्रु हैं, हमें वाञ्छित अर्थों का देनेवालेके रोकने वाले या स्वयम् देना नहीं चाहने वाले उन दांशों कुरुषोंको तुम बेचेत करो । [एक पदानि] ‘अप्नस्’ यह रूपका नाम है आप्नोति’ व्यापन करता है इस कर्तृवाच्य क्रियासे है, ‘तडित्’ विद्यत् या विजल्लो होती है यत्र शाकपूर्णि आवाय मानते हैं । क्योंकि वह साइन करतो है और दूरसे दिखाई देतो है । किन्तु यह अन्तिक या समीपका ही नाम अभिप्रायसे हो सकता है । [उदाहरण] “दूरमें भी रहता हुआ समीपमें जैसा स्थित हुआ दिखाई पड़ता है ।” [यहाँ ‘तडित्’ शब्दक समीप वाचकता अत्यन्त स्पष्ट है ।]

वधकर्म धातुओंके अनन्तर अटारह (१८) वज्रके नाम हैं । ‘वज्र’ किस धातुसे है ? ‘वर्जयति’ इस (चु० उ०) कर्तृवाच्य धातुसे है । अर्थात् यह प्राणियोंको प्राणोंसे वियुक्त कर देता है । [सम्बेद-पद-] उन वज्र नामोंमें ‘कुत्स’ यह पद ‘हतो’ छेदने (तु० प०) धातुसे है । ‘कुत्स’ ऋषि (भा) है । क्योंकि वह स्तोम नाम कर्मों का करनेवाला है, यह औपमन्यव आचार्य मानते हैं । इस (ऋषि) अर्थमें भी इस धातुका वध’ अर्थ हो है ।

क्योंकि उसके सखा इन्द्रने रसोंको खोचन करने वाले असुर या मेघको मारा है ।

वज्र नामोंके अनन्तर चार (४) ऐश्वर्य अर्थवाले धातु हैं ।

ऐश्वर्य कर्म धातुओंके अनन्तर चार (४) ईश्वरके नाम हैं ।
उन ईश्वरके नामोंमें 'इन' यह क्यों ? ऐश्वर्यसे सन्निध या व्याप्त है । अथवा इससे ऐश्वर्य व्याप्त है ॥ ५ ॥

ठयाख्या ।

इस अण्डमे 'तडित्' इस सन्दिग्ध पदकी "त्वयावयम्" उदाहरणसे व्याख्या दिखाई कि मन्त्रोंमें यह पद समीप अर्थमें आता है । शाकपूणि आचार्य विद्युत्का नाम भी मानते हैं । किन्तु आचार्यने दूसरे मन्त्रसे भी पूर्व अर्थको ही पुष्ट किया है, जो यहाँ प्रकरणके अनुरूप है ।

वज्र नामोंमें 'कुत्स' यह सन्दिग्ध पद है । क्योंकि वज्र और ऋषि दोनों अर्थोंमें आता है । ऋषि अर्थका पक्ष औपमन्यव आचार्य लेता है । पर आचार्य इस पक्षमें भी इस शब्दके धातुका वच अर्थ ही मानते हैं, जिसे उन्होंने उनके उपास्य देव इन्द्रके द्वारा सिद्ध किया है ।

"त्वया वयम्" मन्त्रमें गृत्समद ऋषिने अपने ब्रह्मणस्पति देवसे भरातिथी या शत्रुओंके नाश करनेको प्रार्थना की है यहाँ भगवद्गुरुगार्वाच्यने शत्रुओंके दा भेद बताए हैं । (१) दुःखार्त्तनाश्य जिनका दुःखसे नाश हो सकता है । (२) सुख संनाश्य जिनका सुखसे नाश हो सकता है । पहले भेदमें वे शत्रु हैं, जो यह बुझ सकते हैं कि 'हमे' इनके लिये देना नहीं चाहिये । और दूसरे वे हैं, जो औरोंको देते दुर्बोंको रोके ॥ ५ ॥

(अण्ड ६)

[निरु०] “यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं
विदथा भिस्वरन्ति । इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः
समाधोरः पाकमवाविवेश ॥”

[ऋ० स० २, ३, १८. १]

यत्र “सुपर्णाः” सुपतनाः आदित्यरश्मयः-“अमृ-
तस्य भाग” सुदकस्य अनिमिषन्तः वेदनेन “अभि-
स्वरन्ति”-इति वा, अभिप्रयन्ति-इति वा । ईश्वरः
सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्यः । “स मा
धोरः पाकमवाविवेश”-इति । “धोरः” धोमान् ।
“पाकः” पक्तव्या भवति । विपक्वप्रज्जः आदित्यः-
इति उपनिषद्वर्णा भवति-इति अधिदेशतन् । अथा-
ध्यात्मम् । यत्र सुपर्णाः सुपतनानि इन्द्रियाणि अमृ-
तस्य भागं ज्ञानस्य अनिमिषन्तः वेदनेन अभि-
स्वरन्ति इति वा, अभिप्रयन्ति इति वा । ईश्वरः
सर्वेषाम् इन्द्रियाणां गोपायिता आत्मा “स मा
धोरः पाकमवाविवेश” इति । “धोरः” धोमान्
“पाकः”, पक्तव्या भवति, विपक्वप्रज्जः आत्मा इति
आत्मगतिमाचष्टे ॥ ६ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ३, ८, ॥

वह मन्त्र जिसमें 'इन्' वह ईश्वरका नाम है—“यत्र सुपर्णा” इत्यादि । इस मन्त्रका दोषातमाः ऋषि । त्रिष्टुप् छन्दः । विश्वे-
देवाः देवता । महाव्रतमें तृतीय सवनमें वैश्वदेव शस्त्रमें शस्त्र है ।

मन्त्रार्थ—[देवता पक्ष-] ‘यत्र’ जिस आदित्य मण्डलमें स्थित हुए हुए ‘सुपर्णा’ जो अन्धकारको दूर करनेके लिये गिरते हैं, अथवा सुन्दर होते हुए गिरते हैं ‘अमृत’ अमर जलके ‘भाग’ भजन (सेवन) योग्य अशको पृथ्वी लोकसे लेकर ‘विद्या’ अपने अधिकारके उज्जान पूर्वक अनिमेष’ आलस्य रहित या आदर-युक्त आदित्य-
रश्मि ‘अमिस्वरन्ति’ सम्मुख भावसे आदित्य मण्डलको आते हैं । या लोकको तपाते हैं । उस आदित्य मण्डलमें स्थित हुआ हुआ सब लोकोंका ‘इन्’ ईश्वर ‘गोपा’ रक्षा करने वाला ‘धीर’ धीमान् स्वच्छब्द वाला वह आदित्य अनुग्रहसे अत्र’ इस आदित्य मण्ड-
लमें ‘मा’ ‘पाकम्’ मुझ अपकब्धिको ‘आविवेश’ प्रवेश करे ।

[आत्मपक्ष-] ‘यत्र’ जिस शरीरमें ‘सुपर्णा’ अपने अपने काले विन्दु आदि स्थानोंमें स्थित हुयी हुयी चक्षु आदि इन्द्रिये ‘अमृतस्य’ अमर धर्म युक्त उज्जानको ‘भागम्’ अपने अपने ग्राह्य रूप आदि विषय रूप रसको लेकर ‘अनिमेषम्’ आलस्य रहित या आदर युक्त ‘विद्या’ विषय विज्ञान पूर्वक ‘अमिस्वरन्ति’ बाह्य विज्ञानको रक्षक के लिये आत्माके सम्मुख जाता हैं । उस शरीरमें रहता हुआ ‘विश्वस्य भुवनस्य इन्ः’ सब शरीररूप भुवनका ईश्वर ‘गोपा’ सब इन्द्रियोंका रक्षक ‘धीरः’ बुद्धिमान् ‘सः’ वह ‘अत्र’ इस देहमें बुद्धिके अधि देवता रूपसे तैजस नाम वाला ‘पाकम्’ पकबुद्धि ‘माम्’ मुझको अनुग्राह्य बुद्धिसे ‘आविवेश’ प्रवेश करे । [उसोके अनुग्रहसे इस जीवको यथायं उज्जान होता है उसीको प्रायणा है ।]”

वि० अ०—जिस आदित्यमण्डलमें सुपर्णा नाम सुन्दर पक्षन करने वाले आदित्यके रश्मि अमृत नाम बूढ़के भागको आलस्य

रहित अथवा विज्ञानसे तपाते हैं अथवा सम्मुख आते हैं। सब भूतों या प्राणियोंको रक्षा करने वाला आदित्य वह सुखे 'धीरः पाकमन्त्राविवेश' इति। 'धीर' नाम धीमान् धारणा बुद्धिवाला, 'पाक' नाम पकाने योग्यका है। उसमें पकी हुई प्रज्ञान बुद्धिवाला, आदित्य (सूर्य) यह उपनिषद् विद्या है। यह देवता परक व्याख्या है। जब अध्यात्म नाम आत्म विषयक व्याख्या है। जिस (शरीर) में सुपर्ण नाम सुन्दर-गमन करने वाले इन्द्रिय, अमृत या अमरज्ज्ञानके भागको (लेकर) आलस्यसे रहित विज्ञान पूर्वक भोक्ता पुरुषको विषयके ज्ञान द्वारा बुद्धित करते हैं। अथवा बाह्य विज्ञानको स्थापन करनेके अर्थ आत्मा के प्रति जाते हैं। सब इन्द्रियोंका ईश्वर रक्षक वह तैजस आत्मा "धीरः पाकमन्त्राविवेश" 'धीर' नाम 'धी' धारणा वाली बुद्धिवाला, 'पाक' नाम पकाने योग्य होता है, या विशेष पकी हुई बुद्धिवाला आत्मा। इस प्रकार आत्म पक्षको कहता है ॥ ६ ॥

व्याख्या ।

'यत्रा सुपर्णा' यह मन्त्र 'इन' शब्दको ईश्वरवाचकता दिखाने-के लिये दिया गया है। अधिदेवत या आदित्य पक्षमें सब भुवनोंका ईश्वर और अध्यात्म पक्षमें सब इन्द्रियोंका ईश्वर कहा गया है।

[अधिदेवत-] जिस मन्त्र या प्रकरणमें देवताके अधिकार या प्राधान्यसे अर्थ कहा जावे वह अधिदेवत है। जैसे उक्त "यत्रा सुपर्णा" मन्त्रमें सूर्य देवताके अभिप्रायसे आदित्यमण्डल रश्मिर्वा या किरणों, उनका रसको ले जाकर पृथ्वीको तपाना आदि अर्थ कल्पित किया है। ऐसे ही अन्य मन्त्रोंमें जिस देवतामें मन्त्र लगाना होता है, उसीके अनुरूप सब शब्दोंके अर्थ कर लिये जाते हैं।

[अध्यात्म-] जिस मन्त्र या प्रकरणमें आत्माके अधिकार या प्राधान्यसे अर्थ कहा जावे वह अध्यात्म समझना चाहिये । जैसे उक्त 'यत्रा सुपर्णा' मन्त्रमें 'यत्र' पदसे शरीर "सुपर्णा" पदसे इन्द्रिय 'अमृत' पदसे उमान आदिका ग्रहण किया गया, जोकि—आत्मामें हो घटता है । अध्यात्म वर्णनमें ऐसा ही अर्थ करना चाहिये जो आत्माके अनुरूप हो ।

एक या अनेक देवता—जो सूक्त विश्वेदेवोंके होते हैं उनमें एक देवता और बहु देवताओंकी स्तुतिवाले मन्त्र होते हैं । इसीसे "यत्रा सुपर्णा" मन्त्रमें उभय पक्षमें एक देवता रहनेमें भी दोष नहीं है । 'विश्वेदेव' आदित्य या आत्मा शब्दका बहु देवता रूप अर्थ होना ही प्रश्नका कारण है ।

एक ही देवता—आदित्यमण्डलमें अधिदेवतमें तथा अध्यात्म अर्थमें सबत्र वही बुद्धिका अधिदेवता रूप एक देव है । उसीको सब स्थानोंमें देखना चाहिये । जैसे उस आदित्य मण्डलसे जो रश्मियाँ निकलती हैं वे विश्वेदेव हैं । क्योंकि "रश्मयो वै विश्वेदेवाः" अर्थात् रश्मि ही विश्वेदेव हैं । यह श्रुति है । अध्यात्ममें भी हृदय आकाशसे जो इन्द्रिये निकलती हैं वे ही विश्वेदेव हैं क्योंकि—अधिदेवतमें वेह विश्वेदेव कहो गई हैं । इसी प्रकार अन्यत्र भी योजना करनी चाहिये । भाष्यकारने यह प्रकाशमात्र दिया है ।

उपनिषद्—जिस विद्याको प्राप्त होने वाले पुरुषके जन्म जरा और मृत्यु वेदको प्राप्त होते हैं वह विद्या 'उपनिषद्' है ।

इति हिन्दी निबन्धे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ३, २ ॥

१—मन्त्रे—अधिदेवते 'मा' मां 'पाक' एकव्यम् अपक प्रउभम् इति । अध्यात्मे—'ता' मां पाकं परिपक्वमनस्कम्" इति सायणः ।

तृतीयाध्यायस्य-

तृतीयः पादः ।

(खण्ड १)

अथ निघण्टौ तृतीयोऽध्यायः ।

[निघ०] उरु (१) । तुवि (२) । पुरु (३) ।
भूरि (४) । शश्वत् (५) । विश्वम् (६) । पगी-
णसा (७) । व्यानशिः (८) । शतस् (९) ।
सहस्रम् (१०) । सललम् (११) । कुवित् (१२) ।
इति द्वादश बहुनामानि ॥ १ ॥

[निघ०] ऋहन् (१) । ह्रस्वः (२) । नि-
घृष्वः (३) । मायुकः (४) । प्रतिष्ठा (५) । कृधु
(६) । वभ्रुकः (७) । दभ्रम् (८) । अर्भकः (९) ।
(सुल्लकः) (१०) । अल्पः (११) । इत्येकादश
ह्रस्वनामानि ॥ २ ॥

[निघ०] महत् (१) । ग्रन्थः (२) । ऋषयः
(३) । बृहत् (४) । उल्लितः (५) । तवसः (६) ।
तविषः (७) । महिषः (८) । अभवः (९) ।

अमुखाः (१०) । उक्षाः (११) । विहायाः (१२) ।
 यङ्गः (१३) । ववक्षिषः (१४) । विवक्षसे (१५) ।
 अमभृणः (१६) । माहिनः (१७) । गभीरः (१८) ।
 ककुहः (१९) । रभसः (२०) । ब्राधन् (२१) ।
 विरप्यी (२२) । अद्भुतम् (२३) । वहिष्ठः (२४) ।
 बर्हिषत् (२५) । इति पञ्चवर्गतिर्महद्नामानि ॥३॥

[निघ०-] गयः (१) । कृदरः (२) । गत्तः
 (३) । हय्यम् (४) । अस्तम् (५) । पस्त्यम् (६) ।
 दुरोणे (७) । नीलम् (८) । दुर्याः (९) । स्वसराणि (१०) ।
 अमा (११) । दमे (१२) । कृत्तिः (१३) । बोनिः
 (१४) । सद्म (१५) । शरणम् (१६) । वरुयम्
 (१७) । छर्दिः (१८) । छदि (१९) । छाया (२०) ।
 शर्म (२१) । अउम (२२) । इति द्वाविंशतिर्गृह-
 नामानि ॥ ४ ॥

[निघ०-] हरज्यति (१) । विधेम (२) ।
 वपयति (३) । नमस्यति (४) । दुषस्यति (५) ।
 अघ्नोति (६) । अणद्धि (७) । अचक्षति (८) ।
 सपति (९) । विवासति (१०) । इति दश परि-
 चरणकर्माणि ॥ ५ ॥

[निघ०-] शिम्बाता (१) । शतरा (२) ।
 शातपन्ता (३) । शर्म (४) । स्वूमकम् (५) ।
 शेवृधम् (६) । मयः (७) । सुगम्यम् (८) । सुदि-
 नम् (९) । शूषम् (१०) । शुनम् (११) । शम्भम्
 (१२) । भेषजम् (१३) । जुलाषम् (१४) । स्पोनम्
 (१५) । सुम्नम् (१६) । शवमे (१७) । शिवम्
 (१८) । यम् (१९) । कम् (२०) । इति विंशतिः
 सुख नामानि ॥ ६ ॥

[निघ०] निष्क (१) । वत्रिः (२) । वर्षः
 (३) । वपुः (४) । अमतिः (५) । अशुः (६) ।
 अशुः (७) । अप्रः (८) । पिष्टम् (९) । पेशः
 (१०) । कथनम् (११) । पारः (१२) । अजु-
 नम् (१३) । ताम्रम् (१४) । अरुषम् (१५) ।
 शिल्पम् (१६) । इति षोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥

(निघ०) अस्त्रेमाः (१) । अनेमः (२) ।
 अनेघः (३) । अनवदाः (४) । अनभिश्वाः (५) ।
 उक्थः (६) । सुनोयः (७) । पाक्कः (८) । वामः
 (९) । वयुनम् (१०) । इति दश प्रशस्य ॥ ८ ॥

[मिघ०] कतः (१) । कृतुः (२) । चितः
 (३) । चिवम् (४) । क्रतुः (५) । असुः (६) ।

घोः (७) । शचीः (८) । माया (९) । वयुनम्
(१०) । अभिख्या (११) । इति एकादश प्रज्ञा
नामानि ॥ ९ ॥

[निघ०] षट् (१) । श्रत् (२) । सखा (३) ।
षष्ठा (४) । इत्या (५) । कृतम् (६) । इति षट्
सत्यनामानि ॥ १० ॥

[निघ०] चिक्यत् (१) । चाकनत् (२) ।
चाचक्ष्म (३) । चष्टे (४) । विष्टे (५) । विच-
र्षणिः (६) । विश्वचर्षणिः (७) । अत्रचाशकत्
(८) इति षष्ठौ पञ्चतिकावर्णः ॥ ११ ॥

[निघ०] इकम् (१) । नुकम् (२) ।
मुकम् (३) । आहिकम् (४) । आकौम् (५) ।
नकिः (६) । माकिः (७) । नकौम् (८) । आ-
कृतम् (९) । इति नव उत्तराणि सर्व-पद-ममा-
न्विनाय ॥ १२ ॥

[निघ०] इदमिव (१) । इदं यथा (२) ।
अग्निर्नये (३) । चतुरस्रिद् ददमानात् (४) ।
ब्राह्मणा व्रतचारिणः (५) । इक्ष्वा नु ते पुरुङ्गत-
वयाः (६) । जार आभगम् (७) । मेघोभूतो ३

भियन्नयः (८) । तद्रूपः (९) । तद्वर्णः (१०) ।
तद्वत् (११) । तथा (१२) । इति उपमाः ॥ १३ ॥

[निरु०] बहुनामानि उत्तराणि द्वादश । बहु
कस्मात् ? प्रभवति इति सतः ।

ह्रस्वनामानि उत्तराणि एकादश । ह्रस्वो
ह्रस्वतेः ।

महत्तनामानि उत्तराणि पञ्च विंशतिः । महान्
कस्मात् ? मानेन अन्यान् जहाति इति शाकपूणिः ।
मंहनीयो भवति-इति वा । तत्र 'ववक्षिष्य' 'विश-
क्षसे' इति-एते वक्तॄर्वा बहतेर्वा साभ्य-सात् ।
गृहनामानि उत्तराणि द्वाविंशतिः । गृहाः कस्मात् ?
गृह्णन्ति इति सताम् ।

परिचरण-कर्माणि उत्तरे धातवो दश ।

सुखनामानि उत्तराणि विंशतिः । 'सुखं'
कस्मात् ? सुहितं खेभ्यः । 'खं' पुनः खनतेः ।

रूपनामानि उत्तराणि षोडश । रूप' रोचतेः ।

प्रशस्य-नामानि उत्तराणि दश ।

प्रवृजानामानि उत्तराणि एकादश ।

वत्यनामानि उत्तराणि षट् । 'वत्यं' कस्मात् ।
वत्सु तायते । वत्प्रभवं भवति इति वा ।

अष्टौ उत्तराणि पदानि । पश्यति-कर्मणिः
उत्तरे धातवः । चायति-प्रभृतीनि च नामानि
स्त्रानिभ्राणि ।

नव उत्तराणि पदानि सर्वपदसमाञ्जानाय ।

अथात उपमाः । 'यदतनत्सदृशम्' इति
गार्ग्यः तदासां कर्म । ज्यायसा वा गुणेन प्रख्यात
तमेन वा कनीयासं वा अप्रख्यातं वा उपमिर्मते ।
अथापि कनीयसा ज्यायासम् ।

अर्थ ।

निरुक्तार्थ—ईश्वर नामोंके अनन्तर बारह (१२) बहु (बहुत)
के नाम हैं । 'बहु' किस अर्थसे है ? 'प्रभवति' अर्थात् समर्थ होता
है, इस कर्तृवाच्य (प्र० उप० भू० धा०) से । अनन्तर 'ह्रस्व' के
ग्यारह (११) नाम हैं । 'ह्रस्व' अल्पोभाव अर्थमें 'ह्रस्व' (भ्रा०
प०) धातुसे है । [क्योंकि—बहु महत्को अपेक्षा छोटा हुआ
प्रतीत होता है ।]

'महत्' के नाम पञ्चोत्त हैं । 'महान्' क्यों है ? मान या परि-
माणसे अन्धोंको छोड़ता है । यह शाकपूणि आचार्य मानते हैं ।
अथवा महानोय या पूजनोय होता है । उक्त महत् नामोंमें 'विवक्षित'
'विवक्षसं' वे दोनों दोहराये हुए 'वच्' (भ० प०) धातुसे अथवा
वह (भ्रा० उ०) धातुसे हैं ।

अनन्तर बार्हम (२२) गृह (घर) के नाम हैं 'गृह' क्यों है ? ग्रहण करते हैं । (धाम्य आदिको) इस प्रकार कर्तृवाच्य 'ग्रह' उपादाने (क्वा० उ०) धातुसे हैं ।

अनन्तर दश (१०) परिस्वरण अर्थमें धातु हैं ।

अनन्तर बीस (२०) सुखके नाम हैं । 'सुख' क्यों ? 'ख' नाम इन्द्रियोंके लिये सुहित होता है । फिर 'ख' शब्द 'खन' खनने (म्वा० उ०) धातुसे है । [क्योंकि कण आदि इन्द्रियोंके स्थान खोदे हुए जैसे होते हैं ।]

अनन्तर सोलह (१६) रूपके नाम हैं । 'रूप' शब्द दीप्ति अर्थवाले (म्वा० आ०) 'रूच' धातुसे है । [क्योंकि-बहु दास होता है ।]

अनन्तर दश (१०) प्रशस्य (प्रशंसा योग्य) के हैं ।

अनन्तर ग्यारह (११) प्रज्ञाके नाम हैं ।

अनन्तर छः (६) सत्यके नाम हैं । 'सत्य' क्यों ? सत्पुरुषोंमें ही फैलता है । [क्योंकि-सत्पुरुषोंके समोप मिथ्या नहीं बोला जा सकता ।] अथवा सत्पुरुषोंसे ही उत्पन्न होता है । [क्योंकि-सत्पुरुष ही सत्य बोलते हैं ।]

अनन्तर आठ (८) उत्तरे पद हैं अनन्तर आठ (८) नेत्रसे देखने अर्थ वाले धातु हैं । और 'चायति' आदि नाम हैं । अतः ये आभिप्राय (मिले हुए) हैं ।

अनन्तर नव (९) उत्तर पद हैं सब (नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात) चारों प्रकारके पदोंके समाम्मानके अर्थ हैं । [अर्थात् इन्हीं नव (९) पदोंके आम्मान करनेमें सब निपात और उपसर्ग दिखाये गये समझे जावेंगे । चारोंमें इन्हींके दिखानेकी श्रुति थी सो अब पूरी की जाती है ।]

अनन्तर उपमा हैं । [संक्षेप] जो उस (उपमेय) से मिश्र और उसके समान हो सो उपमा होती है—यह वाक्य आचार्य मानते हैं । खो इन उपमाओंका कर्म या वच्य है । क्या ! जो—अथवा उत्कृष्ट-गुणसे अधोगुण या छोटेको अथवा अधिक प्रसिद्धसे अश्वसिद्धका उपमा करता है । और छोटे या निकटसे बड़े वा धीरेको (उपमा करता है ।) ॥ १ ॥

व्याख्या ।

इस अण्डमें निघण्टु की तीरह (१३) खण्डोंकी व्याख्या है ।

विषयमें बहु (१) हस्त (२) महत् (३) गृह (४) परिचरण (५) सुख (६) रूप (७) प्रशस्य (८) प्रज्ञा (९) सत्य (१०) पश्यति (११) सर्वपक्ष (१२) उपमा (१३) इन अर्थोंके वाचक शब्द हैं । इनका संगतिष' जो योग्यतानुसार कल्पित कर लेना चाहिये । जैसे कि—ईश्वर ही बहु होते हैं । बहु सम्बन्धसे हस्त, हस्त सम्बन्धसे महत्, जो महत् होते हैं वे ह' गृहो (गृहस्थ) होते हैं, गृहोंमें ही परिचर्या (सेवा) होती है परिचर्यासे ही सुख होता है, सुखो ही रूपवाले होते हैं रूपवाले ही प्रशंसनीय होते हैं, जो प्रज्ञा (बुद्धि) वाले होते हैं वे ह' प्रशस्तोच होते हैं जो प्रज्ञावान् होते हैं, वे ही सत्य बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, वे ही देखते हैं—इत्यादि ।

चिकित्सा आदि । इस अण्डमें अथवगुर्गाचार्यके तीन व्याख्यान दिनाये हैं, जो मिस्र मिस्र पूर्वाचार्योंके हैं और वास्काचार्यके अनुमत हैं ।

१—चिकित्सा आदि दर्शनार्थक चालु हैं, और वे ही वाच्यति आदि रूपमें नाम हैं । इसलिये वे मिश्रित या ससर्गो हैं । कहाँ भ्रम

और कहीं पर नाम इस प्रकारका उच्चारण प्रकरण और समीपस्थ पदसे होगा ।

२—उनमें कोई नाम और कोई आख्यात हैं ।

३—चिक्पत् (१) चिक्चर्पणिः (२) चिक्चर्पणिः (३) ये तीन नाम हैं और जो शेष हैं वे सब धातु हैं । और वे पूर्वाचार्यों के प्रामाण्यवश मिलित पढ़े जाते हैं ।

उपमा—जिस प्रकार अन्य पृथिवी आदि पदार्थोंके नाम केवल अपने स्वरूपसे ही निघण्टुमें पढ़े गये हैं और उनके उदाहरण वेदमें दूँदालिये जाते हैं उसी प्रकार उपमा शब्दोंको वहाँ ही पढ़ा है, किन्तु उनके उदाहरण ही आम्नात किये हैं जिसमें उपमा वाचक शब्द और वे जिस प्रकारसे जिसकी उपमा जिसमें कह रहे हैं वह सब हैं । जैसे “इदमिव” इसके समान । यहाँ ‘इव’ उपमा वाचक और ‘इदम्’ उपमेयवाचक पद हैं ।

उपमा दो पदार्थों के बीचका एक समन्वय है इसीसे वह दूसरेके साथमें ही मात है, किन्तु कहीं एक पदार्थ अपना आप ही उपमान हो जाता है, जैसे ‘वायोरात्मोपमा गतिः’ अर्थात् वायुकी गति या वेग अपनी ही उपमा रखता है ।

अधिकसे अल्पका उपमा । “सिंह माणवकः” माणवक सिंह है । यहाँ सिंहके अधिक शूरत्वसे माणवक (बालकके) के शौर्यको उपमा है ।

अधिक प्रसिद्धसे अप्रसिद्धकी उपमा । “चन्द्र इव कान्तो माणवकः” चन्द्रमाके समान सुन्दर माणवक है यहाँ प्रसिद्ध चन्द्रसे अप्रसिद्ध माणवककी उपमा है ।

कहीं छोटे या मल्पगुणसे बड़े या अधिक गुणकी उपमा । किन्तु यह वेदमें ही मिलती है, लोकमें इसका अधिक उपयोग नहीं है ॥ १ ॥

(अष्टक २)

[निरु०] “तनूत्यजैव तस्करा वनर्गू रशनाभि
दशभौरभ्यधाताम् ।”

[अ० सं० ७ ५, ६२, ६]

‘तनूत्यज्’ तनूत्यक्ता ‘वनर्गू’ वनगाभिनी अग्नि-
मन्थनी बाहु तस्कराभ्यामुपमिताते । ‘तस्करः’ तत्
करोति, यत् पापकम्-इति नैरुक्ताः । तनोतेर्वा
स्यात् । सन्ततकर्मा भवति । अहीरातकर्मा वा ।
“रशनाभिर्दशभिरभ्यधाताम्” अभ्यधाताम् । ज्यायां
स्तत्र गुणोऽभिप्रेतः ॥ २ ॥

अर्थ ।

“तनूत्यजैव” मन्त्रका चित् अग्नि । त्रिष्टुप् छन्दः । प्रातर-
नुवाक और आश्विनमें शस्त्र ।

वनमें रहनेवाले, म.ग.में लट्टनेवाले दो खोर ‘हरे नी, या भागे’ने’
ऐसे अग्निमायसे बाले, उन्हींसे दो बाहुओं (भुजों) को उपमा
इस मन्त्रमें है ।

मन्त्रार्थ—हे अग्निदेव ! शरीरको त्यागनेवाले, वनमें बिचरने
वाले दो खोरोंके समान हमारे दो बाहु दश अङ्गुलियोंसे दोनों
मरिणियोंके द्वारा तुम्हें बाँध ले । यहाँ श्रेष्ठ भुजोंकी निकट
तस्करोंसे उपमा है ।

नि० अ०—‘तनूत्यज्’ नाम तनू (शरीर) का त्यागने वाला ।
‘वनर्गू’ वनगाभी या वनमें रहने वाले । अग्निके मथने वाले बाहु-
ओंको दो तस्करों (खोरों) से उपमा करता है । ‘तस्कर’ क्यों ?
‘वह कम करता है जो घाप रूप है’—वह नैरुक्त आचार्य मानते हैं ।

अथवा सन्तत (निरन्तर) कर्मधाका होता है । अथवा रात्रि दिन कर्म करता है [दिनमें बचनें खोरी करता है और रात्रिमें प्राप्तिमें ।]
दश रशनाभों (अङ्गुलियों) से 'अभ्यधाताम्' बाँध ले ॥ २ ॥

व्याख्या ।

'तनूत्यज्व' मन्त्र 'अथापि कमोयसा ज्यायांसम्' छोटेलै भी बड़ेको उपमा दी जाता है, इस पूर्व अण्डके वाक्यके अनुसार बिकृष्ट पदार्थसे उत्तम पदार्थकी उपमामें उदाहरण है ।

तत्स्करके दो विशेषण मन्त्रमें हैं—'तनूत्यज्या' देहत्यागी 'चनर्ग' चनचारी । ये दोनों ही विशेषण यह बता रहे हैं कि ग्राम-वासा और अपने प्राणोंको बचानेको इच्छा रखने वाला और असली चार नहीं है । इससे बाँधने और पकड़नेकी उपमाको पुष्ट करनेके लिये मन्त्रमें तत्स्करके ये दो विशेषण भी दिये हैं ॥ २ ॥

(सरह ३)

[निरु०-] "कुहस्विद् दाषा कुहवस्तोरश्विना कुहा-
भिपित्वं करतः कुहोषतुः । को वां शयुत्रा
विधवेव देवरं मर्यं न याषा कृणुते सधस्य-
आ ॥" [अ० स० ७, ८, ९, ८२]

कस्विद् रात्रौ भवथः, क दिवा, काभिप्राप्तिं
कुरुथः, क वचथः, को वां शयने विधवेव देवरम् ।

[एकपदनि०-] (देवरः कस्माद् ? द्वितीयो वर
उच्यते) 'विधवा' विधातृका भवति । विधवनाद्
वा । विधावनाद् वा इति वसशिराः । अपि वा

‘धम’ इति अनुष्य नाम । तद् वियोगाद् विधवा ।
‘देवो’ दीव्यतिकर्मा । ‘मर्यो’ मनुष्यः । मरणधर्मा
‘योषा’ यौतेः । [४ र्य पादः] आकुसते सहस्रवने ॥

अथ निपाताः पुरस्तादेव व्याख्याताः । ‘यथा’
इति कर्मोपमा ।

“यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति” ॥
[ऋ० सं० ४, ४, २, ४]

“भ्राजन्तो अग्नयो यथा” ॥ [ऋ० सं० १, ४,
७, ३]

‘आत्मा यद्मस्य नश्यति पुरा जीवन्मृभो
यथा’ । [ऋ० सं० ८, ५, १०, १,]

[एक पद निरु-] ‘अत्मा’ अतते र्वा । आतेर्वा ।
अपि वा आप्न इव स्याद्, यावद् व्याप्तिभूत इति ।

“अग्नि र्न ये भ्राजसा हस्मवक्षवः” [ऋ० सं०
८, ३, १२, २]

अग्निरिव ये (मारुतो भ्राजमाना रोचिष्
पुरस्ताः) भ्राजस्यन्तो हस्मवक्षवः ॥ ३ ॥

अथ ।

“कुहसिद्धोषा” मन्त्रका कक्षोषान्की पुत्री घोषा अथि अश्विन
देवता । जगती छन्दः । आतरनुवाक और आश्विनमें शक्य है ।

मन्त्रार्थ—हे अश्विनो ! तुम दोनों रात्रिमें कहाँ रहते हो ? तुम दोनों दिनमें कहाँ रहते हो ? कहाँ तुम दोनों स्नान भोजन आदिके अर्थ अपनी उपस्थिति करते हो ? कहाँ बसते हो ? विधवा शयनमें देवरको जैसे (या) (कोई) स्त्री (किलो) पुरुषको जैसे, कौन तुम्हें अपने पासमें करता है ? [जिससे कि—तुम न रात्रि और न दिन होमें हमारे देखनेमें आते ।] दुःख ! [हम ऋत्विगों नौव देवरसे उत्कृष्ट (बड़े) अश्विनोंकी उपमा है ।]

नि० अ०—कहाँ रात्रिमें होते हो ? कहाँ दिनमें ? कहाँ आना जाना करते हो ? कहाँ बसते हो ? कौन तुम दोनोंको शयनसे विधवा देवरको जैसे ॥

[एक पद नि०-] [देवर क्यों ? द्वितीय (दूसरा) वर कहाता है । 'विधवा' क्यों ? विधातृका ध या उसका धाता (वर) भर गया । अथवा भर्ताके मर जानेसे वह कम्पित जैसा हो जाता है । अथवा 'पति'के अभावसे उसे कोई एकाग्र नहीं रहती और वह जहाँ तहाँ धावन करती है इसीसे विधवा है]—यह चर्मशिरा—(चमड़ेका टोप पहनने वाले) आचार्य मानते हैं । अथवा 'धव' यह मनुष्यका नाम है, उसके वियोगसे यह विधवा है । 'देवर' क्यों ? कोड़ा करता है । 'मय्य' नाम मनुष्य । (क्योंकि) वह मरण धर्मशाला है । 'योषा' 'यु' मिश्रणे (अदा० प०) धातुसे है । [क्योंकि-] वह अपनेको पुरुषके साथ मिला लेती है ।] [अर्थ पाद-] समान स्थानमें बुला लेता है, या फरता है ।

यहाँसे निपात हैं, सो [सामान्यरूपसे-] पहले ही व्याख्यान किये जा चुके हैं । [अब विशेषरूपसे कहे जाते हैं-] 'यथा' यह कर्म या क्रियाकी उपमामें है । जैसे—

“जिस प्रकार वायु कम्पित होता है, जिस प्रकार वन, तथा जिस प्रकार समुद्र कम्पित होता है । [वैसे ही हे दश मासमें

होने वाले गर्भ' । तू अपनी इस माताको दुःख न देता हुआ जरायु (जेर) के साथ बाहर निकल ।]"

[यहाँ 'यथा' पदसे वायु, वन और समुद्रकी कम्पन क्रियासे गर्भका क्रियाको उपमा दी गई है ।] अन्य उदाहरण--

'भ्राजन्तो अग्नयो यथा' अर्थात् '[भगवान् सूर्यके किरण] अग्नियोंके समान प्रदीप्त होते हुए [अन्धकारको दूर करने या अन्य उपकारके करने या ओषधियोंके पाक आदि करनेके लिये मनुष्योंके प्रति जाते हैं ।]"

[यहाँ 'यथा' पदसे अग्निकी प्रदीपन क्रियाका सादृश्य किरणों के प्रदीपनमें बताया गया है ।] अन्य उदाहरण--

"आत्मा यश्मस्य नश्यति पुरा जीवशृणो यथा ।" अर्थात् [मैं आद्यवर्ण भिषक् (वैद्य) जिस समय इन ओषधियोंको प्रशसा करता हुआ हाथमें धारण करता हूँ, और हस्तमें लेकर रोगाके पास पहुँचना हाँ कि उक्त समय ओषधियोंके प्रयोगसे] पहले ही यश्म रोगका आत्मा नष्ट हो जाता है जिस प्रकार 'जीवशृण' (जीवका लेने द्वारा) या यमदूतके प्रहारसे पहले ही अहत या बिना मारे प्राणीका जीव नष्ट हो जाता है ।

[एक पद नि०] 'आत्मा' क्यों ? 'अतः सातत्यगमने (स्वा० प०) धातुसे है । [अर्थात् सब स्थानांमें गया हुआ रहता है ।] अथवा व्याप्ति अर्थमें 'आप्' (स्वा० प०) धातुसे है । क्योंकि-सभी वस्तु मात्र उससे व्याप्त रहता है, जिससे कि वह सर्वगत है । अथवा वह कार्य और कारणमें स्थित हुआ संघात (देह) में आत्मा (पाया हुआ) जैसा होता है, जितनेसे कि-वह व्यापन किया हुआ है । या सर्वव्यापक होने पर भी जितने शरीरसे व्यापन किया हुआ होता है उतना ही प्रतीत होता है । क्योंकि

उसने ही प्रदेशमें उसकी चैतन्यशक्ति प्रकट होती है। जिस प्रकार तप्त लोहे पर तृणकी मुट्ठी छोड़ने पर तृण संयोग स्थलमें ही अग्नि प्रकट होता है और अन्य तप्त लोह भागमें अग्न रहता हुआ भी प्रत्यक्ष नहीं होता। [नैरुक्तोंके मतमें भी आत्मा विभु है।] 'अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसः' अर्थात् "अग्निके समान जो मरुद् देव भ्राजमान (प्रकाशमान) सुवर्णयुक्त छातावाले या स्वम-कोलो छाती वाले हैं।" ॥ ३ ॥

व्याख्या ।

"कुहस्विद् घोषा" मन्त्र जो उपमाके उदाहरणमें दिया गया है, कक्षोवानकी पुत्री घोषा और अश्विनीकुमारोंके संवादसे हिन्दुओंके घरकी पतिव्रता स्त्री और व्यभिचारकी शङ्कासे युक्त पत्निके संयोगमें स्त्रीका उस पतिके प्रति कैसा भाव हो जाता है तथा हिन्दू पुरुषोंमें वह कैसा वृणारूपद् अथवा त्याज्य हो जाता है इसका एक उत्तम चित्र दिखाता है। हिन्दू स्त्री और पुरुषका सहनिवास हो नियत है, पुरुषको चाहिये कि वह दिनमें बाह्य-कृत्योंको करके रात्रिके समय अपने घरमें आवे। जब वह ऐसा नहीं करता है तो स्त्रीको उस पर परस्त्री सयागकी शङ्का हो जाती है। इसी नियमके अनुसार घोषाको अश्विनो पर शङ्का हुई है, उसने अश्विनोसे कहा है कि जिस प्रकार विधवागमी देवर या कोई पुरुष परस्त्रीगामी किसी सज्जनके पास नहीं बैठ सकता उसो प्रकार तुम भी हो। अर्थात् कि कहा है कि—'कः वा सधस्थे आकृणुते' कौन पुरुष तुम्हें पास बुला सकता है या बुलाता है' अर्थात् कोई नहीं, प्रयोजन यह कि—तुम असदाचारके कारण किसी पुरुषके पास बैठने योग्य नहीं हो। जैसे कि—और और व्यभिचारी।

“कः” पुष्टिग निर्देयका प्रयोजन यह है कि दूसरी स्त्रियों तो उसे अपने पास बैठ कर व्यभिचारो बनाया हो है, तब पुरुष ही उसका त्याग कर सकते हैं।

माध्यकारने भी “कनीयसा उयायासम्” के उदाहरणमें इस मन्त्रको देकर यही प्रयोजन लिया है कि व्यभिचारो या विधवा-गामी देवर त्याग्य है।

“यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति ।
एवा त्वं दशमास्य सहावेहि खरायुषा ।”

इस मन्त्रका सप्तवाध्र आत्रेय ऋषि। अनुष्टुप् छन्दः। गर्भका अनुमन्त्रण कर्म। जिस समय गर्भवती स्त्रीको दशव मासमें प्रसव शूल हो इस मन्त्रसे पिता गर्भको अभिमन्त्रित करता है, जिससे सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है।

“यदि मा वाजयन्मोषधौ ईक्षसादधे । आत्मा
यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ।”

मोषधिसूक्तमें ऋचा है। आथर्वण मिषक् ऋषि। अनुष्टुप् छन्दः। इस मन्त्रसे दीक्षा किया हुआ यजमान आदि अग्निसे उपतप्त (जला हुआ या दाभा हुआ) इकोस बार कुशजलसे मार्जन किया जाता है। मन्त्रसामर्थ्यसे रोगीका मार्जन विशेष करके यक्ष्म रोगीका मार्जन करनेसे उसका हित होता है।

“अग्निर्नये” मन्त्र उपमार्थक “न” निपातका उदाहरण है। इस मन्त्रमें उपमार्थके लिये ‘न’ निपात बार बार आया है।—
‘अग्निर्न’ अग्निके समान (१) ‘वातासो न’ वायुओंके समान (२) ‘प्रज्जातारः सुनीतयोन’ बड़े समप्रदारी व शुभ नीतिवालोंके समान (३) ‘सुशर्माणो’ सुखकारो बन्धुओंके समान (४) मरुद् देवता हैं। पहले माध्यकारने निदकके प्रथमाध्यायके द्वितीय पादमें

निपातों की व्याख्या की है और वहाँ पर “न” निपातका उपमा अर्थमें “दुर्मदासो न सुरायाम्” मदिराके पानसे दुष्ट मदवालोंके समान, यह उदाहरण भी दिया है, इससे यहाँ पर उसी निपातका उक्त उदाहरण हट देना न चाहिये था ? इस पर भगवद्गुरुने दो मत दिखाये हैं:—

(क) कोई आचार्य इस खण्डमें “अग्निर्नये” इस उदाहरणका नहीं पढ़ते ।

(ख) कोई आचार्य मानते हैं कि—पहले भाष्यकारने निपातोंकी व्याख्या भूमिकाके अवसरमें की है, और इन समय निष्पटुशास्त्रज्ञ क्रमानुसार की है इसलिये यह उदाहरण यहाँ पर उचित है ॥ ३ ॥

(खण्ड ४)

[निरु०-] “चतुरश्रिद् ददनानात् विभीषादानिधातोः।
न दुरुक्ताय स्पृहयेत् ।” [ऋ० सं० १, ३, २३, ४]

चतुरोऽङ्गान् धारयत इति तद् यथा कितवाद्
विभीषात्, एव मेव दुरुक्ताद् विभीषात्, न दुरुक्ताय
स्पृहयेत् कदाचित् । ‘ज’ इत्याकार उपसर्गः ।
पुरस्तादेव व्याख्यातः । अत्रापि उपसर्गं दृश्यते ।—

“जार आभगम्” [ऋ० सं० ७, ६, १०, १]

जार इव भगम् । आदित्योऽत्र जार उच्यते ।
रात्रेर्जरयिता स एव भासाम् । तथापि निदसो
भवति ।—

“स्वसु जरिः शृणोतु नः” [ऋ० सं० ४, ८, २१, ५]

इति उषसम् अथ स्वसार माह । साहचार्याद्
रस-रणाद् वा । अथ तु अयं मनुष्यत्रार एव
अभिप्रेतः स्यात्, स्त्री भगम् यथा स्यात् । मज्जतेः ।

‘मेष’ इति भूतोऽपमा ।

“मेषो-भूतो ३ नियन्त्रयः” [ऋ० सं० ५, ७, २४, ५]

मेषो निपते । तया पशुः पश्यतेः ।

‘अग्निर्’ इति ल्योपमा ।

“हिरण्यरूपः अ हिरण्य स नृगपान्नपात्सेदु
हिरण्यवर्णः ।” [ऋ० सं० २, ७, २३, ५]

हिरण्यवर्णस्येवार्थरूपम् । ‘या’ इति च ।—

“तं प्रतनया पूर्वया विश्वथे मया ।” [ऋ० सं०
४, २, २३, १]

प्रतन इव । पूर्व इव । विश्व इव इम इव इति ।

‘अयस्’ एततरः आमुष्मात् । ‘असौ’ अस्ततरः

अस्मात् । ‘अमुया’ ‘यथा’ असौ इति व्याख्यातम् ।

‘वत्’ इति सिद्धोपमा । ब्राह्मणवत् । वृषलवत् ।

ब्राह्मण इव । वृषला इव-इति । वृषलो वृषशीलो

भजति, वृषाशीलो वा ॥ ४ ॥ (१६)

अर्थ ।

“वतुरधित्” मन्त्रका घोरपुत्र ऋषिः । मित्र, वरुण और
अर्धमा देवता । गायत्री छन्दः ।”

‘चित्’ निपातका उदाहरण—

मन्त्रार्थ—जिस प्रकार चार अक्षों (पासों) को धारण किये हुए जुबारियेसे उसके पासोंका फेंकनेसे पड़ले, दूसरा कितव (जुबारिया) जो उसके साथ जुआ कर रहा है, डरता है, [क्या मेरी इच्छानुसार पासे गिरे गे या विपरीत, जिससे कि मुझ यह जीत लेगा ?] उसी प्रकार दुरुक्त (गाली) से डरना चाहिये, तथा दुरुक्तको कमो मो इच्छा न करे ।

नि० अ०—चार अक्षोंको धारण करनेवाले कितवसे जिस प्रकार डरे, ऐसे ही दुरुक्त (दुर्वचन) से डरे, किन्तु कदाचित् दुरुक्त (गाली) खानेको इच्छा न करें । ‘आ’ यह आकार उपसर्ग (रूपसे) पहले हो (अ० १ पा० १ क० ५ में) व्याख्यान किया जा चुका है । अब उपमा अर्थमें (निपातके रूपसे) देखा जाता है । [जैसे—]

“जार या भगम्” [ऋ० सं० ७, ६, १०, १]

‘जार भग (रत) को जैसे ।’ यहाँ ‘जार’ आदित्य (सूर्य) कहा गया है । [क्योंकि] वह रात्रिका जरण (नाश) करने वाला है । वही भासों (ज्योतिर्यों) का । वैसे मो निगम (जनानेवाला) मन्त्र है । ‘स्वसुर्जार्ः शृणोतु नः’ [ऋ० सं० ४, ८, २१, ५]

स्वसा (भगिनी) का जार हमारी सुनाई करे । उपाको ही इसको बहिन कहता है [किस कारण] साथ रहनेमें या रस (जलके) हरनेसे । इसके अतिरिक्त [मन्त्र] में] यह मनुष्य जार ही माना जा सकता है । [ऐसा होनेसे भग शब्दसे] स्त्री भग (योनि) हो सकती है । ‘भज’ (भ्वा० उ०) धातुसे । ‘मेवो भूतः’ मेष (मोठे) के समान यह ‘भूत’ शब्दसे उपमा अर्थ है । [जैसे] ‘मेवो भूतो ह मियन्नया’ [ऋ० सं० ५, ७, २५, ५]

- हे इन्द्र ! जो तू मेंढे के समान मेधातिथि के यज्ञमें आया,
'मेघ' 'मिघ' (तु० प०) धातुसे है । जैसे ही 'पशु' पश्यति या
'ब्रह्म' (भ्वा० षा०) धातुसे है ।

अग्निको रूप शब्दसे उपमा । जैसे—

“हिरण्य रूपः०” इत्यादि

'हिरण्य' (सुवर्ण) के रूपके समान रूप वाला, वह हिरण्य
जसा दिखाई देनेवाला हिरण्य जैसा अपांनपात् जलोंका पोता,
बैद्यन्त, अग्नि । 'हिरण्य' (सुवर्ण) वर्णका जैसा इसका रूप है ।
और 'पा' यह उपमाव्यर्थक है । [जैसे—

“तं प्रत्नथा० [ऋ० सं० ४, २, २३, १]

‘हे सोम ! तू 'तम्' उस इन्द्रको अपने वीर्यसे तृप्त करके
(प्रत्नथा) खिरन्तन भृगु आदि महर्षियोंके समान (पूर्वथा) ऋषि
पुत्रोंके समान (विध्वथा) सब प्राणियोंके समान (इमथा) इस
समयके यजमानोंके समान [हमारे कामोंको दोहन करता है ।]

[प्रसङ्गसे] ‘अयम्’ (इवम्) जो बहुत ही समोप हो, दूरस्थकी
अपेक्षा । “असौ” (अदस्) जो निकटसे दूर गिरा हुआ जैसा
हो । ‘अमुथा’ की व्याख्या “असौ” के समान है ।

‘वृत्’ यह लोकमें प्रसिद्ध उपमावाचक है । [जैसे] ‘ब्राह्मणवत्’
ब्राह्मणोंके समान । ‘वृषलवत्’ वृषलों (शूद्रों) के समान ।
'वृषल' क्यों ? वह 'वृष' (बैल) कासा शोलवाला होता है ;
अथवा वृष (घर्म) में अशील (अघर्म स्वभाव) वृषल होता है ॥४॥ (१३)

ठयारव्या ।

अपांनपात् । रूपोपमाके उदाहरण “हिरण्यरूपः...अपांनपात्”
मन्त्रमें ‘अपांनपात्’ वैद्यताकी स्तुति है । अप् नाम जलका और
'नपात्' या नप्ता, पोते (नाती) का नाम है, दोनोंके मेलसे

‘अर्पणपात्’ नाम बना है, जिसका अर्थ है,—जलका पोता । इसको मन्त्रीसे प्रमाणित प्रक्रिया इस प्रकार है, कि—जलका बेटा सूर्य है क्योंकि वह समुद्रसे निकलता है । “समुद्रादूर्मिर्मधुर्मा उदारत्” [अ० सं० ३, ८, १०, १] ‘सूर्य समुद्रसे निकला ।’ और सूर्यका बेटा मध्यम लोकका वैद्युत अग्नि है । “आदूतो अग्निममरद् विव-
स्वतः” अर्थात् देवताओंका दूत वायु विवस्वान् (सूर्य) से अग्नि लाया । इस परम्पराके साथ जलका नातो वैद्युत अग्नि हुआ, तथा इसी कारण ‘अर्पणपात्’ कहलाता है ।

भूतोपमा । उपमार्थक ‘भूत’ शब्दसे उपमा ।

रूपमोपमा । उपमार्थक ‘रूप’ शब्दसे उपमा ।

सिद्धोपमा । लौकिक प्रयोगोंमें ‘ब्राह्मणवत्’ आदि ॥ ४ ॥ (१६)

(अण्ड ५)

[निह०—] “मियमेधवद्विवज्जातवेदो विकल्पवत् ।

अङ्गिरस्वन्महिब्रत प्रस्कण्वस्य शुधी हवस्” ।

[अ० सं० १, ३, २१, ३]

‘मियमेधः’ मिया अस्य मेधा । यथा एतेषाम्
अधीणास्, एवं प्रस्कण्वस्य शृणु ह्वानस् । ‘प्रस्कण्वः’
कण्वस्य पुत्रः । कण्वप्रभवो यथा प्राग्रम् । अविषि
भृगुः सम्बभूव । भृगुभृज्वमानः, न देहे । अङ्गारेषु
अङ्गिराः । ‘अङ्गाराः’ अङ्कनाः (अक्षनाः) । अत्रैव
तृतीयम् अक्षत इत्युक्तस्मात्—‘अग्निः’ । न चयः
इति । विखननाद्—‘बैखानसः’ । भरणाद्—

० 'भरद्वाजः' । 'विक्रपो' नानाकपः । 'महिप्रतौ'

महाप्रतः-इति ॥ ५ ॥ (१०)

इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३, ३ ॥

अर्थ ।

“प्रियमेधवत्” मन्त्रका प्रस्कण्व ऋषि । अग्निदेवता । अनुष्टुप् छन्दः । प्रातरनुवाक और आश्विनमें शस्त्र ।

‘वत्’ का मन्त्र उदाहरण—

हे जातवेदस् ! सर्वज्ञ महिप्रत ! बड़े प्रतवाले ! या कर्म वाले ! अग्नि ! प्रियमेधके समान, अन्निके समान, विक्रपके समान, और अङ्गिराके समान मुक्त प्रस्कण्वका ‘मो’ आह्वान सुन । [यह आशीः या प्रार्थना है ।]

नि० अ०—‘प्रियमेध’ क्यों ? इसकी प्रियमेधा (बुद्धि) है । जिस प्रकार इन ऋषियोंका, इसी प्रकार प्रस्कण्वका बुलावा सुन ।

[एक पद निरुक्त-] ‘प्रस्कण्व’ क्या ? कण्वका पुत्र । अथवा कण्व-प्रभव (कण्वसे उत्पन्न हुआ) जैसे प्रगत अन्नका प्राप्त । अर्चिष या ज्वालाओंमें भृगु उत्पन्न हुआ । ‘भृगु’ क्यों ? भृण्यमान भुञ्जता हुआ [होनेसे,] देहमें नहीं । [प्रयोजन—भृगु देहसे उत्पन्न नहीं हुए, वे दिव्य सृष्टि हैं ।] अङ्गारोंमें (अङ्गिरस्) ऋषि हुए । ‘अङ्गार’ क्यों ? अङ्गुन हैं, [क्योंकि जहाँ गिरते हैं वहाँ अङ्गु (चिह्न) कर देते हैं ।] ‘इसीमें तृतीय (तीसरे) को पाओ’ यह बोले-इससे ‘अग्नि’ है । अत्र एव...ऋच्छत इस वाक्यके अक्षरोंसे चुनकर ‘अग्नि’ शब्द बना ।] अथवा ‘न त्रि’ ‘तोन नहीं’ इन दो शब्दोंसे ‘अग्नि’ शब्द बना है । विशेष खनन (खोदने) से ‘वैखानस’ है । अरण्य (पालन) से ‘भरद्वाज’ है । नानाकप होनेसे ‘विक्रप’ है । महाप्रत या बड़े कर्मवाला होनेसे ‘महिप्रत’ है । इति ॥ ५ ॥ (१०)

इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३, ३ ॥

ठ्याख्या ।

भृगु, अङ्गिरा, अत्रि और वैश्वानस ऋषियोंकी उत्पत्ति जो निरुक्त शास्त्रके आचार्यों को अमिमत्त है ।—

ऐसा इतिहास है, कि सृष्टिके आरम्भकालमें प्रजापतिने अपना वीर्य लेकर अग्निमें होम कर दिया, उससे ज्वाला (झल) में 'भृगु' नाम महर्षि उत्पन्न हुआ । फिर ज्वालाके दृष्ट जानेसे अङ्गारोंमें उसी वीर्यके एक अंशसे 'अङ्गिरस्' नाम महर्षि हुआ । फिर पहिले उत्पन्न हुए महर्षि बोले कि—इसी स्थानमें तृतीय (तीसरे) को पाओगे, इस वचनके अनन्तर पाये हुए ऋषिका पूर्व ऋषियोंके वाक्यके अक्षरोंसे ही 'अत्रि' नाम हुआ । अथवा 'अत्रि' नाममें जो अ'-कार है, वह निषध अर्थको दता है, कि तीन हो नहीं' किन्तु जोशे इसी स्थानमें चौथा और है, इस अर्थके अनुसार तीसरे महर्षिका नाम 'अत्रि' है । और अग्नि हटाकर उसी स्थानको जोड़नेसे जो महर्षि निकला उसका नाम वैश्वानस है । इस प्रकार "प्रियमेधवत्" मन्त्रोक्त तथा अन्य कुल चार ऋषियोंकी उत्पत्ति और नामका इतिहास है ।

यद्यपि उदाहरण मन्त्रमें 'भृगु' और 'वैश्वानस' नहीं हैं अतः उनका निवचन यास्कको नही करना चाहिये था, किन्तु मन्त्रोक्त 'अत्रि' 'अङ्गिरस्' नामोंका इतिहास इनके साथ है, इसीसे मन्त्रके पाठके क्रमको छोड़कर भृगु और अङ्गिरस् आदि क्रमसे निवचन किया । क्योंकि इस आनुपूर्वके बिना इनका निवचन नहीं हो सकता था, तथा अन्यत्र भी प्रयोजनके अनुसार ऐसे निवचनका अनुसन्धान रखना चाहिये । यह दिखानेके अर्थ ऐसा किया ॥५॥

तृतीय पादको उपमाका चिह्न ।

उपमा	वाक्यक पद	उदाहरण	अर्थ	अ०	पा०	खं०
(१)	इव ।	"तनूयजेव" .	(ऋक्) वेष्टयामी जै से	३	३	२
"	"	"विद्यवेव" .	(ऋक्) विषया जै से	३	३	३
(२)	न ।	"मयं न" .	(ऋक्) मनुष्यको जै से ।	३	३	३
"	"	"अति नं" .	(ऋक्) अतिनै समान ।	३	३	३
(३)	यथा ।	"यथावातः" .	(ऋक्) पवन जै से ।	३	३	३
"	"	"अग्नौ यथा" .	(ऋक्) अग्निमी जै से ।	३	३	३
"	"	"जीवगुमो यथा" .	(ऋक्) जीवको लेनेवाले जै से ।	३	३	३
(४)	चिन् ।	"चतुरश्चिह्नमानात्" .	(ऋक्) चार अशोकै लेनेवाले जै से ।	३	३	३
(५)	आ ।	"आ मगम्" .	(ऋक्) मग (रत्न या योनि) जै से ।	३	३	३
(६)	भूतः ।	"मेघो भूतः" .	(ऋक्) मेढा जै सा ।	३	३	३
(७)	रूपम् ।	"हिरण्यरूपः" .	(ऋक्) सुवर्ण जै सा ।	३	३	३
(८)	धा ।	"प्रसथा" .	(ऋक्) चिरन्तनको जै से ।	३	३	३
(९)	वत् ।	"ब्राह्मणवत्" .	(ऋक्) ब्राह्मण जै से ।	३	३	३
"	"	"प्रियमेववत्" .	(ऋक्) प्रियमेवके जै से ।	३	३	३

इति तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ ३ ॥

तृतीयोऽध्याये—

अर्थः पादः ।

(अण्ड १)

अथ लुप्तोपमानि अर्थोपमानि इति आ-
 वस्यते । सिंहो व्याघ्र इति पूजायाम् । श्वा काक
 इति कुत्सायाम् । काक इति शब्दानुकृतिः ।
 तदिदं शकुनिषु बहुलम् । “न शब्दानुकृति विद्यते”
 इति औपमन्यवः । काकः अपकालयितव्यो भवति ।
 तित्तिरिः तरणात् । तिलमात्रचित्र इति वा ।
 कपिञ्जलः कपिरिव जीर्णः । कपिरिव जवते ।
 ईषत्पिङ्गलो वा । कमनीयं शब्दं पिञ्जयति इति
 वा । ‘श्वा’ आशुयायी । शवते वा स्याद् गति-
 कर्मणः । श्वसिते वा । ‘सिंहः’ सहनात् । हिंसे
 वा स्याद् विपरीतस्य । सम्पूषस्य वा हन्तेः ।
 संहाय हन्ति इति वा । ‘व्याघ्रः’ व्याघ्राणात् ।
 व्यादाय हन्ति इति वा ॥ १

अर्थ ।

यहासे ‘लुप्तोपम’ जिनमें उपमावाचक लुप्त हो जाते हैं ऐसे
 पदोंको व्याख्या करेंगे । इनको आचार्य अर्थोपम कहते हैं । पूजा
 प्रशंसामें ‘सिंह’ ‘व्याघ्र’ [शब्द बोले जाते हैं ।] कुत्सा (निन्दा)

में 'भ्वा' (कुत्ता) 'काफ' (कौआ) शब्द । 'काक' यह शब्दके अनुकरण पर नाम है । सो यह पक्षियोंमें प्रायःकरके होता है । "शब्दका अनुकरण नहीं है" यह औपमन्यव (उपमन्युका पुत्र) मानता है । 'काक' (क्यों ?) अपकालयितव्य (हटाने योग्य) होता है । 'तित्तिरि' (क्यों ?) तरनेसे । अथवा वह तिलके बराबर चित्र वर्ण वाला होता है । 'कपिञ्जल' (क्यों ?) कपि (बानर) के समान रङ्गमें होता है । अथवा बानरके समान भागता है । अथवा कम (थोड़ा) पोलासा होता है । अथवा कमनाथ (मनोहर) शब्दको पिञ्जता (बोलता) है । 'श्वा' (क्यों ?) आशु (शीघ्र) चलता है । अथवा गति अर्थमें 'श्वि' (भ्वा० प०) धातुसे है । अथवा श्वास अर्थमें 'श्वस' (अदा० प०) धातुसे है । 'सिंह' (क्यों ?) सहन करनेसे । अथवा हिंसा अर्थमें 'हिंस' (क० प०) धातुके उलट्टे रूपसे है । अथवा 'सम्' (उप०) सहित 'हन्' (अ० प०) धातुसे है । 'व्याघ्र' (क्यों ?) विशेष सू घनेवाला होनेसे । अथवा मुख फैलाकर मारता है ॥ १ ॥

(अण्ड २)

[निघ०] अश्नति (१) । गावति (२) । रेभति (३) । स्तोभति (४) । शूर्द्धयति (५) । मृच्छति (६) । जरते (७) । क्षयते (८) । नदति (९) । पृच्छति (१०) । रिहति (११) । धसति (१२) । कृपायति (१३) । कृपयति (१४) । पनस्यति (१५) । पनायते (१६) । वल्लयति (१७) । मन्दते (१८) । भन्दते (१९) । छन्दति (२०) । छदयते (२१) । शब्दमानः (२२) ।

रञ्जयति (२३) । रञ्जयति (२४) । रञ्जयति (२५) ।
 स्तौति (२६) । शीति (२७) । रीति (२८) ।
 नीति (२९) । भनति (३०) । पणायति (३१) ।
 पणते (३२) । सपति (३३) । प्रपृष्ठाः (३४) ।
 सहयति (३५) । वाजयति (३६) । पूजयति (३७) ।
 मन्पते (३८) । मदति (३९) । रसति (४०) ।
 स्वरति (४१) । वेनति (४२) । मन्द्रयते (४३) ।
 जल्पति (४४) । इति चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चमि-
 कर्मणिः ॥ १४ ॥

[निघ०-] विप्रः (१) । विप्रः (२) । गृत्थः
 (३) । धीरः (४) । वेरः (५) । वेधाः (६) ।
 कश्यपः (७) । ऋभुः (८) । नवेदाः (९) । कविः
 (१०) । मनीषिः (११) । मन्धाता (१२) ।
 विधाता (१३) । विपः (१४) । मनश्चित् (१५) ।
 विपश्चित् (१६) । विपन्यन्वः (१७) । आकेनिपः
 (१८) । उद्यिजः (१९) । कीस्तासः (२०) । अद्धा-
 तयः (२१) । मतयः (२२) । मतुषाः (२३) ।
 वाचतः (२४) । इति चतुर्विंशतिर्मेधाविना-
 नानि ॥ १५ ॥

[निघ०] रेवः (१) । अरिता (२) । कावः (३) । नदः (४) । स्नायुः (५) । कीरिः (६) । गीः (७) । मृतिः (८) । नादः (९) । बन्धः (१०) । स्तुप् (११) । रुद्रः (१२) । कृपयुः (१३) । इति त्रयोद । स्तोतृनामानि ॥ १६ ॥

[निघ०] यज्जः (१) । वेनः (२) । अङ्गः (३) । मेघः (४) । विदधः (५) । नार्यः (६) । सदनं (७) । होत्रा (८) । इष्टिः (९) । देवता (१०) । मयः (११) । विष्णुः (१२) । इन्दुः (१३) । मजापतिः (१४) । चर्मः (१५) । इति पञ्चदश यज्जनामानि ॥ १७ ॥

[निघ०] भारताः (१) । कुरवः (२) । वाचनः (३) । वृत्तवहिषः (४) । यतश्चुचः (५) । महतः (६) । सवाधः (७) । देवयवः (८) । इति अष्टौ ऋत्विङ् नामानि ॥ १८ ॥

[निघ०] ईमहे (१) । यामि (२) । मन्महे (३) । दहि (४) । शग्धि (५) । पुर्हि (६) । मिमिहि (७) । मिमोहि (८) । रिरिहि (९) । रिरौहि (१०) । पौपरत् (११) । यन्तारः (१२) । यन्धि

(१३) । इषुध्यति (१४) । मदेमहि (१५) ।
मनामहे (१६) । मायते (१७) । इति सप्तदश
क्वाच्छाकर्माणि ॥ १८ ॥

[निघ०] दाति (१) । दाशति (२) । दासति
(३) । राति (४) । रासति (५) । पृषति (६) ।
पृषाति (७) । शिद्यति (८) । तुष्टति (९) ।
मंष्टते (१०) । इति दश दानकर्माणि ॥ २० ॥

[निघ०] परिस्रव (१) । पवस्व (२) । अभ्यष
(३) । आशिव; (४) । इति चत्वारोध्येषा
कर्माणि ॥ २१ ॥

[निघ०] स्वपिति (१) । सस्ति (२) । इति
द्वौ स्वपिति कर्माणि ॥ २२ ॥

[निघ०] कूपः (१) । कातुः (२) । कर्तः
(३) । वत्रः (४) । काटः (५) । खातः (६) ।
अवतः (७) । क्रिबिः (८) । सुदः (९) । उत्सः
(१०) । ऋश्यदात् (११) । कारोतरात् (१२) ।
कुथयः (१३) । शिवटः (१४) । इति चतुर्दश
कूपनामानि ॥ २३ ॥

[निघ०] टपुः (१) । तक्का (२) । रिभ्वा
(३) । रिपुः (४) । रिक्का (५) । रिहावाः (६) ।

तायुः (७) । तत्कारः (८) । वनगुः (९) । कुरचित्
(१०) । सुषोवान् (११) । मलिम्लुचूः (१२) ।
चधशंसः (१३) । वृक्तः (१४) । इति चतुर्दशैव
स्तेननामानि ॥ २४ ॥

[निच०-] निरायसु (१) । सत्यः (२) ।
चनुतः (३) । हिवक् (४) । प्रतीक्यम् (५) ।
अपीच्यम् (६) । इति षट् निर्णीतान्तर्हित-
नामानि ॥ २५ ॥

[निच०-] आके (१) । पराके (२) । पराचैः
(३) । आरे (४) । पराचतः (५) । इति षड्
दूरनामानि ॥ २६ ॥

[निच०-] प्रत्नसु (१) । प्रदिवः (२) ।
प्रववाः (३) । सनेमि (४) । पूर्य्यसु (५) ।
अन्हाव (६) । इति षट् पुराण नामानि ॥ २७ ॥

[निच०-] नवम् (१) । नूतनम् (२) । नूत-
नसु (३) । नय्यसु (४) । हदा (५) । हदानीन्
(६) । इति षडैव नवनामानि ॥ २८ ॥

[निरु०-] अर्थात्कर्माणाः उत्तरे धातवस्तु-
व्यापारिभ्यत् ॥

मेधाविनामानि उत्तराणि चतुर्विंशतिः । मेधा-
वी कस्मात् ? मेधया तद्वान् भाति । 'मेधा' जतो
धीयते ॥

स्तोतृनामानि उत्तराणि त्रयोदश ।

यज्जनामानि उत्तराणि पञ्चदश । 'यज्जः'
कस्मात् ? 'प्रख्यातं यजति कर्' -इति नैसर्गः ।
वाज्ज्यो भवति-इति वा । यजुर्वज्रो भवति-इति
वा । 'बहुकृष्णाजिनः' -इति श्रौपमन्वयः । 'यजूंषि
एनं नयन्ति' -इति वा ।

ऋत्विङ् नामानि उत्तराणि अष्टौ । 'ऋत्विक्'
कस्मात् ? ईरणः । 'ऋग्यष्टा भवति' -इति शाक्-
पूणिः । ऋतुयाजी भवति इति वा ।

याज्जाकर्माणि उत्तरे धातवः सप्तदश ।

दानकर्माणि उत्तरे धातवो दश ।

अध्येषणाकर्माणि उत्तरे धातवश्चत्वारः ।

स्वपिति, सस्ति-इति द्वौ स्वपितिकर्माणी ।

कूपनामानि उत्तराणि चतुर्दश । 'कूपः'
कस्मात् ? कुपानं भवति । कुप्यते वा ।

स्तेननामानि उत्तराणि चतुर्दशैव । 'स्तेनः'
कस्मात् ? 'संस्त्यानमस्मिन् पापम्' -इति नैसर्गः ।

निर्णीतान्तर्हित नामधेयानि उत्तराणि षट् ।
(निर्णीतं कस्मात् ? निश्चितं भवति ।)

दूरनामानि उत्तराणि पञ्च । 'दूरं' कस्मात् ?
द्रुतं भवति । दुरयं भवति ।

पुराणनामानि उत्तराणि षट् । 'पुराणं' कस्मात् ?
पुरानयं भवति ।

नवनामानि उत्तराणि षडेव । 'नयं' कस्मात् ?
न्यानीतं भवति ॥ २ ॥ (१८)

अर्थ ।

। नि०० । आगे पूजामे चढाहोस (४४) धातु हैं ।

आगे मेधावी (धारणावालो बुद्धिवाले) के चौधोस (२४)
नाम हैं । 'मेधावी' क्यों है ? मेधासे मेधावान् होता है । 'मेधा'
(क्या ?) मति (बुद्धि) में पुरुषको एक शक्ति प्रकट होती है वह
मेधा है ।

आगे स्तोत्र (स्तुति करने वाले) के तेरह नाम (१३) नाम हैं ।

आगे यज्जके पन्द्रह (१५) नाम हैं । 'यज्ज' क्यों है ? " 'यज्'
(भा० उ०) धातुका अर्थ (यज्ज) लोकमें प्रसिद्ध है ।" यह
निरुक्त शास्त्रके आचार्य मानते हैं । अथवा इसमें याचना होती
है इससे (यज्ज) है । अथवा यजुर्वेद (मन्त्रों) से गीता उता
होता है । [क्योंकि-वेही उसमें बहुत होते हैं ।] "उसमें बहुत
काले अजिन (सुगन्ध) होते हैं । इससे 'यज्ज' है" यह

औपमन्यव आचार्य मानते हैं। अथवा यजुर्मन्त्र इसे अग्न तक पहुँचाते हैं।

आगे 'ऋत्विज्' के आठ (८) नाम हैं। 'ऋत्विज्' क्यों है ? स्तुतियोंको ईरण करता है, (बोलता है) ऋत्विजोंसे यह कराता है, इससे 'ऋत्विज्' है" यह शाकपूणि आचार्य मानते हैं। अथवा ऋतुमें यजन करता है।

आगे यावज् (माँगने) अर्थमें सत्तरह (१७) धातु ह।

आगे दान अर्थमें ददा (१०) धातु हैं।

आगे आह्ना अर्थ (प्रेरणा अर्थ) में चार (४) धातु हैं।

'स्वप्' 'सस' ये दो धातु स्वप्न अर्थमें हैं।

आगे कूपके चौदह (१४) नाम हैं। 'कूप' क्यों है ? कुपाम (जिसमें कट्टेसे पान) होता है। अथवा क्रोध अर्थमें 'कुप्' (दिव० प०) धातुसे है। [क्योंकि-इसके पास जाकर प्यासे जल कोष करते हैं।]

आगे स्तेन (चोर) के चौदह (१४) ही नाम हैं। 'स्तेन' क्यों है ? "इसमें पापकर्म इकट्ठा रहता है" यह नैरुक्त मानते हैं।

आगे निर्णीत (निर्णय किये हुए) और अन्तर्हित (छुपे हुए) के छः (६) नाम हैं। ['निर्णीत' क्यों है ? छोया हुआ जैसा होता है।]

आगे दूरके पाँच (५) नाम हैं। 'दूर' क्यों है ? द्रुत (गया हुआ) होता है। अथवा दुरय या दुःखसे मिलता है।

आगे पुराण (पुराने) के छः (६) नाम हैं। 'पुराण' क्यों है ? पहले नया होता है।

आगे नव (नये) के छः (६) ही नाम हैं। 'नव' क्यों है ? नया हुआ होता है ॥ २ ॥ (१३)

(अ० ३)

[निबन्ध-] प्रपित्वे (१) । अभीके (२) ।
 दध्म (३) । अर्भकम् (४) तिरः (५) । सतः ।
 (६) । त्वः (७) । नेमः (८) । वृक्षाः (९) ।
 स्तुभिः (१०) । वस्त्रीभिः (११) । उपजिह्विका
 (१२) ऊर्द्वरम् (१३) । कृद्वरम् (१४) । रम्भः
 (१५) । पिनाकम् (१६) । मेनाः (१७) । ग्नाः
 (१८) । ज्ञेयः (१९) । वैतसः (२०) । अया (२१) ।
 दना (२२) । शिषत्तु (२३) । सचते (२४) ।
 भवते (२५) । रेजते (२६) । इति बहुविधतिर्द्विष्य
 उत्तरादिनामानि २८ ।

[निबन्ध-] स्वधे (१) । पुन्यधी (२) । धिषणो
 (३) । रोदसी (४) । जोगी (५) । अम्भसी (६) ।
 मभसी (७) । रजसी (८) । सदसी (९) ।
 सधनी (१०) । घृतवती (११) । बहुले (१२) ।
 मभीरे (१३) । गम्भीरे (१४) । ओरायी (१५) ।
 चम्बी (१६) । पादवी (१७) । मही (१८) ।
 उर्वी (१९) । पृथ्वी (२०) । अद्विती (२१) ।
 अही (२२) । दूरेअन्ते (२३) । अपारे (२४) ।

अपारे-इति चतुर्विंशतिव्यावापृथिवीनामधेयानि
॥ ३० ॥

उरु (१) । अहन् (२) । मरुत् (३) । गयः
(४) । इरज्यति (५) । शिम्बाता (६) । निर्गिक्
(७) । अस्त्रेमाः (८) । वेतुः (९) । बट् (१०) ।
विक्यत् (११) । हिकम् (१२) । इदमिष (१३) ।
अर्चति (१४) । विप्रः (१५) । रोभः (१६) ।
यज्ञः (१७) । भारताः (१८) । ईमहे (१९) ।
दाति (२०) । परित्व (२१) । स्वपिनि (२२) ।
कूपेः (२३) । तृपुः (२४) । निरायम् (२५) ।
आके (२६) । मत्नम् (२७) । नवम् (२८) ।
मपित्वे (२९) । स्वधे (३०) । चिंशत् (३१) ॥

इति निघण्टौ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

[निरुक्तम्-] द्विश उत्तराणि नामानि ।

प्रपित्वे } इति आचक्षस्व [नामनी] [पदार्थः]
अभीके } 'प्रपित्वे' प्राप्तौ
'अभीके' अभ्यक्ते ।

“आपित्वे नः प्रपित्वे त्वय, मागहि”

[अ० सं० ५, ७, ३, ३]

“अभीके बिदु लोककृत्” [अ० सं० ८, ७, २१, १]

इत्यपि निगमौ भवतः ।

दधम् } इति अरूपस्य [नामनी] { 'दध' दध्मोतेः । मुदध्मं
अर्मकम् } भवति ।
'अर्मकम्' अवहृतं भवति ।

“उपोष मे परामृश मा मे दध्राणि मन्वजाः”

[अ० सं० २, १, ११, ७]

“नमो महद्भ्यो नमो अर्मकेभ्यः”

[अ० सं० १, २, २४, ३]

इत्यपि निगमौ भवतः ।

तिरः } -इति प्राप्तस्य { 'तिरः' तीर्णं भवति ।
वतः } 'वतः' संसृतं भवति ।

“तिरश्चिदर्यया परिवर्त्ति र्यात मदाभ्या”

[अ० सं० ४, ४, १६, २]

“पात्रेव भिन्दन् सत एति रक्षसः ।”

[अ० सं० ५, ७, १, १]

इत्यपि निगमौ भवतः ।

त्वः } इति अद्धस्य } ‘त्वः’ अपततः ।
नेमः } ‘नेमः’ अपनीतः ।

‘अद्धं’ हरते विषरीतात् । हारयते वा स्यात् ।

उद्धृतं भवति । च्छ्रोते वा स्यात् । च्छृतस्य
विभागः ।

“वीयति त्वो अनु त्वो गृणाति”

[अ० सं० २, २, १६, २]

“नेमे देवा नेमेऽसुराः” [ब्राह्मणम्]

वाजपये मैत्रायणीयानाम् ।

इत्यपि निगमौ भवतः ।

अक्षाः } इति नक्षत्राणाम् । } ‘नक्षत्राणि’ नक्षते गतिकर्मणः ।
स्तुभिः } ‘नेमानि क्षत्राणि’ इति च ब्राह्मणम् ।

‘अक्षाः’ उदीयानीव ख्यायन्ते ।

‘स्तुभिः’ स्तीर्णा ीव ख्यायन्ते ।

“अभीय चक्षा निहिता स उज्जा ।”

[अ० सं० १, २, १४, ५]

“पश्यन्तो व्यासिच स्तुभिः ।

[अ० सं० ३, ४, ६, ३]

इत्यपि निगमो भवति ।
 वज्रोमिः } इति नक्षत्राणाम् { 'वज्रम्' वज्रमात् ।
 उपजिह्विकाः } { 'लोमिकाः' स्वममात् ।
 { 'उपजिह्विकाः' उपजिह्व्याः ।

“यदत्तुपजिह्विका यद्वज्रो अतिसर्पति । [सर्वं
 तदस्तु ते घृतम्] [अ० सं० ६, ७, १२, ६]

इत्यपि निगमो भवति ।
 ऊर्वरम् } इति आवपनस्य { 'ऊर्वरम्' उदोर्णं भवति ।
 ऊर्वरम् } { ऊर्वो दोर्णं वा ।

“तसुर्दरं न पृच्छता बवेन”-

[अ० सं० २, ६, १४, ५]

इत्यपि निगमो भवति ।

तम् ऊर्वरमिव पूरयति बवेन- [निगमार्थः]

{ 'कृदरम्' कृतदरं भवति ।

“वमिद्धो अञ्जन् कृदरं मतीनाम्”

[य० वा० सं० २६, १]

इत्यपि निगमो भवति ।

१—यथा वमिन् बवेन ऊर्वरं पूरयति तथा वज्रं वज्रोमिणं पूरयति इति बीजना
 वार्ता ।

[अ० ४]

रम्भः { 'रम्भः' आरम्भन्ते एनस् ।
 इति दण्डस्य
 पिनाकम् "आ त्वा रम्भं न जिघ्रवो ररम्भ"
 [ऋ० सं० , ३, ४५, ५]

इत्यपि निगमो भवति ।

आरभामहे त्वा जीर्णा इव दण्डम् [निगमाथः]

{ 'पिनाकम्' प्रतिपिनष्टि एनेन ।

"कृत्तिवासा पिनाकस्तोऽवततधन्वा", इत्यपि
 निगमो भवति । [य० वा० सं० ३, ६१]

मेनाः { इति स्त्रीणाम् । { 'स्त्रियः' स्त्यायतेः अपत्रपणकर्मणः ।
 प्राः { 'मेनाः' मानयन्ति एनाः । 'प्राः'
 गच्छन्ति एनाः ।

"अमेनाश्चिज्जनिवतश्चकथ ।"

[ऋ० सं० ४, १, २१, २,]

"आस्त्वा कृन्तन्नपसीऽतन्वत ।"

[सा० कौ० शा० १, १, ८]

इत्यपि निगमौ भवतः ।

शेषः { इति पुंस् प्रजननस्य । { 'शेषः' शपतेः स्पृशीत कर्मणः ।
 बैतसः { 'बैतसः' धितस्तं भवति ।

“यस्या सुशन्तः प्रहराम शेषम् ।”

[ऋ० सं० १, ३, २७, २]

“त्रिः स्म मा न्हः श्रथया वेतसेन”

[ऋ० सं० ८, ५, १, ५]

इत्यपि निगमौ भवतः ।

अथा } इति उपदेशस्य ।
एना }

“अथा ते अग्ने समिधा विधेम”-इति स्त्रियाः ।

[ऋ० ३, ४, २५, ५]

“एना वो अग्निम्”-इति नपुंसकस्य ।

[ऋ० सं० ५, २, २१, १]

“एना पत्या तन्व' १ संसृजस्व”-इति पुंमः ।

[ऋ० सं० ८, ३, २५, २]

सिषक्तु } इति सेवमानस्य ।
सचते }

“स नः सिषक्तु यस्तुर ।” [ऋ. सं. १, १, ३४, २]

“सचस्वानः स्वस्तये” [ऋ० सं० १, १, २, ४]

‘स नः सेवतां यस्तुरः’ { इति ऽमेण निगमयोत्थौ । }
‘सेवस्तः नः स्वस्तये’

‘स्वस्ति’ इति अविनाशिनाम । अस्तिः-अभि पुजितः
सु अस्तीति ।

भ्यसते } इति भयवैपनयोः ।
रेजते }

“यस्य शुष्माद् रोदसौ अभ्यसेताम् ।”

[ऋ० सं० २-६-७-१]

“रेजते अग्ने पृथिवौ महेभ्यः ।”

[ऋ० सं० ५-१-२ ४]

इत्यपि निगमौ भवतः ।

द्यावापृथिवी नामधेयानि उत्तराणि चतुर्विंशतिः
तथैव रेखा भवति ॥ ४ ॥ (२१)

अर्थ ।

आगे एक एक वस्तुके दो दो नाम नाम हैं, [जैसे-
प्रपित्वे } ये आसन्न या समीपमें रहनेवालेके दो नाम हैं ।
अमीके }

‘प्रपित्वा’ नाम प्राप्त और ‘अमीक’ नाम अभ्यक्त या पासमें लगे हुए का है ।

(१) “हे इन्द्र ! पान कालके प्राप्त हाते हो तुम हमारे यहाँ शोध आओ” ।

(२) संग्राम कालके प्राप्त होनेपर इन्द्र { ये भी निगम है”
उपस्थित होता है ।

दध्न } ये अल्प (थोड़े) के नाम हैं ।
अर्भक }

‘दत्त’ वधार्थक ‘(स्म) (स्वा० प०) धातुसे है। क्योंकि वह सहजमें काटा जा सकता है। ‘अर्मक’ क्यों? कम हुआ हुआ होता है। अर्थात् हल्का या छोटा।

“उपोपमे ‘सर्वाह मस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका”

अर्थात्—रोमशा नाम बृहस्पतिकी पुत्री परिहास करते हुये अपने पतिके प्रति कहती है कि—हे पति ! ‘उप’ पास आकर ‘उप’ आलिङ्गन करके मेरे (अङ्ग) को तुम छूओ। ‘मे’ मेरे अङ्गोंको ‘वभ्राणि’-अल्प ‘मा’ मत ‘मन्यथाः’ मानो। (क्योंकि ‘अहम्’ मैं ‘सर्वा’ सारी या सब अङ्गोंमें ‘रोमशा’ रोमयुक्त ‘अस्मि’ हूँ। ‘इव’ जिस प्रकार ‘गन्धारीणाम्’ गन्धार देशकी भेड़ोंमें ‘रोमशा’ अच्छे रोमों वाली ‘अविका’ कोई भेड़ होती।

“नमो महदुन्यः” ।

अर्थात् ‘बड़ोंको नमस्कार, छोटोंको नमस्कार। ये दो इन (‘दत्त’ ‘अर्मक’) दो शब्दोंके निगम हैं।

तिरः } ये दो प्राप्तके नाम हैं।
सतः }

‘तिरः’ तोर्ण (तर गया हुआ) होता है।

‘सतः’ ससृत (फैला हुआ) होता है।

“तिरश्चिद्वयया” ।

हे अश्विनो ! तुम स्नान प्राप्त होने पर भी उसे छोड़ कर, किसी कार्यमें रहते हुए भी उसे बदल कर शीघ्र गतिसे आओ। ओ तुम ‘अदाम्य’ किसीसे हिंसा नहीं किये जा सकते।

“पाप्मेव” ।

हे इन्द्र ! तुम “पात्रा इव भिन्दन्” लाठी से मिट्टी के बर्तनों को फोड़ते हुए के समान “रक्षसः” “भिन्दन्” राक्षसों को मारते हुए “सतः” प्राप्त दूर देश से “एति” मेरे यज्ञ में आओ ।

ये भी दो निगम हैं । [अपि शब्द से ओर निगमों की सूचना है ।

त्वः } ये दो अर्थ (आधे) के हैं ।
नेमः }

‘त्वः’ ‘अपेत्य ततः’ हट कर विस्तृत है ।

‘नेमः’ काट कर जोत या अलग किया है ।

‘अर्द्ध’ विपरीत ‘ह’ (म्या० उ०) धातु से है । अथवा ‘हारि’ (ह-णिच्) (चु० उ०) धातु से है, क्योंकि वह उद्धृत या निकाला हुआ होता है । अथवा ऋध् (स्वा० प०) से है । [क्योंकि] वह ऋद्धतम या बहुत बड़ा हुआ विभाग है ।

‘पीयति त्वो’ ।

अर्थात् हे अग्ने ! दो भागों में बटे हुए, प्रजापति से उत्पन्न हुए, देवताओं और अशुरों में से ‘त्वः’ आधा असुर भाग तेरे तनू को ‘पीयति’ हिंसा करता है ओर त्वः’ आधा देव भाग ‘अनुगृणाति’ स्तुति करता है ।

“नेमे देवाः नेमेऽसुराः” ।

अर्थात् ‘नेमे’ आधे ‘देवाः’ देव ‘नेमे’ आधे ‘असुराः’ असुर हुए ।

ये भी दो निगम होते हैं ।

ऋक्षाः } ये दोनों नक्षत्रों के नाम हैं ।
स्तृमिः }

‘नक्षत्र’ गति अर्थ में ‘नक्ष’ (म्या० प०) धातु से है ।

किन्तु ब्राह्मण-‘इमादि’ ये ‘सहस्राणि’ धन ‘न’ नहीं हैं, किन्तु धनसदृश हैं। अर्थात् सूर्यक किरण उगनेसे सुवर्णके समान काम करते हैं।”

‘श्रुताः’ क्यों ? उदीर्ण या किसीसे आगे किये हुए जैसे दिखाई देते हैं।

‘स्तुमिः’ क्यों ? स्तीर्ण या फँसे हुए जैसे दिखाई देते हैं।

“अग्नी ये” । अर्थात्

“अग्नि” वे ‘यानि’ जो ‘श्रुता’ नभत्र ‘उष्ठा’ ऊँचे ‘निहतास’ रहे हुए हैं।”

“पश्यन्ती... .. ।”

“हे अग्ने ! ‘स्तुमिः’ नक्षत्रोंसे ‘याम्-रव’ एकदिक को जैसे ‘पश्यन्ता’ देखते हुए तब तुम्हें स्तुति करते हैं।

बज्रो } वे दो सोमिकाओं या चींटियोंके नाम हैं।
उपजिह्विका }

‘बज्रो’ क्यों ? वमन करनेसे।

‘सोमिका’ क्यों ? स्पर्शन या नित्यगमन करनेसे।

‘उपजिह्विका’ क्यों ? उपघ्राण या सूँबनेसे।

“यदस्युप”..... । अर्थात्—

“उपजिह्विका” कीने ‘यत्’ जो ‘असि’ मोतर घुस कर जाती है। और ‘बज्रः’ किसी प्रकारकी चींटी (दामक) ‘यत्’ जिसे ‘अतिसर्पति’ गीली मिट्टीसे लपेटती हुई व्यापन करती है, हे अग्नि-देव ! ‘तत्’ वह ‘अवम्’ सब ‘ते’ तेरे लिये ‘घृत’ बो ‘अहनु’ हो।

ऊर्ध्व } वे दो ‘आवपन’ कोठो अथवा धौलेके नाम हैं।
अध्व }

‘ऊर्ध्व’ क्यों ? उद्गोर्ण या ऊपरसे फटा हुआ होता है । अथवा बलके लिये फटा रहता है ।

“तमूर्ध्वं न.....” । अर्थात्

हे अश्वर्युओं ! यह अश्वसे कोठोके समान सोमसे इन्द्रको पूर्ण कर दो—जिस प्रकार कोई पुष्प यह अश्वसे कोठोको पूरण करता है, वैसे ही तुम सोमसे इन्द्रको पूण कर । [यह ‘पूरयति’ पशुकी संगतिके लिये है ।]

‘कृद्’ क्यों ? कृन्द् या उसमें द्वार किया हुआ होता है ।

“समिद्धो” ।” अर्थात् ‘समिद्ध’ प्रज्वलित हुआ देवताओंके ‘मतीनाम्’ मत्तियोंके ‘कृद्’ फैले रूप । [क्योंकि लिप्तासे उनकी बुद्धि वहाँ आकर ठहरती है । वृत्तको ‘अञ्जन’ अपनी ओर ले जात हुआ, यह भी निगम है ।

धर्म अण्ड ।

रम्म }
पिनाक } ये दो दण्डके नाम हैं ।

‘रम्म’ क्यों ? इसे मर्यादासे न गिरनेके लिये आरम्म करते हैं ।

“आ त्वारम्म” । अर्थात्—

‘हे इन्द्र ! ‘जिन्नयः’ बूढ़ ‘रम्मं न’ लाठोको जैसे (वयम् ६म) ‘त्वा’ तुम्हे ‘आ’ रमामहे’ आरम्म या आश्रयण करते हैं ।

‘पिनाक’ क्यों ? इससे अश्वराधोको प्रतिषेधन या मारा जाता है ।

“कृत्तिवासाः”.....” ।”

[“एषते वद्व भागस्तेनावसेन परोमुजताऽनोहि ।

अवततधन्वा पिनाक-हस्तः कृत्तिवासा”]

[अ० वा० सं० ३, ६१,]

“हे रुद्र ! तेरे लिये यह भाग है, इस पथलाड़ेको लेकर तुम धनुषको कंधे पर रखकर हाथमें पिनाक या काठी लेकर वर्षाबल को धारण किये हुए मूजवान् पर्वतसे परे चले जाओ ।” यह भी निगम है ।

मेना } ये दो स्त्रियोंके नाम हैं ।
मा

स्त्री लज्जार्यक रुयै (स्वा० प०) धातुसे है । (क्योंकि—प्रायः वे लज्जावाली होती हैं ।) ‘मेना’ क्यों ? इन्हें पुरुष मान करते हैं । ‘मा’ क्यों ? इन्हें पुरुष मान करते हैं ।

“अमेनाश्चित्... .. ।” अर्थात्—

“हे इन्द्र ! तुस स्त्री रक्षितोंको भी अपने भक्तोंको लोकी उत्पन्न करनेवाले बनाते ह ।”

“भास्त्वा ।” अर्थात्—

“हे वरुण ! ‘भाः त्वा अकृन्तन्’ स्त्रियोंने तुझे काता है । ‘अपसः अतम्बत’ जुलाहेके छोट छोट लडकोंने तुझे तना है ।”—
ये भी दो निगम हैं ।

शेष } ये दो पुंस् प्रजनन (लिङ्ग) के नाम हैं ।
वैतस

‘शेष’ क्यों ? स्पर्श अर्थमें ‘शप्’ (स्वा० प०) धातुसे है । [क्योंकि इससे स्त्रीको स्पर्श किया जाता है ।] ‘वैतस’ क्यों ? स्त्रीके स्मरणसे पहले ‘वितस्न’ या सङ्कुचित होता है ।

“यस्यामुशन्तः ।” अर्थात्—

“हे मगधन् ! पूषन् ! जिस योनिमें पुत्रको कामना करते हुए हम शेष या लिङ्गका प्रहार करते हैं ।”

“त्रिः स्वः.....” ।

इस मन्त्रमें उर्वशी और पुरुरवाकी पुराण प्रसिद्ध कथाका मूल है । पुरुरवाने उर्वशीसे कहा-कि-‘तू मत जा, ठहर, उस पर उर्वशीने कहा कि—‘हे पुरुरवः ! ‘अन्तः’ दिनके ‘त्रिः’ तीनबार ‘रथम्’ तूने ‘मा’ मुझे ‘वैतसेन’ शिशुनद्वन्द्वने ‘इनययः’ ताडन किया है’.....इत्यादि ।

ये जो दो निगम हैं ।

अया } ये दो उपदेशके नाम हैं ।
एना }

[यह उपदेश स्त्री पुंस् और नपुंसक तीनों लिङ्गोंमें आता है ।]

‘अया ते’ । अर्थात्—

‘हे अग्ने ! भगवन् ! ‘अया’ अनया ‘ममिधा’ इस समिध् से तेरे तेरो ‘विधेम’ परिखर्या करते हैं ।’ ‘अया’ यह समिध् के साथ ली लिङ्ग है ।

‘एना वो अग्निम्’..... । अर्थात्—

‘मैं ‘वो’ ‘एना’ ‘नमस्ता’ तुम्हारे इस प्रस्तुत अग्नसे ‘अग्निम्’ ‘आहुये’ अग्निको ब्लाता हूँ ।’ ‘एना’ यह ‘नमस्ता’ नपुंसक पदके साथ नपुंसकका उपदेश है ।

‘एना पत्या तन्वं व संसृजस्व’..... । अर्थात्—

‘हे बहु ! इस पतिसे अपने तन् (शरीर) को मिला दे ।’ ‘एना’ यह पति शब्दके साथ पुलिङ्ग उपदेश है ।

सिषक्तु } ये दो सेवाके वाचक हैं ।
सक्तु }

‘सगः सिषक्तु’ । अर्थात्—

‘तुह हमारी सेवा करे, जो शोभकारो हो ।’

‘सखसानः स्वस्तये ।’ अर्थान्—

‘हमारे कल्याणके अर्थ संयुक्त हूँ ।’

‘स्वस्ति’ यह अविनाशी (नहीं नष्ट होनेवाले) का नाम है ।
अस् (अदा० प० , धातु प्रशन्ना अर्थमें है । ‘सु’ और ‘अस्ति’ से
स्वस्ति शब्द बना है ।

भ्यसते } ये दो धातु भय और वेपन या कम्पन अर्थमें हैं ।
रेजते }

‘यस्य शुष्माद् रोदसी ।’ अर्थान्—

“जिसके क्राधसे पृथिवी और द्युलोक काँपते हैं, या डरते हैं ।”

(“प्रचित्र मर्कः”) ‘रेजते अग्ने पृथिवी मलेम्यः’ । अर्थात्—

“हे अग्ने ! ‘मलेम्यः’ जिन पूजनोः मरुतांसे ‘पृथिवी’ ‘रेजते’
काँपती या डरती है ।”

ये दो निगम हैं ।

आगे द्यौवा पृथिवी (द्युलोक और भूलोक) के चौबीस (२४)
नाम हैं । उनके सादृश्य या एक साथ रहनेको कर्त्तनवाली यह
श्रुति है ॥ ४ ॥ (२१),

(खं० ५)

[निरु०—] “कतरा पूर्वा कतरा परायोः कथा जाते
कथयः को विवेद ।

विश्वं त्मना विभृतो बहूनाम विवर्त्तते
अहनी चक्रिषेव ॥” [ऋ० सं० २, ५, २, १,]

कतरा पूर्वाक रा परा एतयोः कथं जाते कथयः
न एने विजानाति । सर्वम् तत्तमना विभृतः बहू-
नयो कर्म विवर्त्तते च एतयोः अहनी अहीराचे

चक्रयुक्ते इव, - इति द्यावापृथिवीयोर्महिमानमावष्टे
आवष्टे ॥ ५ ॥ २२ ॥

इति तृतीयाऽध्याय चतुर्थः पादः ॥ ३, ४ ॥

अर्थ ।

‘कतरा पूर्वा’ मन्त्रका आगत्य ऋषि । त्रिटुप् छन्दः । ‘यह
ऋचा पृष्ठ औः अभिप्लवके षष्ठ (६ ठे) दिनमें तथा महाभ्रतके
तृतीय सवनमें वैश्वदेव अस्त्रमें ।’

स्वयमेव (आप ही आप) सगन्ध्य ऋषि चित्तक करता हुआ
सशययुक्त हाकर इतन हैं-इत दोनों (प्रायः पृथिवीओं) में कौन
पूर्व है ? और कौन अपर या पीछे हुई है ? ये कैसे उत्पन्न हुई हैं ?
(एक साथ या अलग पाल ?) हे ऋषिआ ! कोई भी स्पष्ट जानता
है ? किन्तु मैं इतन शास्त्रसे कह सकता हूँ कि ये हिरण्य अण्डके
दो टुकड़े हैं । जैसा कि कहा है— ‘अण्डकपाले रजतं च सुवर्णं
चामयनम्’ तद् यद् रजतं स्येयं पृथिवी यत् सुवर्णं सा द्यौः’
अर्थात् अण्डके दो कपाल या टुकड़े हुये रजत (चाँदी) और
सुवर्ण, जो वह रजत था सो यह पृथिवी, जो सुवर्ण था वह द्यौः
(धलोक) । इससे जाना जाता है कि ये एक साथ हुए होंगे ।

और ये दोनों विश्व (जगत्) को आपनेसे धारण करने हैं, जिस
लिये कि इनका न मर्त है । और इ-हीके भीतर रात्रि और दिन
चक्रक समान बढ़ते हुये रहते हैं । प्रयोजन यह कि-दो चकोँके
समान ये द्यावापृथिवी आपसमें जुड़े हुये हैं ।

इस प्रकार ऋषि इस मन्त्रके द्वारा द्यावापृथिवीओंके महामा-
न्यको कहता है ।

‘इस प्रकार यह नैघण्टुक काण्ड समाप्त हुआ । इससे आगे ‘पेक्षकपदिक’ या ‘नैगम’ प्रकरण होगा । जिसका पहिला वाक्य ‘एकार्थमनेकशब्दम्’ यह है इति ।

व्याख्या ।

(१ ऋ०) उपमा दो प्रकारसे आती है, एक शब्दोपमा जो पूर्व पादमें विस्तारसे दिखाई गई है ! दूसरी लुप्तोपमा या अर्थोपमा हैं । उपमाके स्थानमें उपाके वाचक ‘व’ आदि शब्दोंके रहनेसे शब्दोपमा होती है और इन्हीं इय आदि शब्दोंके लोपसे उपमा लुप्तोपमा कही जाती है । एवम् उपमा वाचक शब्दके न रहनेसे भी उसका अर्थ जो सादृश्य है मीत होता है, इससे वही ‘अर्थोपमा’ कहलाती है । जैसे—‘सिंह देवदत्तः’ अर्थात् सिंह सदृश देवदत्त है । य, ई सिंह पदके अगे इय आदि उपमा वाचक शब्दके न रहनेसे भी उसका अर्थ सादृश्य मीत होता है ।”

अर्थोपमा दो प्रकारकी होती है, एक प्रशंसामें, और दूसरी निन्दामें । प्रशंसाके लिये ‘सिंह’ ‘व्याघ्र’ आदि शब्द दिये जाते हैं और निन्दाके लिये ‘कुत्ता’ (कुत्ता) ‘काक’ आदि शब्द होते हैं । जैसे ‘श्वा पुरुषः’ कुत्ते जैसा पुरुष है, इत्यादि—

यद्यपि निघण्टुशास्त्रमें शब्दोपमाका ही पाठ है, किन्तु लुप्तोपमाका नहीं इससे यहाँ भाष्यमें इसके दिग्गमकी आवश्यकता नहीं थी, तथापि भाष्य ग्रन्थ विषयको विस्तारमें वर्णनके लिये ही होता है, अतः अवसर पानेसे अर्थोपमाका व्याख्यान भी कर दिया गया है ।

पक्षियोंके नामोंमें दो पक्ष हैं । (क) बहुत निरुत्साहार्थ मानते हैं कि—प्राय करके पक्षियोंके नाम शब्दके अनुकरण पर ही हैं, अर्थात् अर्थात् जो पक्षी जैसा शब्द करता है उसका नाम उसके समान ही होता है । जैसे काक ‘काँकाँ’ शब्द करता है इसीसे उसका नाम ‘काक’ है ।

(क) औपमन्यव आचार्य मानते हैं कि—कईके अनुकरण पर कोई नाम नहीं होता, किन्तु सम' नाम क्रियाक सम्बन्धसे धातु, प्रत्यय आदि संस्कार युक्त होते हैं। उसके अनुसार अपने पक्षियों तथा तिर्यक् (पशुओं) के कई नामोंकी व्युत्पत्ति भी दिखाई है। जैसे—काक तिर्यक्, कपिश्रल पक्षी] श्वा, सिंह, व्याघ्र । [पशु ।]

यद्यपि निरुक्त शास्त्र वेदाङ्ग है, और वैदिक शब्दोंके निर्वचनके अर्थ ही प्रवृत्त हुआ है, इससे इसमें सिंह, व्याघ्र, श्वा, काक ऐसे अर्वाचीन नामोंको व्याख्या आचार्यको नहीं करना चाहिये थी, किन्तु निर्वचनके प्रकारको दिखानेके लिये कि-ऐसा भी निर्वचनका प्रकार है, इन शब्दोंकी व्याख्या की है।

सिंह—‘सिंह’ शब्दमें ‘हिस्’ (६० प०) धातुसे और सम् (३५०) तथा हन् (आ० प०) धातुके मेरुसे व्युत्पत्ति कह कर दिखाया कि-शब्दोंके निर्वचन अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार से होते हैं । पहिले निर्वचनमें हिस् धातुके आदिका अक्षर अन्तमें आ जाता है और अन्तका आदिमें। इससे यह प्रतिलोम निर्वचन हुआ। तथा दूसरेमें सकार, हकार दोनों अक्षर जहाँके तहाँ रहे, यही अनुलोम निर्वचनका प्रकार है। यह पक्ष वैयाकरणोंको भी सम्मत हैं।

(३-५-१ अ०) इस खण्डसे पूर्व निषण्टु शास्त्रमें ऐसे ही नाम दिये हैं, जो एक एक वस्तुके बहुत बहुत नाम हैं, किन्तु यहाँसे ३ पदार्थ, ५५ खण्डोंमें एक एक वस्तुके दो दो नाम हैं, उनकी व्याख्या की है। एवम् इन्हीं शब्दोंके साथ नैषण्टुक काण्डकी समाप्ति भी हो जाती है। इसके आगे चौथे अध्यायसे दूसरा नैगम काण्ड आरम्भ होगा।

“अमेनांश्चित्” मन्त्रसे अमैथुन सृष्टि जो पुराणोंमें प्रसिद्ध है, प्रमाणित होती है।

“गनास्तवा” से वस्त्र के तैयार करनेकी क्रियाएँ तथा उसमें खो, बाँकक एवम् पुरुषोंका पृथक् पृथक् उपयोग दिखाया है ।

“पोषतित्वा” मन्त्रमें राम कृष्ण आदि अवतारोंके होनेको सूचना, तथा उनसे असुरोंके प्रतिकूल और सुरोंके अनुकूल बर्तावकी स्वाभाविकता आती है । ऐसी ऐसी अनेक बातें मन्त्रोंसे मिल सकती हैं, किन्तु अध्ययन करने वालेकी बुद्धि और ध्यान पर निर्भर है ।

इति हिन्दी निरुक्ते तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ३, ४ ॥

निरुक्ते तृतीयाध्यायका खण्ड सूत्र—

[प्र० पा०] कर्मनामानि (१) परिषदं (२) नहिद्य-
भाय (३) आसद्वन्धिः (४) अभातेव (५) न आमये (६)
[दि० पा०] मनुष्य-नामानि (७) तदद्य (८) दषाव-
निभ्यः (९) अभादं (१०) त्वयावयं (११) यत्रा सुपर्णा
(१२) [दृ० पा०] बहुनामानि (१३) तनुत्यजे (१४)
कुश्चित् (१५) चतुरश्रित् (१६) प्रियमेधवत् (१७)
[च० पा०] अथ लुप्तापमानि (१८) अर्चति (१९) द्विशो
(२०) रम्भः (२१) कतरा पूर्वा (२२) द्वाविंशतिः ॥

इति निरुक्ते पृथ्वीके तृतीयाध्यायः ॥३॥

(नैघण्टु का खण्ड समाप्तम् ।)

इति हिन्दी निरुक्ते तृतीयाध्यायः समाप्तः ॥३॥

(नैघण्टु का खण्ड समाप्तम् ।)

जैसे अमरकोश के प्रथम काण्ड में स्वर्ग आदि एक एक पदार्थके अनेक अनेक नाम हैं, उसी प्रकार मत्स्यनाय के प्रथम काण्ड में पृथिवी और हिरण्य आदि एक एक पदार्थ के अनेक

अनेक नाम हैं । एवम् अमरकोश के नानार्थ वर्ग में 'नाक' 'लोक' आदि शब्दोंके जिस प्रकार आकाश, स्वर्ग 'लोक' 'भुवन' आदि अनेक अनेक अर्थ बताये हैं, उसी प्रकार इस नैगम काण्ड में एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ बताए गए हैं, तथा ऐसे शब्द, जिनके संस्कार आदि की प्रतीति नहीं होती, उनके संस्कार आदि का अवगम भी कराया गया है । सुतराम् इस काण्ड में अनवगत और अनेकार्थ शब्द व्याख्येय हैं । अवगत नाम जाने हुए और अनवगत नाम नहीं जाने हुए का है । किन्तु इस प्रकरण में अनवगत शब्द से वे शब्द लिये गए हैं, जिनके प्रकृति, (धातु) प्रत्यय, जाति आदि शब्द-धर्मों का अवगममात्र से परिउजान नहीं होता । भगवद्गोपाय्य ने इन अनवगत शब्दोंके भेदोंकी एक सूची भी 'शिताम' शब्दकी टीकामे दी है । जिस शब्द में जिस धर्म की प्रतीति नहीं होती, वह उस धर्म से अनवगत कहा जाता है । जैसे—संस्कार (प्रकृति प्रत्यय आदि) की प्रतीति नहीं, तो संस्कारानवगत और जाति की प्रतीति नहीं, तो जात्यनवगत इत्यादि ।

अनवगत भेदों की उदाहरण सहित सूची ।

अनवगत भेद । उदाहरण । व्याख्या

- (१) पदजात्यनवगत । "त्व" नाम, या निपात?
- (२) अभिधेयानवगत । "शिताम" बाहु, यो यकृत् आदि?
- (३) स्वरानवगत । "वनेनवायो" 'वने' 'न' का स्वर या 'वनेन' का ?
- (४) संस्कारानवगत । "ईमांस्तास" क्या धातु, और क्या प्रत्यय?
- (५) गुणानवगत । "करूलती" किसका गुण (विशेषण)?
- (६) विभागानवगत । "मेहना" "मेहना" या "मे-इह-ना" (नास्ति) ?

अनवगत भेद

उदाहरण

व्याख्या

(७) क्रमानवगत । “उपरमध्वं मे वचसे” देखो-नि० अ० २ पा० ७ ख० ३ ‘उप’ मन्त्र के बीच से उठाकर आदि में जोड़ा गया है ।

(८) विशेषानवगत । “द्यावान्, पृथिवी” ०

(९) अध्याहारानवगत । “दानमनसो नो मनुष्यान्” ०

(१०) व्यञ्जनानवगत । “वायुश्च निपुत्सान्” ०

इसके अतिरिक्त कही एक पदके दो पद कर लिये जाते हैं, जैसे-“ पुरुषादः ” का ‘ पुरुषामदनाय ’ । कही दो पद भी एक पद कर लिये जाते हैं, जैसे-“गर्भनिधानी सनितुः” लोक में-“पश्यतो हरः” । एवम् आख्यात भी नाम कर लिया जाता है, जैसे-“ सर्वाशीन्द्रस्य धनाभि विभक्ष्यमाणाः” लोक में-“पचत-भृञ्जता” “खादतमोदता” इत्यादि । कही नाम भी आख्यात हो जाता है । जैसे-“सोमो अक्षाः” (अ० ७ पा० १ ख० ३) अशनीति इत्यादि । इसी प्रकार मन्त्रों में शब्दों और अर्थों में अनेक प्रकार का संकर या मेल है, उसे वहा जैसा देखे वैसा करे । क्योंकि-वेदमें १७ (देखे हुए) के अनुसार विधि होती है । प्रयोजन यह है, कि-वैदिक शब्दों की काट छांट की विधि को वैदिक शब्द ही बताते हैं, उनके अनुशासन की विधि किसी लौकिक व्याकरण के अधीन नहीं है ।

इस अध्याय में जिस जहा खण्डके बासठ (६२) शब्दोंकी व्याख्या की जावेगी, उनमें (१) जामि, (२) रजः, (३) हरः, (४) दयतिः, (५) व्यन्तः ये पाँच (५) शब्द केवल अनेकार्थ हैं । (१) नूचित्, (२) नूष, (३) श्रुधक ये तीन (३) शब्द निपात, एवम् अनेकार्थ हैं । यद्यपि इनके पाठ की इस गण में आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि-निपातों में

संस्कार की विचारणा नहीं है और उनकी स्वतन्त्र व्याख्या भी प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में हो चुकी है, तथापि इस प्रकार में अनेकार्थ शब्द व्याख्येय हैं, उनकी समानता से यहाँ पर दिखा दिये गए हैं । (१) मेहना, (२) परिरे, ये दो शब्द विभागानवत हैं । (१) जरते, (२) चयसे (३) विद्युते ये तीन शब्द अर्धानवगत हैं । (१) अस्याः (२) अस्य, ये दो शब्द स्वरानवगत हैं । (१) गौः, (२) गातुः, इन दो पदों की व्याख्या पहिले आ चुकी । (१) नसन्त, (२) परितक्म्या (३) शिघ्रे इन तीन पदों की व्याख्या आगे होगी, और शेष इकतालीस (४१) शब्द सब अमवगत संस्कार हैं ।

अध्यायके अन्तमें मूल (सामान्याय) शब्दों और प्रासंगिक शब्दों की सूचि भी दी जावेगी, जिनसे इन शब्दों के अर्थ और निगम भी जाने जा सकेंगे ॥

शब्द समाधि ।

शब्द समाधि उसे कहते हैं, जिस में उसके प्रकृति (धातु) प्रत्यय (विभक्ति और वचन आदि) स्पष्ट प्रतीत होते हों, और वह किसी ऐसे शब्दके अक्षरो व अर्थ से समानता रखता हो, जिसके प्रकृति और प्रत्यय आदि स्पष्ट प्रतीत न होते हों अर्थात् परोक्षवृत्ति या अतिपरोक्षवृत्ति शब्द । प्रयोजन यह है कि—इस प्रकारमें जितने मूल शब्द हैं, वे आपस में कोई किसी से पर्यायता नहीं रखते, इस लिये उनकी व्याख्या में शब्द समाधि ही एक उत्तम उपाय है, जिसके द्वारा सहजमें निश्चय हो जाता है, कि इस शब्द की सृष्टि इसी प्रकार है, और इसका यह अर्थ होना उचित है । जैसे—‘जहा’ की शब्द समाधि ‘जघान’ है । जिसके द्वारा प्रतीत होता है कि—‘जहा’

में 'हन्' (अदाःपठ) धातु और लिट् के प्रथमका एक वचन है । और 'मध्या' की 'मध्ये' इत्यादि ।

शब्द समाधि कब और किस प्रकार देना चाहिये ?

जिस मन्त्र का परोक्षवृत्ति शब्द हो, उस मन्त्र को अर्थ परिज्ञान के लिये देखना चाहिए । जब उसके अन्य शब्दों का अर्थ और संगति प्रतीत होजावे वहा किसी एक शब्द के सङ्कार या प्रकृति प्रत्यय आदि की प्रतीति नही, तो उस काल में जितना अर्थ वाक्य में अपूर्ण और एक शब्दगम्य हो उसे उस गूढ़ शब्द का अर्थ मानना चाहिए । अर्थ निश्चय के अनन्तर ही इस शब्द समाधि का उपयोग होता है, जिससे कि शिष्य को लाभ है ।

एक काण्ड का विषय दूसरे काण्ड में ।

जिस प्रकार दो तलप्याओं का जल एक नालीके द्वारा मिलता हो, उसी प्रकार प्रथम दो काण्डों का विषय आपसमें मिल जाता है । प्रथम काण्डमें एक एक अर्थ में अनेक अनेक शब्द दिखाये हैं और दूसरे में एक एक शब्द स्वतन्त्र २ अर्थों में संग्रह किये हैं, किन्तु दो या अधिक शब्द एक अर्थमें नहीं । यही उनका विषय भेद है । तो भी शब्द स्वभाव उन दोनों काण्डों के विषयको मिला देता है । अर्थात् जो ही शब्द परस्पर की अपेक्षा भिन्न अर्थों को कहते हैं, वेही किसी एक अर्थ को कहने लगते हैं । और जो एक अर्थको कहते हैं, वेही आवश्यकतावश से भिन्न २ अर्थों को कहने लगते हैं । इस प्रगति के अनुसार जो ही शब्द भिन्नार्थकता की दशामें नैगम (ऐक्यदिक्) काण्ड में आजाते हैं, वेही समानार्थकता के अधीन नेपथ्यक काण्डमें चले आते हैं । यही दोनों काण्डोंका विषय संकर (मेल) है ।

शब्दों की एकार्थता और भिन्नार्थता ।

जो लुढ़कता है, वह ढलान की ओर चलता भी है । जो खलता है, वह नीचे से ऊपर को चलता भी है जो गिरता है, वह ऊपरसे नीचे को चलता भी है । जो सरकता है, वह धीरे २ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता भी है । इस प्रकार एक ही क्रिया दो रूपों में दिखाई देती है, इस कारण से जब कोई किसी एक विशेष क्रिया को किसी शब्द से कहेगा, तो वह शब्द अवश्य दो क्रियाओं को भी बोधन करेगा । इसके लिये फिर 'लुढ़कता है' आदि उक्त क्रियाओं पर ध्यान दीजिये, जिनके प्रयोगसे 'लुढ़कना' और 'चलना' दोनों क्रियायें प्रतीत होती हैं । प्रयोजन? जब इनका चलन अर्थ ही लेते हैं, तो ये अनेक शब्द एक अर्थ के बोधक होकर नैघण्टुक काण्डमें आजाते हैं, और जब विशेष २ अर्थों को कहने लगते हैं, तो भिन्नार्थक होकर नैगम काण्ड में चले आते हैं । इसी रहस्य के अनुसार भिन्नार्थकता के कारण नैगम काण्ड के विषय होने पर भी 'कसति' 'लोठते' 'शुच्योतते' इत्यादि बहुत से धातु (निघ० अ० २ खं० १४) में गमनार्थक एक सौ बाईस (१२२) धातुओं के मध्य में पड़े गए हैं, जिससे उनका सामान्य रूपसे गमन—यह एक ही अर्थ होता है, तो भी प्रसिद्धि के अनुरोधसे पृथक् २ द्रव्यों की क्रिया के बोधक ही समझने चाहियें । जैसे—जो पुरुष कमर को ऊंची करके चलता है, वही 'कसति'—ऐसे कहा जाता है, किन्तु अन्य नहीं,—जो लड़ा २ चलता है । जो ही कोई अचेतन लोहा आदि या अन्य चेतन पुरुष आदि इच्छा के विना ढलान में लुढ़कता है, वही 'लोठते' ऐसे कहा जाता है, किन्तु अन्य नहीं और ऐसे ही जब कोई द्रव द्रव्य या पिखली हुई वस्तु भरती है, तब वही 'शुच्योतते' ऐसे कही

जाती है, किन्तु अन्य नहीं। इस प्रकार गमन अर्थ वाले धातुओं की एकार्यता होने पर भी प्रसिद्ध अर्थ से सामान्य रखने के कारण उन धातुओं का गमन विशेषों में योग्यतानुसार निवेश जानना चाहिये, तथा ऐकपदिक भी समझना चाहिये।

ध्यान रहे कि-एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति जो चलन से होती है, वह सब गतिओ का एकसा कार्य है, इसी से उन सबकी एकार्यता कही है। क्यों कि-‘सामान्य अर्थ के वाचक शब्द कहीं विशेष अर्थ के वाचक होजाते हैं, और विशेष अर्थ के वाचक कहीं सामान्य अर्थ के वाचक।

नैगम काण्ड की व्याख्या का स्वरूप।

“तत्त्वं पर्यायशब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि
निगमो निर्णायश्चेति व्याख्येयं नैगमपदे”

अर्थात् पर्याय शब्द से तत्त्व (अर्थ) करना। मूलशब्द और उसके पर्याय दोनों की व्युत्पत्ति करना। निगम देना। और उसका निर्णय करना। इसके अतिरिक्त ‘दयति’, ‘अकूपार’ आदि पदों को स्थान बना कर उनके उपदया, दान, हिंसा आदि अनेक अर्थों को बताना, तथा इन उपदया, दान, हिंसा आदि अनेक अर्थों का एक शब्द से वाक्य सिद्ध करना ऐसी व्याख्या भी इस काण्ड में होगी।

दो व्याख्याएं।

इस काण्ड में संक्षेप से दो व्याख्यायें हैं। एक-नहीं प्रतीत होते हुये अर्थ को पर्याय शब्द देकर विभाग पूर्वक प्रतिपादन करना। और दूसरी शब्दकी व्युत्पत्ति करना। पहिली व्याख्या का प्रयोजन अर्थ का परिज्ञान है, और दूसरी का शब्द-परिज्ञान। यह दोनों प्रकार की व्याख्या इस नैगम काण्ड में यथासंभव दी जावेगी।

एकपदिक नाम का प्रयोजन ।

पहिले कारण में एक एक अर्थ के वाचक पद समूह की समूह पढ़े गए हैं, और इस प्रकरण में एक एक अर्थ का वाचक एक एक ही पद रखा गया है, जैसे—‘जहा’ ‘निधा’ इत्यादि, इसी से इस कारण का नाम ‘एकपदिक’ (एक एक पद से रचित) पूर्वाचार्यों ने धरा है ।

मन्त्रों में पदों का अध्याहार ।

भाष्यकार यास्क मुनि मन्त्रों की व्याख्या में पदों को अध्याहार करते (ऊपर से लेते) हैं । जैसे—(नि० अ० ४ पा० १ ख० २) “कोनुमर्ष्या” मन्त्र में “को अस्मदीयते” की व्याख्या में ‘क. अस्मद् भीत’ पलायते’ यहा ‘भीत’ पद का अध्याहार किया है । एवम् (नि० अ० ४ पा० १ ख० ६-) “संमातपन्ति” मन्त्र में “शिना द्यदन्ति” वाक्य में ‘सूत्राणि’ पद, (नि० अ० ४ पा० १ ख० ८-) “मत्त्वा इद्र” मन्त्र में “वृषभ” की व्याख्या में ‘अपाम्’ पद, और “मदाय” की व्याख्या में ‘जिनाय’ पद, (नि० अ० ४ पा० २ ख० ४-) “इन्द्रेण संहिदत्से” मन्त्र में “अभिभुवा” की व्याख्या में ‘गृहीत’ पद, (नि० अ० ४ पा० ३ ख० ५) “अथान शयो” मन्त्र में “शयो.” पद की व्याख्या में ‘रोगाणाम्’ ‘भयानाम्’ ये दो पद अध्याहार किये हैं । इस से यह सिद्ध हुआ कि—मन्त्र में अर्थ के अविरोधि पद अध्याहार करने चाहिए । यह आवश्यक भी है । क्यो कि—मन्त्रों में प्रायः अधूरे वाक्य बहुत हैं, यदि उन में ऐसा नहीं किया जायगा, तो उनकी अर्थवत्ता ही न रहेगी ॥

समाम्नाय और निरुक्त का एक कर्त्ता

(प्रश्न) “विद्याम तम्य” (नि० अ० ४ पा० ३ ख० २) इस मन्त्र

में 'अकूपारस्य' 'दावने' इन दोनों पदों का इसी अनुक्रम से पाठ है, और समाध्याय में 'दावने' (३२) 'अकूपारस्य' (३३) इस प्रकार मन्त्रपाठ के विपरीत पाठ है। इससे जाना जाता है कि-अन्य ही ऋषिओंने समाध्यायका समाध्याय (विरचन) किया है, और अन्य ही यह भाष्यकार है। क्यों कि यदि एक ही पुरुष समाध्याय और भाष्य को करता, तो प्रयोजन के बिना ही एक मन्त्र-स्य दो पदों के पाठ क्रम को न बदलता। (उत्तर-) समाध्याय में जो शब्द पढ़े हुए हैं, वे किसी मन्त्रार्थों के अनुरोध से नहीं पढ़े गये हैं, किन्तु स्वतन्त्रतामे सब पठित हैं, इस लिये उन शब्दों में संयोगवशात् दो पद एक मन्त्र में आगए और उन को भाष्यकार मन्त्रोक्त क्रम से ही व्याख्या करते हैं, इस से दोनों ग्रन्थों के एक आचार्य होने में भी कोई दोष नहीं है। भगवद्गुरुआचार्य का यही समाधान पञ्चम अध्याय में 'वाजपस्त्यम् (४६) वाजगन्ध्यम् (५०) इन दो शब्दों का भी हो सकता है।

इस अध्याय के निघण्टुस्थ शब्दों की निरुक्तस्थ संक्षिप्त व्याख्या

निघण्टु- स्थ सं०	अनेकार्थ	तत्त्व (अर्थ) अवगम	निगमः
४६	जामिः (५)	अतिरिक्त नाम। वालिशः। भगिनी असमानजातीयोवा (पा० ३ ख० ४)	“यत्र जामयः कृणवन्न जामि”
३६	रजः (२)	रजते। उपोतिः। उदकम्। लोका- असृगहनी। (पा० ३ ख० ३)	
४०	हरः (३)	हरते। उपोतिः। उदकं। लोकाश्च (पा० ३ ख० ३)	“अग्नेयमेहर”
२६	दयतिः (१)	उपदया दान विभाग दहन हि- सार्थः। (पा० ३ ख० १)	(१) “नवेनपूर्वदयमाना”। २। ३ “यएकहृद् विदयते” (४) “दुर्वर्त्तं भीमोदयते” (५) “विददद्दुर्दयमानोविशन्न”।
४२	द्यन्तः (४)	(अनेकार्थधातुप्रकृतिः) (पा० ३ ख० ३)	“यददेवस्य नमसा द्यन्तः”।
	निपात		

३०	नृषिर्वृ	{	[अनेकार्थस्वादिह समान्नातः निपातानां साकारोनास्ति । पुरातनवयोरर्थयोः । (पा० ३ ख० १)	“अथगया ऋथगुताशमिष्टाः”
३१	नृष		पृथक् । (पा० ४ ख० ४)	“यदिन्द्रचित्र मेहना”
४०	वृथक्		मंहुनीयम् । मे इह न अस्ति । (पा० १ ख० ४)	“यमेरिरे भृगवाः”
४	विभागानवगत		आ-ईरिरे । ईरिः (अदा०आ०)उ- पसृष्टोऽभ्यस्तः । (पा० ४ ख० २)	“बृन्थान एनं करते स्वार्थी”
५०	मेहना		स्तौति । (पा० ४ ख० ३)	“सामान्या विद्युते हरे”
	पृरिरे		वातयसि । (पा० १ ख० ४)	“अस्या ऊवुक्तः”
	अर्थानवगत		द्यावापृथिवी । (पा० ४ ख० ४)	“अस्य वातस्य पलितस्य”
५२	करते		अस्यै । (पा० ४ ख० ४)	
५८	चयमे		अस्याः इत्येतेन व्याख्यातम् । (पा० ४ ख० ४)	
५६	वियुते			
६१	स्वरानवगत			
६२	अन्याः			
	अस्य			

निघण्टु- स्थ मं०	अनेकार्थ	तत्त्व (अर्थ) अवगम	निगमः
५४	व्याख्यात	व्याख्यातः [नि० अ० २ पा० २ ख० १] (पा० ४ ख० ३)	'अत्राह गोरमन्वत'
५५	गातुः	व्याख्यातः । (पा० ४ ख० ४)	
११	व्याख्यास्यमान	हनूनासिके । (पा० २ ख० २)	
२२	शिमे	द्वादशाध्याये । (पा० २ ख० ७)	
२७	नमन्त	षोडशाध्याये । (पा० ख० ८)	
	परितक्स्या		
	अर्थमंस्कारोभया		
	नवगत और अ-		
	नेकार्थ		
	शित्तल	दोः (बाहुः) । योनिः शाकपुष्पः । श्यामः, तटीकेः श्वेतमांसं, ग- लवस्य ।	

१	संस्कारानवगत	जघान । [पा० १ ख० १]	जघा को अस्मदीयते ।
२	जहा	पात्रया । यन्निधीयते सा नि- धा । [पा० १ ख० २]	“समुध्यस्मान्निषेधेव बद्धात्”
३	दमूनाः	दससनाः । दान्तसनावा । दान सनावा । [पा० १ ख० ३]	“ जुष्टो दमूनाः ”
४	सयू	सयिकाः । (बहुवचनम्) (सूट्, सूषी । सय ।)	“ सयू न शिशना धवदन्ति । ”
५	इचिरः	इपकाधुप्यलम् । अयकांवा । (पा० ६ ख० ७)	“ इचिरैव ते मनसा ”
६	कुरुत	कुरुत । ‘ न ’ इति अनर्थकः । “ अनर्थका उपग्रना भवन्ति ” ।	“ आसिधुस्वजठरे ” ।
७	जठरम्	उदरम् । जग्धमस्मिन् ध्रियते धीयते वा । (पा० १ ख० ७)	“ सक्तुनिव तितलना ”
८	तितउ	परिपचनं भवति । सतवद्धा । तुअ- वद्धा । तिलमात्रतुअमिति वा ।	“ मथ्या कर्तोद्विषतं संजभार ” ।
९	मथ्या	मथ्ये । (पा० २ ख० ३१)	

निघण्टु- ग्रं० सं०	अनेकार्थ	तत्त्व (अर्थ) अवगम	निगमः
१३	मन्दू	मदिष्णु । मन्दुना कृतिवा । (शब्दसमाधी) [पा० १ ख० ४]	“ मन्दू समानवर्षसा ”
१४	ईर्मान्तासः	समीरितान्ताः । पृथ्वलावा । (शब्द समाधी) [पा० २ ख० ५]	“ ईर्मान्तासः ”
१५	कायमानः	बोयमानः । कायमानो वा । [पा० २ ख० ६]	“ कायमानो वना त्वम् ”
१६	लोथम्	लुठयम् । (पा० २ ख० ६)	“ लोथं नवन्ति पशु नन्यमानाः ”
१७	शीरम्	(अग्निः ।) अनुशायिनम् आ- ग्निम् वा । (पा० ३ ख० ६)	“ शीरं पावकयोर्विषम् ”
१८	विद्वधे	विधे । (पक्षे अनेकार्थम् ।) (पा० २ ख० ७)	“ कनीनकेविद्वधे ”
१९	द्रपदे	द्रुमस्ये । (पादुके) (पा० २ ख० ७)	“ नखेद्रपदे अर्भके ”
२०	तुग्व	तीर्थम् । तूष्ममेतत् आयातिइति शब्द समाधि । (पा० २ ख० ७)	

३१

मंसन्ते

नमन्ते (पा० २ ख० ७)

३२

आहनसः

आहननवन्तः । (पा० २ ख० ७)

३४

अद्यसम्

अदसादिनी । अद्यसानिनीवा ।

(पा० २ ख० ८)

३५

इषिखः

ईषिखिनः । एषिखिनः । आपर्षि-

नीया । (पा० २ ख० ८)

३६

वाहः

स्तोत्रम् । (पक्षे अनेकार्थम्) ।

स्तोत्रएवहि देवाना घोटाभवति

३८

सुविते

सुविते । सते । (शब्द समाधी)

(अनेकार्थम्) (पा० ३ ख० १)

३२

दावने

दानस्य । (पा० ३ ख० २)

३३

अकूपारस्य

अकूपारस्य । अकूपारः, आदि-

त्यः, समुद्रः, कच्छपञ्च ।

नियति । (पा० ३ ख० २)

३४

शिशीते

“ शिशीते शब्दे रक्षते विनिश्चये ”

३५

सुतुकेभिः

“ अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वैः ”

३६

सुप्रायक्षाः

“ सुप्रायक्षा अस्मिन् यज्जे ”

निघण्टु- स्थ मं०	अनेकार्थ	तत्त्व (अर्थ) अवगम	निगमः
३७	अप्रप्रायुव.	अप्रमाद्यन्तः । (पा० ३ ख० ३)	"असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवं दिवे "
३८	कयवनः	कयवनः । (ऋषिः) (पा० ३ ख० ३)	"युवं कयवानं सनयं यथा रथम् "
४१	जुहुरे	जुहुरे । (अनेकार्थधातुप्रकृ- ति) (पा० ३ ख० ३)	" जुहुरे विचिंतयन्तः "
४३	क्राणाः	कुर्वोणा । (पा० ३ ख० ३)	"गीभिः क्राणा अनुषत" ।
४४	वाशी	वाक् (पक्षे अनेकार्थम् ।) (पा० ३ ख० ३)	" वाशीभि स्ततन्नाश्मन्मयीभिः " ।
४५	विषुक्करय	विषमस्य । (पा० ३ ख० ३)	" सशर्द्धं दुर्यो विषुक्करस्य जंतोः " ।
४७	पिता	माता (पातावा) पालयितावा अनयितावा । (पा० ३ ख० ५)	" द्यौर्मपिता " ।
४८	शंयोः	(सुख्योः) (पशुस्यन्तं वा व- ष्यन्तं वा) शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम् । अथापिवाहंस्पत्यः ।	" अश्वानः शंयोररपो दधानः " । " तच्छंयोराराम्नामीमहे "

४६	अदिति	अदीना । देवमाता [पा० ४ सं० १]	“अदितिर्द्यौः” ।
४७	जसुरिभू	जस्तम् । [पा० ४ सं० ३]	“नीचायमानं जसुरि न ज्येनम्”
४८	सन्दी	सन्दत्ते । स्तुतिकर्मणः । [पा० ४ सं० ३]	“प्रसन्दिन्दते पितृमदर्वता वचः” ।
४९	दंसयः	कर्माणि । [पा० ४ सं० ४]	“कुत्साय मन्मन्तस्याश्च दंसयः” ।
५०	तुताव	तुताव । [पा० ४ सं० ४]	“म तुताव” ।

चतुर्थाध्याय के निरुक्तस्थ कुछ प्रासंगिक शब्द

शब्द	अर्थ
मर्त्या ।	मनुष्यनाम मर्त्योदा वा । (खं० २)
मेयति ।	आक्रोशकर्ता ।
पाश्या ।	पाशसमूह ।
वयः ।	वेर्वहुवचनम् ।
(सुपर्णाः)	सुपतनाः ।
चक्षुः	रूपाते । चष्टेर्वा ।
पृथि	पूरप । देहि वा ।
पाश्वर्धम्	पशुं मयमङ्गं भवति ।
पशुः	स्पृशते ।
पृष्ठम्	स्पृशते ।
अङ्गम्	अङ्गनात् । अङ्गनाद्वा
ओणिः	ओणते
दो	द्रवते ।
श्यामम्	श्यायते ।
यकृत	यथाकथाय कृत्यते ।
शितिः	श्यते ।
मासम्	माननंवा । मानमंवा । मनोऽस्मिन् सीदति इतिवा
मेदः	मेद्यते ।
अद्रिः	आदृणाति एतेन । अपिवा अस्तेः ।
राधः	इतिधननाम । राध्नुवन्ति एतेन ।
उभौ	समुद्धौ भवतः ।
दमः	इति गृहनाम ।
मनः	मनोतेः ।
अतिथिः	अभ्यतितोगृहान् भवति ।
	अभ्येति तिथियु परगृहान् इतिवा । गृहाजिहतिवा

प्रासंगिकशब्दाः ।

शब्द	अर्थ
दुरोक्तः	दृष्टियद्गताम् । दुरवा भवन्ति दुस्तर्पाः । भोजनाभि इतिवा धनानि इतिवा ।
मूषिकाः	पुनर्मुञ्जातेः ।
मूषः	अपि, एतस्मादेव ।
त्रितः	तीर्णतमो मेधया । अपिवा संख्यानामेव अभिप्रेतं स्थात्-एकतो द्वितः त्रितः इति त्रयो बभूवुः । (सं० ६)
वासराशि	वेसराशि विवासनानि गननाभि-इतिवा । सं(७)
कर्त्तन हन्तन यातन	} इति अनर्थका उपजनाः । ('न' अनर्थकः)
मनस्त्वान्	
वृषभः	
रत्नाय	रमणीयाय ।
मदाय	मदनीयाय ।
मधु	सोमम् औपमिकम् । माद्यतेः (प्रथमपादः समाप्तः)

द्वितीयः पादः

सक्तुः	सक्तः । दुर्धर्षो भवति । कसतेर्वास्याद् विपरीतम्य विकसितो भवति । (सं० २)
धीराः	प्रज्ञानवन्तः । ध्यानवन्तः ।
भद्रम्	भगेन श्रयाख्यातम् । भजनीयं भूतानाम् । अभिद्रवणी- यम् । भद्रदुरमयति इतिवा । भाजनवद्वा ।
लक्ष्मीः	लाभाद् वा । लक्षणाद्वा । (लक्ष्यनाद्वा) लाङ्घ- नाद्वा । लपतेर्वास्याद् प्रेप्साकर्मणः । लक्ष्यतेर्वा-

प्रासंगिकशब्दाः

शब्द ।

अर्थ

स्यात् आश्लेषकर्मणः । लज्जतेर्वास्याद् अश्लाघा-
कर्मणः ।

हरितः आदित्यरश्मयः । (हरणाः) अन्नाः इति वा

वेसरम् अहः ।

रात्री रात्रीदिव, इति वा उपसार्थे “ यदन्त्रार्थविरोधि
तत्प्रतिपत्तव्यम् ” (खं० ३)

सिलिकमध्यमाः संसृतमध्यमाः । शीर्षमध्यमा वा । (खं० ५)

शिरः (आदित्य) यदनुर्हते मर्वाणि भूतानि । मध्ये च
एषा तिष्ठति । इदमपि ‘शिरः’ एतस्मादेव । समा-
श्रितानि एतद् इन्द्रियाणि भवन्ति ।

शूरः श्रवतेर्गतिकर्मणः ।

दिव्याः दिविजोः ।

अत्याः अतनाः ।

हंसाः हन्ते ।

अग्निः अग्नेः ।

अजम् याहिका (स्वर्गपथः)

कन्या कमनीया भवति । क्यं नेतव्या इति वा । जनते-
र्वास्यात् कान्तिकर्मणः ।

दारु दृशातेर्वा । दृशातेर्वा ।

तु तस्मादेव ।

सुवास्तुः नदी । (खं० ७)

शुन्ध्यु शोधनान् । आदित्यः) शकुनिः । आपद्य ।

वक्षः भामा अध्यूढम् । इदमपि ‘वक्षः’ एतस्मादेव ।
अध्यूङ्काये ।

प्रासंगिक शब्दाः ।

शब्द	अर्थ
नोधाः	अधिः । नवनं दधाति ।
अग्र	अग्रम् ।
वाशी	वाक् । साहि वाश्यते । (द्वितीयःपादः समाप्तः)

तृतीयः पादः

रपिः	धनम् । राते दानकर्मणः ।
कच्छप	कच्छं पाति । कच्छेन पाति । कच्छेन पिबति इति वा ।
कच्छ	खच्छः । खच्छदः । अयमपि नदीकच्छः एतस्मादेव । कम्-उदकं तेन छाद्यते ।
रक्ष	रक्षितव्यम्-अस्मात् । रहसि लक्षोति-इतिवा । रात्रौ नक्षते इतिवा । (ख० २)
युवा	प्रयौति कर्माणि । (ख० ३)
तक्षतिः	करोतिकर्मा ।
विचितयन्तः	विचेतयमानाः ।
पातम्	पिबतम् ।
द्रोः	द्रुममयस्य ।
हरिः	सोमः । हरितवर्णः अयमपि इतरो हरिः एतस्मादेव ।
शिश्नदेवाः	अब्रह्मचर्याः ।
शिश्नम्	श्नघनेः ।
श्रुतम्	सत्यंवा । यज्ञंवा ।
घा	(अनर्थकम् ।) (ख० ४)
आगच्छान्	आगमिष्यन्ति ।
उपबर्हहि	उपधेहि ।

प्रासंगिक शब्दाः ।

शब्द

अर्थ

बन्धुः	संबन्धनात् । (खं० ५)
नाभिः	संनहनात् । “नाभ्या संनद्वागर्भा जायन्ते ।”
ज्जातिः	संज्जानात् ।
उत्तानः	उत्ततानः ऊर्ध्वतानो वा ।
रपः	रिप्रम् । इति पापनामनी (तृ० पाद समासः)

चतुर्थः पादः ।

वस्त्रमयिम्	वस्त्रमायिनम् ।
वस्त्रम्	वस्त्रे ।
तायुः	इति स्तेन नाम ।
भरः	मंग्राय नाम । भरतेर्वा । हरतेर्वा ।
नीचायमात्रम्	नीचैः अयमानम् ।
नीचैः	निचितं भवति ।
उच्चैः	उच्चितं भवति ।
श्येनः	शंसनीयं गच्छति ।
यूथम्	यीते । समायुतं भवति (खं० ३)
अपीर्यम्	अपचितम् अपगतम् । अपिहितम् । अन्तर्हितं वा (खं० ४)
अंहतिः	(अंहश्च अंहुश्च) हन्तेर्निर्गुह्योपधाद्विपरीतात् ।
देवपीयुम्	देवहिसितारम् । पीयति हिंसाकर्मां ।
समानम्	सम्मानमात्रं भवति ।
मात्रा	मानात् ।
दूरम्	दूराख्यातम्
अन्तः	अन्ततः ।

प्रासंगिक शब्दाः ।

शब्द	अर्थ
अहेत्वान्नः	अक्रुध्यन्
ररिवान्	रातिः अभ्यस्तः ।
अजाश्व	अजनाश्व । हे पूषन् !
अजाः	अजनाः ।
जीवाति	जीवतु ।
शरत्	शृता अस्याम् ओषधयो भवन्ति । शीर्षां आपः इति वा
वामस्य	वननीयस्य । (सं० ५)
पालितस्य	पालयितुः ।
होतु-	व्हातव्यस्य ।
भ्राता	भरतेर्हरतिकर्मणः । हरते भागम् । भर्त्तव्यो भवति इति वा ।
सप्तपुत्रम्	सप्तपुत्रम् । सर्पसप्तपुत्रम् इति वा ।
सप्त	सृष्टा संख्या ।
एकचक्रम्	एकचारिणम् ।
चक्रम्	चक्रेर्वा । चरतेर्वा । क्रामतेर्वा ।
सप्तनामा	आदित्यः । [कुतः] सप्त अस्मै रश्मयः रसान् अभि- संनमयन्ति ! सप्त एनम् ऋषयः स्तुवन्ति इति वा । इदमपि इतरत् 'नाम' एतस्मादेव अभिसंनोमात् ।
त्रिनाभि	त्र्युतः संवत्सरः । -ग्रीष्मो वर्षा हेमन्तः इति ।
संवत्सरः	संवसन्ते अस्मिन् भूतानि ।
ग्रीष्मः	ग्रस्यन्ते अस्मिन् रसाः ।
वर्षाः	वर्षति आसु वर्जयः ।

प्रासंगिक शब्दाः ।

शब्द	अर्थ
हेमन्तः	हिमवान्
हिमम्	हन्तेर्वा । हिनीतेर्वा ।
अजरम्	अजरणधर्माणम् ।
अनर्वम्	अप्रत्यूतम् अन्यस्मिन् ।
षलरे	(षडरे) [षट् अराः यस्मिन् स तथा ।]
मामाः	मानान् ।
प्रधिः	प्रहितो भवति ।

नेगम काण्ड

चतुर्थोऽध्यायः

१मःपादः

(सं० १)

अथ निघण्टौ चतुर्थोऽध्यायः ।

[निघ०] जहा (१) निधा (२) शिताम
(३) मेहना (४) दमूनाः (५) मूषः (६)
इषिरेणा (७) कुरुतन (८) जठरे (९) तितउ
(१०) शिप्रे (११) मध्या (१२) मन्दू (१३)
ईर्मान्तासः (१४) कायमानः (१५) लोधम
(१६) शीरम् (१७) विद्रधे (१८) द्रुपदे (१९)
तुग्वनि (२०) नंसन्ते (२१) नसन्त (२२)
आहनसः (२३) अन्नसत् (२४) इष्मिणाः
(२५) वाहः (२६) परितक्म्या (२७) सुविते
(२८) दयते (२९) नूचित् (३०) नूच (३१)

दावने (३२) अकूपारस्य (३३) शिशीते
 (३४) सुतुकः (३५) सुप्रायणाः (३६) अ-
 प्रायुवः (३७) च्यवनः (३८) रजः (३९) हरः
 (४०) जुहुरे (४१) व्यन्तः (४२) कागाः
 (४३) वाशी (४४) विष्टुशः (४५) जामिः
 (४६) पिता (४७) शयोः (४८) अदितिः (४९)
 एरिरे (५०) जमुरिः (५१) जरते (५२) मन्दिने
 (५३) गौः (५४) गातुः (५५) दंसयः (५६)
 तूताव (५७) चयसे (५८) वियुते (५९) कधक
 (६०) अस्याः (६१) अस्य (६२) इतिदिषष्टिः
 पदानि ॥ १ ॥

आद्यं नैषण्टकं कारुडं व्याख्यातमतिविस्तरान् ।

अथैकपदिकं कारुडं व्याचष्टे हिन्दवीगिरा ॥ १ ॥

[निरुक्त-] ओ३म् । एकार्थमनेकशब्दम्—
 इत्येतदुक्तम् । अथ यानि अनेकार्थानि एकशब्दानि
 तानि अतोऽनुक्रामिष्यामः, अनवगतसंस्कारांश्च
 निगमान् । तद् “एकपादिकम्” इति आचक्षते ।

जहा जघान—इत्यर्थः ॥१॥

अनुवादः ।

‘एकार्थं अनेक शब्द’ हो, ऐसा प्रकरण कहा गया । [‘ए-कार्थ’—एक अर्थ पृथिवी आदि रूप अनेक गो आदि शब्दोंका जहां तत्त्वभूत कहा जावे । ‘अनेक शब्द’ जहां अनेक गो आदि शब्द पृथिवी आदि एक अर्थ के वाचक कहे जावें ।] अब जो अनेकार्थ एक शब्द पद है वे यहां से अनुक्रम से कहे जावेंगे । [‘अनेकार्थ’—जिन ‘दयति’ ‘अकूपार’ आदि पदों के उपदया, दान दहन, और हिंसा आदि अनेक अर्थ वाच्य हैं । ‘एक शब्द’—जिन उपदया, दान, दहन, और हिंसा आदि अनेक अर्थों के दयति, अकूपार, आदि एक एक शब्द वाचक हैं वे अर्थ मात्र ।] और अनवगल संस्कार, जिनके संस्कार या प्रकृति प्रत्यय विभाग न जाने जावें, ऐसे निगमोंकी कहेंगे । उस दोनों प्रकार वाले प्रकरणोंको आचार्य ‘ऐकपदिक’ इस नाम से कहते हैं [जैसे—] ‘जहा’ (१) का जघान या मारा यह अर्थ है ॥१॥

१

(ख०२)

[निरु०] “कोनुमर्या अमिथितः सखा सखाय-मब्रवीत् । जहा को अस्मदीषते” [ऋ० सं० ६, ३, ४९, २,]

मर्या इति मनुष्य नाम । मर्यादाभिधानं वा स्यात् । मर्यादा (मर्यैरादीयते मर्यादा) मर्यादि-

१—“कोनुमर्या” [अ० १० ६, ३, ४९, २,] इस मन्त्र का त्रिशोक ऋषि । गायत्री छन्दः । महाव्रत में महदुक्ष में तृचाशीति में शक है ॥ २ ॥

नोर्विभागः । मेयतिः आक्रोशकर्मा । ‘अपापकं
जघानकमहंजातु’ । ‘कोऽस्मद्भीतः पलायते’ ।

निधा (२) पाश्या भवति । यन्निधीयते । ‘पाश्या’
पाशसमूहः । ‘पाशः’ पाशयतेः । विपाशनात् ॥२॥

अनुवादः ।

मन्त्रार्थः—किस बिना गाली दिए हुए भी सखा या
समान उजान वाले सनुष्य ने सखा या समान उजान (पुरुष)
को कहा [कि-‘जुझे मत मार’] कभी भी किस पाप रहित को
मैंने मारा ? कौन मुझ से डर कर भागता है या भागा ।

‘निधा’ (२) पाश्या होता है । [अर्थात् बालों का या
तात का पत्तियों के पकड़ने का जाल] ‘निधा’ क्यों ? जिससे
कि-यह पत्तियों के पकड़ने के अर्थ नीचे रखी जाती है, एवम्
जो ‘निधि’ या ‘निधानी’ कहना चाहिये ‘निधा’ कही जाती
है । ‘पाश्या’ क्या ? पाशो (कांसियो) का समूह । ‘पाश’ क्यों ?
व्यर्थक पाश (बु० उ०) धातु से है । क्यों कि- उससे विपा-
शन या वध होता है ॥२॥

१ (ख० ३)

[निरु०-] “ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियंमे
धाक्वषयो नाधमानाः ॥ अपध्वान्त मूर्णुहि पूर्द्धि

१-“वयः सुपर्णाः” इति मन्त्रस्य शाक्योगौरिवीतिर्ऋषिः
त्रिष्टुप् छन्दः । अग्निष्टोमे सकृत्वतीयशस्त्रस्य परिधानीया एषा
निविद्धानीयं सूक्ते ॥३॥

चक्षुर्मुमुग्ध्य १ स्मान्निधयेव बद्धान् ॥ ” [क०सं०
८, ३, ४, ११]

[भा०-] ‘वयः’ के बहुवचनम् । (सुपर्णाः) सुपतना
आदित्यरश्मयः । “उपसेदुरिन्द्रं” याचमानाः । अपो
र्णुहि आध्वस्तं “ चक्षुः । ” ‘ चक्षुः ’ ख्यातेर्वा ।
चष्टेर्वा । “पूङ्क्ति” पूरय, देहि-इतिवा । [४र्थ पा०]
मुञ्च “अस्मान्” पाशैरिव “बद्धान्”

“पार्श्वतः श्रोणितः शितामतः” [य०मा०सं०
२१, ४३] [गद्यः]

[भा०-] ‘ पार्श्व ’ पश्चिमयम् अङ्गं भवति ।
‘पशुः’ स्पृशतेः । संस्पृष्टा पृष्ठदेशम् । ‘पृष्ठं’ स्पृशतेः ।
संस्पृष्टमङ्गैः । ‘ अङ्गम् ’ अङ्गनात् । अञ्चनादा ।
‘श्रोणिः’ श्रोणते गतिचलाकर्मणः । श्रोणिश्चल-
तीवगच्छतः ।

दो- ‘शिताम’ भवति । ‘दोः’ द्रवतेः ।

‘ योनिः शिताम ’ इतिशाकपूणिः । विषितो
भवति ।

‘ श्यामतः, यकृत्तः ’ इतितैटीकिः । ‘ श्यामं ’
श्यायतेः । ‘यकृत्’ यथा कथा च कृत्यते ।

‘शितिमांसतो मेदस्तः’ इति गालवः । ‘शितिः
श्यतेः । ‘मांसं’ माननं वा । मानसं वा । मनो-
जस्मिन् सीदति-इति वा । ‘मेदः’ मेद्यतेः ॥ ३ ॥

अनुवादः ।

सन्नायः—‘प्रियमेधाः’ यज्ञ से प्यार करने वाले ‘श्रुचयः’
प्रकाशक ‘सुपतनाः’ अच्छे उड़ने वाले ‘नाधमानाः’ याचना
करते हुए ‘वयः’ आदित्य के रश्मि ‘इन्द्रम्’ ‘तप’ आदित्य के
पास ‘सेदुः’ गए कि—‘ध्वान्तम्’ अन्धकार को ‘अप-ऊर्णुहि’
दूर करो । ‘चक्षुः’ मनुष्यों को दृष्टि ‘पूर्द्धि’ पूरा (दो) ‘नि-
धया’ जाल से ‘बद्धान्-इव’ बंधे हुए पक्षियों को जैसे ‘अस्मान्’
हमें ‘मुमुग्धि’ छोड़ो ॥

निरुक्तार्थ—‘वयः’ ‘वि’ का बहुवचन है । (‘सुपर्णाः’)
‘सुपतन’ अच्छे उड़ने वाले आदित्य के रश्मि या किरणें
याचना करती हुई आदित्य के पास गईं । खोलो अँधेरे से
टापे हुए चक्षु (नेत्र) को । ‘चक्षुष’ शब्द ‘रूपा’ (अदा० प०)
धातु से है । अथवा ‘चक्ष’ (अदा० आ०)-धातु से । पूरक
कर या दे । (४४५ पा०) छोड़ हमें जालो से बंधे हुए को जैसे ।

[शिताम ३-] “पार्श्वतः” पसबाड़े से “श्रोणितः”
कूने से “शिनामतः” शिताम से ‘पार्श्व’ पशुओं (आतों) से
बना हुआ (पांशू) अङ्ग होता है । ‘पशु’ स्पृश् (तु० प०)
धातु से है [क्योंकि-] पृष्ठ (पीठ) के स्थान को छूए हुए होती
है । ‘पृष्ठ’ स्पृश् (तु० प०) धातु से है [क्योंकि-] अङ्गो से छूया
हुआ होता है । ‘अङ्ग’ [क्यो?] अङ्गन (चलने) से अथवा अञ्चन
(चलने) से ‘श्रोणि’ गतपर्यंक ‘श्रुत’ (स्वा० प०) धातु से है ।

[क्योंकि] श्रीचि(हूआ) चलते हुए की चलती हुई जैसी होती है ।

‘शिताम’ दोः या बाहु होता है । ‘दोः’ ‘दू’ गती (श्वा० प०) धातु से है ।

‘शिताम योनि (गुह) होती है, यह शाकपूषि आचार्य मानते हैं ।

‘शिताम’ क्यों? । वह विधित या नल से व्याप्त होता है ।

जो अर्थ ‘श्यामतः’ पद से होता है, वही अर्थ ‘शितामतः’ पद से होता है । अर्थात् “पार्श्वतः” इत्यादि गद्य मन्त्र में ‘शिताम’ नाम श्याम का है और ‘श्याम’ नाम यकृत् (पेटकी कोई आल) का है ।—यह तैटीकि आचार्य मानते हैं । ‘श्याम’ शब्द ‘श्यै’ (श्वा० आ०) धातु से है । [क्योंकि-वह सम्पर्क से होती है] ‘यकृत्’ क्यों? । जैसे तैसे (विना परिश्रम) ही काटी जा सकती है ।

‘शितिमास’ अर्थात् मेदा से यह गालव आचार्य मानते हैं । अर्थात् उनके मत में उक्त गद्य मन्त्र में ‘शिताम’ नाम शितिमास (श्वेतमास) का है । ‘शिति’ शब्द ‘शी’ (दि० प०) धातु से है ‘मास’ क्यों? । जो कोई भी मान्य होता है, उनके लिये बनाया जाना है । अथवा सुमनस् या सुन्दर मनसे लिया जाता है । अथवा इस में मन सदन (स्थान) करता है इस से वह मास है । ‘मेदस’ स्नेहायक ‘मिदू’ (दि० प०) धातु से है ॥३॥

१

(सं० ४)

[निरु०-] “यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्विवः ।

१-“यदिन्द्र चित्र०” इति अत्रेर्भौमस्वार्थम् । अनुष्टुप् छन्दः ऐन्द्री । स्वरपृष्ठाणां स्वरसाम्नां प्रथमे स्वरसाम्नि “यज्जायथा अपूर्व्य” इति स्तोत्रियः, स्वरपृष्ठाणां “यदिन्द्रचित्रमेहना” इति द्वे, “यदिन्द्रमुज आभर” इति तृतीयानुरूपस्य-इति विनियोगः

राधस्तनो विददस उभया हस्त्याभर ॥” [ऋ०सं०
४, २, १०, ३९]

(भा०) [चित्रं] चायनीयं मंहनीयं धनमस्ति,
‘यत् मे इहनास्ति’-इतिवा । त्रीणि मव्यमानि पदा-
नि । त्वया नस्तद् दातव्यम् अद्रिवत् । ‘अद्रिः’
आदृणाति एतेन । अपिवा अत्तेः स्यात् । ‘ते सो-
मादः’ इति हविर्ज्जायते । ‘राधः’ इति धन नाम ।
राध्नुवन्ति एनेन । तत् नः त्वं वित्तधन! उभाभ्यां
हस्ताभ्याम् आहर । ‘उभौ’ समुब्धौ भवतः ॥

दमूनाः (५) दममनावा । दानमनावा । दान्त-
मनावा । अपिवा ‘दम’ इति गृहनाम । तन्मनाः
स्यात् । ‘मनो’ मनोतः ॥ ४ ॥

अनुवादः ।

सन्त्यार्थः—हे इन्द्र! ‘यत्’ जो ‘चित्रम्’ पूजनीय ‘मंहना’
मंहगा अथवा ‘यत् मे इहना’ मुझे यहाँ अप्राप्त ‘त्वादातम्’ हमारे
लिये तुमसे देने योग्य ‘राधः’ तेरा धन ‘अस्ति’ है, ‘तत्’ वह
‘नः’ हमारे लिये है ‘अद्रिव’ वज्रके धरण करने वाले! हेचिद-
दृसी ! धन को प्राप्त किए हुए ! ‘उभया’ दोनों ‘हस्ति’ हाथों
से ‘आभर’ ले आओ ॥

निरुक्तार्थ—“चित्र” ‘चायनीय’ पूजनीय या ‘मंहनीय’
(मंहगा) धन है । (शाकल्यमत) अथवा ‘जो मेरे यहाँ नहीं
है’—वह (गार्ग्यमत) ‘यत्’ ‘मे’ ‘इह’ ‘नः’ ‘अस्ति’ इस

प्रकार बीच में तीन पद हैं । (सन्धिसे 'मिहना' एक पद जैसा होनया है ।) हे अद्रिचन् । वज्रके धारक करने वाले । तुमसे हमारे लिये वह (धन) देने योग्य है । 'अद्रि' क्यों ? इस से आदरक या विदारक करता है । अथवा भक्षणार्थक 'अद्र' (अदा० प०) धातु से है । क्योंकि "ते सोमादः" (वे सोम के भक्षण करने वाले) ["हरी इन्द्रस्य मिसते"] [अ० सं० ८, ४, ३०, ४] इस मन्त्र की विचारते हुए ऐसा ही जान पड़ता है । 'राघस्' यह धन का नाम है । क्यों कि—इससे सब कार्यों को राघन (वाधन) करते हैं । "तत्" सो "नः" हमारे लिये 'त्वम्' तू 'वित्तधन' हे प्राप्तधन ! 'उभाभ्याम्' दोनों 'हस्ताभ्याम्' हाथों से 'आहर' लेआ । 'उभ' क्यों ? सम्पूर्ण (पूरे) होते हैं ॥

(दमूनाः (५)) । 'दमूना' क्यों ? दमननाः या मनको दमन करनेवाला (दवाने वाला) है । अथवा दान में मन वाला है । अथवा दान्त (दबे हुवे) मन वाला है । अथवा 'दम' यह धरका नाम है । उसमें मन रखता है । 'मनः' क्यों ? 'मन' (तनो०आ०) धातु से है । (इससे मनन किया जाता है ।) ॥ ४ ॥

'मिहना' (४) पद में पद-विकल्प है । जवहूच (आग्नेदी) 'मिहना' इतना एक पद मानते हैं, और छन्दोग (सामवेदी) इस में 'मि-इह-न' ऐसे तीन पद मानते हैं । इन दोनों ही मूर्तों पर ध्यान देते हुए भाष्यकार ने शाकल्य और नार्य्य दोनों, आचार्यों के अभिप्राय पढ़ा पर दिखाए हैं । प्रयोजन, ऐसे ऐसे निर्बचन और दोनों आचार्यों के प्रामाण्य का दिखाना है ।

पदकारों का पद विकल्प में अभिप्राय ।

विद्यावान् या धनवान् किसी उत्तम वस्तु को सांगता है,

जो कि उसके घर में नहीं हैं, चाहे कोई विलक्षण वस्तु हो, या अपने घर में विद्यमान वस्तु की सजातीय वस्तु । किन्तु इन दोनों प्रकार की प्रार्थनीय वस्तुओं में एक ही के मांगने में कोई प्रमाण नहीं है, इस लिये 'मेहना' या 'प्रार्थनीय' इस अर्थ की बुद्धि से शाकल्य 'मेहना' को एक पद मानता है । अर्थात् इन के मत में ऐसी व्याख्या से उक्त दोनों प्रकार की वस्तु मांगी जा सकती है ।

दूसरे गार्ग्य आचार्य के मत में 'मेहना' पद से वही वस्तु मांगी गई है, जो 'मेहह नास्ति' (मेरे इस घर में नहीं है) इस वाक्य से आती है, इस लिये यहा तीन पद ही होने चाहिए ।

“यदिन्द्र” मन्त्र के “मेहना” पद में किसी एक पक्ष को पुष्ट करने वाला कोई लिङ्ग या प्रमाण नहीं, इसी से ऐसी विप्रतिपत्ति (विरुद्ध उक्ति) हुई है । ऐमेही शाखा भेद से पदों के विकल्पों में अर्थ के अविरोध से व्याख्या करनी होगी ॥२॥

(५ खं०)

१
[निरु०] “जुष्टो दमूना अतिथि दुःरोण इमन्नो यज्जमुपयाहिविद्वान् । विथा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रूयता माभरा भोजनानि ॥”
[ऋ० सं० ३, ८, १८, ४]

१ ‘जुष्टो दमूना’ इति वसुभूतस्य आत्रेयस्य इयमार्षम् । त्रिष्टुप्छन्दः । आग्नेयी । प्रातरनुवाकाश्विनयोःशस्यते । स्वि-
ष्टकृत्परोनुवाकपाथेयं चातुर्मास्येषुसाकमेधे ।

(भा०) 'अतिथिः' अभ्यातितो गृहान्भवति । अभ्येति तिथिषु परकुलानि-इति वा । गृहाणि-इति वा । (अयमपि इतरं अतिथिः एतस्मादेव) 'दुरोण' इति गृहनाम । दुरवा भवन्ति, दुस्तर्पाः । [३यपा०] " इ मं नो यज्ज उपयाहि विद्वान् " [३यपा०] सर्वा अग्ने अभियुजो विहत्य [४र्थपा०] शत्रूयताम् आभर भोजनानि । [व्याख्यान्तरम्] विहत्य अन्येषां बलानि, शत्रूणां भवनात् आहर भोजनानि-इति वा । धनानि-इति वा ।

'मूप' (६) मूषिका इत्यर्थः । 'मूषिकाः' पुनः मुष्णाते । 'मूषो' ऽपि एतस्मादेव ॥५॥

अनुवादः ।

मन्त्रार्थः- हे भगवन्! अग्नि देव! 'जुष्टः' हमसे स्तुतिओं द्वारा सेवा किया हुआ, 'दमूनाः' कठोर मन न हुआ हुआ, या 'यह मेरा घर है' ऐसा मानता हुआ अथवा 'इन्हे' देनाही चाहिये'-ऐसा मन करता हुआ, अथवा 'दमन शीलों से तेरा मन है, और वैसे है, यह जानता हुआ, 'अतिथि' सांफ सवेरे अग्निहोत्रियों के अतिथि (मन्त्रमान) 'विद्वान्' हमारी भक्ति को जानने वाला नः हमारे 'दुरोणे' घर से 'इमम्' इस 'यज्जम्' यज्ज को 'उपयाहि आ । [और-] हे अग्ने ! अग्नि देव ! 'विश्व' सब 'अभियुज' साक्ष्यता करने वालों को 'विहत्य'

मार कर 'शत्रुयताम्' शत्रुता करने वालोंके 'भोजनानि' अर्घ्यों को 'आभर' ले आ ॥

निरुक्तार्थः—'अतिथि' क्यों ? घरों के संमुख जाता है । अथवा तिथिओं में पर कुलो को जाता है । अथवा घरों को । (यह भी दूसरा अतिथि इसी में है ।) 'दुरोध' यह घर का नाम है । क्योंकि वे दुरध या दुस्तर्प [जिनमें कितना ही कुछ लाकर रखो भरते ही नहीं] हैं । जानने वाले (आप) इस हमारे यज्ञ को आओ । हे अग्ने ! सब साक्षना करने वालों को मार कर, वैर करने वालों के भोजनों को, अथवा औरों के बलों को नष्ट करके शत्रुओं के घर से भोजनों को ले आ । अथवा धनो को ॥

'मूषः' (६) । 'मूष' का मूषिका या मूसिए—यह अर्थ है । 'मूषिका' चोरी अर्थ में 'मूष्' (क्र्या० प०) धातु से है । [क्यों कि- वे धान्य आदि द्रव्यों को चोरते हैं ।] 'मूष्' भी इसी धातु से है । ॥५॥

१ (६ खं०)

[निरु०—] “समा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः मूषो न शिञ्नाव्यदन्ति माध्यः स्तोतारन्ते शतक्रता वित्तमे अस्य रोदसी ॥” [१, ७, २१, १०५]

[भा०—] मन्तपन्ति माम् अभितः सपत्न्यइव इमाः पर्शवः, कूपपर्शवः । मूषिकाइवास्नातानि सूत्राणि

१- “समातपन्ति” इति आप्त्यस्य त्रितस्य कुत्सस्यवेयमा-
र्षम् । पङ्क्तिश्छन्दः । ऐन्द्री एषा ।

व्यदन्ति । स्वाङ्गाभिधानं वा स्यात्,—‘शिश्नानि
व्यदन्ति,—इति । मन्तपन्ति मा आध्यः कामाः
स्तोतारं ते शतक्रतो! (वित्तं मे अस्य रोदसी ।)
जानीतं मे अस्य द्यावापृथिव्यौ—इति ।

त्रितं कूपे अवहितम् एतत् सूक्तं प्रतिबभौ ।

तत्र ब्रह्म इतिहासमिश्रम् ऋद्धमिश्रं गाथामिश्रं
भवति । ‘त्रितः’ तीर्णतमो मेघया बभूव । अपिवा
संख्यानामैव अभिप्रेतं स्यात्,—एकतो, द्वितः त्रितः
इति त्रयो बभूवुः ॥६॥

अनुवादः ।

मन्त्रार्थः च निरुक्तार्थः—‘शतक्रतोः’ हे इन्द्र! ‘मा’ मुझे
‘सपत्नी’—‘इव’ सौतियो (सौको) के समान ‘पशवः’ कूप की

१ अत्र शाठ्यायनिन इतिहासमाचक्षते—एकतो द्वितस्त्रित
इति पुरा त्रय ऋषयो बभूवुः, ते कदाचिन्ममभूमावरणये वर्त-
मानाः पिपासया सन्तप्तगात्राः सन्तः एकं कूपमविविन्दन् तत्र
त्रितारुय एको जलपानाय कूपं प्राविशन् स्वयपीत्वा इतरयोश्च
कूपादुदकमुद्रधृत्य मादात् तौ उदकं पीत्वा त्रितंकूपे पातयित्वा
तदीयधनं सर्वमपहृत्य कूपं च रथचक्रेण विधाय प्रान्तिषाताम् ।
ततः कूपे पतितः स त्रितः कूपात् उसरीतुम् अशक्नुवन् सर्वे देवा
मामुद्धरन्तु इति मनसा सम्मार तनस्तेषां स्तावकमिदं सूक्तं
ददध ।

(साय भा०)

कंकरिणं 'अभितः' चारों ओर से 'संतपन्ति' पीड़ा करती हैं । 'मूषः' मूसे 'न' जैसे 'शिश्ना' अन्न आदि से लिप्त सूत्रों को चाबते हैं । अथवा अङ्ग का नाम हो सकता है । पूँछों को 'व्यदन्ति' घृत तैल के पात्रों में डुबों कर चाटते या चबाते हैं । हे देव ! 'ते' तेरे 'स्तोतारम्' स्तुति करने वाले मुझको 'आध्यः' मनकी कामनाएं या व्यथाएं पीड़ा करती हैं । हे 'रा-दसी' द्यावापृथिवीओ ! 'मे' मुझ 'अस्य' इस जन के दुःखको 'वित्तम्' तुम दोनों जानते हो ॥

कूपं में गिरे हुए त्रित ऋषि को यह सूक्त प्रतीत हुआ इस विषय में इतिहास से मिला हुआ, ऋषाओं से मिला हुआ, और गाया या कथा से मिला हुआ ब्रह्म या वेद है । 'त्रित' क्यों? मेधा (बुद्धि) से तीर्णतम (बहुत तैरा हुआ) या । अथवा संख्या से ही नाम माना हुआ हो सकता है । [जैसे-] एकत, द्वित, और त्रित ये तीन ऋषि हुए थे ॥६॥

व्याख्या

इतिहासनिम्नम् । इस से भाष्यकार ने यह दिखाया कि यह भी एक सूक्तों का स्वभाव है, उन में इतिहास जैसा भी होता है । अतः—उन में प्रकरण से भी संदेह युक्त पद का अर्थ निश्चय कर लेना, जैसे कि—भाष्यकार ने 'पशु' शब्द को समझा ॥ ६ ॥

१

(ख० ७)

[निरु०—] "इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि

१—"इषिरेण ते मनसा" इति प्रमाथस्य इयमार्षम्
त्रिष्टप कन्द । सीसी ॥ ७ ॥

पित्र्यस्येव रायः । सोमराजन् प्रण आयू ० पि
त रीरहानीव सूर्यो वासराणि ” ॥

[ऋ० सं० ६, ४, १२, २]

(भा०) ईषणेन वा, एषणेन वा, अर्षणेन वा ते
मनसा सुतस्य भक्षीमहि, पित्र्यस्येवधनस्य । प्रव-
र्द्धय च नः आयू ० पि सोमराजन् । “ अहानीव
सूर्यो वासराणि” । ‘वासराणि’ ‘वैसराणि’ विवा-
सनानि’ गमनानि-इतिवा ॥

‘कुरुतन’ (८) इति । अनर्थका उपजनाः
भवन्ति,—कर्त्तन, हन्तन, यातन,—इति ।

‘जठरम्’ (९) उदरंभवति । जग्धम् अस्मिन्
ध्रियते, धीयते वा ॥७॥

अनुवादः ।

[इषिर (७)] । मन्त्रार्थः—हे भगवन् ! सोम ! ‘इषिरैक’
सब प्रकार से तेरे प्रति गए हुए ‘मनसा मनसे ‘सुतस्य’ निषुडे
हुए का ‘ते तेरा (अंश, जो हमारा भाग है, उसे) ‘पित्र्यस्य’
बाप के ‘रायः—इव’ धन को जैसे ‘भक्षीमहि’ खाएँ । हे ‘सोम-
राजन्’ तू ‘नः’ हमारी ‘आयूषि’ आयुओं को ‘प्र-तारीः’ बढ़ा,
‘सूर्यः’ सूर्य ‘वासराणि’ वसन्त के ‘अहानि—इव’ दिनों को जैसे
बढ़ाता है ॥

निरुक्तार्थः—‘इषिर’ नाम ईषक (गल) या गए हुए का

है। क्योंकि- 'ईर्षात' (धा० गत्यर्थों में पढ़ा हुआ है) अथवा 'एषण' शब्द से है। क्योंकि- वह इच्छावाला होता है। ('इष्' इच्छायाम् (तु० प०) धातु है।) अथवा 'अर्षक' या 'अषण' शब्द से है। [क्योंकि वह सब पदार्थों का दर्शन करने वाला होता है।] 'ते' तेरा, जो हमारा भाग है 'सुत' निचोड़कर तैयार किया हुआ रस उसे मनसे बाप के धन के समान भक्षण करे'। और हे सोम राजन् ! तुम हमारी आयुष्यों को बढ़ाओ। सूर्य जिस प्रकार वासर या वसन्त के दिनों को (बढ़ाता है ।)

'वासर' क्यों ? वे बेसर हैं, अर्थात् शीत और उष्ण (गर्म) दोनों से चलते हैं। रात्रि में ठंडक, दिन में गरमी अथवा विवासन या शीत को नाश करते हैं। अथवा गमन या चलने वाले होते हैं ॥

'कुरुतन' (८) " अनर्थक जिन का कोई अर्थ नहीं) उपजन (प्रत्यय) होने हैं। " अर्थात् जो ही अर्थ 'कुरुत' (तुम सब करो) पद से होता है, वही अर्थ 'कुरुतन' पद से होता है। सुतराम् यहाँ 'न' का कोई अर्थ नहीं, इसी से यह अनर्थक है। इसी प्रकार और और स्थलों में अनर्थक प्रत्यय आते हैं। जैसे—'कर्त्तन' 'हन्तन' 'यातन'।

'जठर' (९) 'जठर' नाम उदर (पेट) का है। क्यों ? इस में जन्ध (खाया हुआ) भरा जाता या रखा जाता है ॥७॥

१ (सं० ८)

[निरु०] " मरुत्वाँइन्द्रवृषभो रणाय पिवासोम

१—" मरुत्वाँ इन्द्र " इति विश्वानिष्येयमार्थम् ।
त्रिष्टप् छन्दः । महाव्रते पृष्ठमस्य चतुर्थेऽहनि ज्ञस्यते । ॥४, १॥

मनुष्वधं मदाय । आसिञ्च स्वजठरे मध्वऊर्मिं त्वं
राजासि प्रदिवः सुतानाम् ॥

(ऋ० सं० ३, ३, ११, १)

(भा०) “ मरुत्वानिन्द्र ” मरुद्विस्तद्वान् ।
‘वृषभः’ वर्षिता अपाम् ‘ रणाय ’ रमणीयाय
संग्रामाय । पिब सोमम् अनुष्वधम् अन्वन्नम् ‘मदाय’
मदनीयाय जैत्राय । आसिञ्चस्वजठरे मधुनः
ऊर्मिम् । ‘मधु’ सोमम्-इति औपमिकम् । माद्यतेः ।
इदमपि इतरत् मधु एतस्मादेव । त्वं राजासि पूर्वेषु
अपि अहःसु सुतानाम् ॥८॥

इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥४, १॥

अनुवादः ।

सन्त्रार्थ व निरुक्तार्थ — हे ‘ इन्द्र ! ’ जोतू मरुत्वान्
मरुतों (वायुओं) से उन वाला (मरुतो वाला) या उनका
स्वामी [कहलाता है] ‘वृषभः’ जलो का धरने वाला है,
रण या रमण के देने वाले संग्राम के उद्देश्य से ‘ मदाय ’
मदनीय या हर्ष-दायक या ‘ जैत्र ’ जय-दायक मद के अर्थ
‘ सोमम् ’ सोम रस को ‘ अनुष्वधम् ’ अन्न खा-खाकर ‘ पिब ’
पी । [कम नहीं, बल कि] ‘ स्वजठरे ’ अपने पेट में ‘ मधुनः ’
सोम की ‘ ऊर्मिम् ’ लहरी को ‘ आसिञ्च ’ खूब सोंच ।

‘ मधु ’ सोम का औपमिक (उपमा से) नाम है । [अर्थात्
मद्य के समान मद का देने वाला है ।] हर्ष अर्थ में ‘ मद

(दिवा० प०) धातु से है । यह भी मधु (शहद या मद्य)
इसी धातु से है । हे इन्द्र ! 'प्रदिवः' पहिले दिनों में 'सुता-
नाम्' बनाए हुये सोम रसों का भी 'त्वम्' तू 'राजा' 'अस्ति'
है ॥ ८ ॥

इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ४, १ ॥

चतुर्थेऽध्याये

द्वितीयः पादः

(ख० १)

[निरु०] तितउ (१०) परिपवनं भवति । ततवद्वा ।
तुन्नवद्वा । तिलमात्रतुन्नमितिवा ॥ १ (१) ॥

अनुवादः ।

[निरुक्तार्थः—] 'तितउ' (१०) परिपवन अर्थात् जिससे
सत्त छाने जावे' ऐसी चालनी का नाम है । 'तितउ' क्यों ?
तत (चर्म) से मँढाहुआ होता है । अथवा तुन्नी (खिद्रे) वाला
होता है । अथवा उसमें तिलके बराबर तुन्न (खिद्र) होते
है ॥ १ (१) ॥

१ (ख० २)

[निरु०—] "सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा
मनसानाचमकत अत्रासखायः सख्यानि जानते
भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाप्ति ॥ "

[कृ० सं० ८, २, २३, २]

१- 'सक्तुमिव तितउना' इति विद्यामूर्कवृहस्पतेरार्यम् ।

(भा०) सक्तुमिव परिधवनेन पुनन्तः । ‘सक्तुः’ सवतेः । दुर्धवा भवति । कसतेर्वास्याद् विपरीत-तस्य । विकसितो भवति । [द्वि० पा०-] “ यत्र धीरा मनसा वाच-” मकृषत । [व्याख्यान्तरम्-] प्रज्जानं धीराः, प्रज्जानवन्तः, ध्यानवन्तः । [तृ० च० पा०-] तत्र “ सखायः मर्यानि ” सं “ जानते ” “ भद्रैषां लक्ष्मी निहिताधिवाचि ” ॥

‘ भद्रं ’ भगेन व्याख्यातम् । भजनीयं भूना-
नाम् । अभिद्रवणीयम् । भवद्वरमयति- इतिवा ।
भाजनवद्वा । ‘लक्ष्मीः’ लाभाद्वा । लक्षणाद्वा
(लप्स्यनाद्वा ।) लज्जनाद्वा । लपेतेर्वास्यात्
प्रेसाकर्मणः । लग्येतेर्वास्याद्- आश्लेषकर्मणः ।
लज्जेतेर्वास्याद्- अश्लाघाकर्मणः ॥

‘ शिप्रे (११) ’ इति उपरिष्ठाद् व्याख्या-
स्यामः ॥ २ (१०) ॥

अनुवादः ।

मन्त्रार्थः- ‘यत्र’ जहा ‘द्वय’ जैसे (कोई) ‘तितठना’ परि-
पक्व या चालनी से ‘सक्तुम्’ सक्तू को ‘पुनन्तः’ पवित्र करते
हैं (करने हुये होते हैं) ‘धीराः’ विद्वान् पुरुष ‘मनसा’ मन
से शब्द और अर्थ का निश्चय करके ‘वा म्’ आत्मा का ‘अकल’

न्याय युक्त करते हैं, । 'अत्र' वहां 'सखायः' समान उमान वाले 'सख्यानि' समान शाखों में परिश्रम किये हुआओं के विज्ञानों को 'जानते' जानते हैं । [किन्तु दूसरा नहीं ।] क्योंकि-एषाम् इनकी 'अधि-वाधि' बाणीके ऊपर 'भद्रा' सुखदायक 'लक्ष्मी' लक्ष्मी 'निहित' स्थापित है ॥

[निरुक्तार्थ-] सत्तूके समान परिपक्व (चालनी) से पवित्र करते हुए । 'सक्तु' लगना अर्थ में 'सच' (भ्वा०प०) धातु से है क्योंकि-वह दुर्धन या कठिनाई से धोया जाने वाला होता है । अथवा उलटे हुए 'कस' (भ्वा०प०) धातु से हो-सकता है । क्योंकि ? वह विकसित या फूला हुआ होता है । यद्वा धीर पुरुष मन से बाणी को न्याययुक्त करते हैं । अथवा 'धीर' धी या प्रज्ञावाले, वा धी या ध्यान-वाले पुरुष 'वाच्' नाम प्रज्ञान (प्रकृष्ट ज्ञान) को करते हैं । तद्वा 'सखा' समान विद्यावाले सख्य समानविद्यावालों की विद्याकी उन्नति को अच्छी तरह जानते हैं । इनकी बाणीके ऊपर भद्र (वाञ्छनीय) लक्ष्मी स्थापित है ।

'भद्र' 'भग' शब्दसे व्याख्यान किया गया । (दोनों शब्दोंकी समान व्याख्या है ।) 'भग' क्यों ? प्राणियों का भजने योग्य है, या प्राणी उसे भजते हैं । अथवा उसकी ओर भागते हैं । अथवा 'भवत्' (होता हुआ) रमण (रति) देता है । (क्योंकि-जिसके वह होता है, वह रमता है) अथवा सुकृती जन उस के भाजन होते हैं, इस से भग है ।

'लक्ष्मी' क्यों ! लाभ से । (क्योंकि-उसे लक्ष्मीवाले ही लभते या प्राप्त होते हैं ।) अथवा लक्षण से । (क्योंकि- लक्ष्मी-दान पुरुष निश्चित (निश्चित) जैसा हो जाता है ।) अथवा

लज्जन से । (क्योंकि- लक्ष्मीवान् उससे लज्जित जैसा हो जाता है ।) अथवा प्रेप्सा (बड़ी लालसा) अर्थमें 'लघ' (भ्वा० प०) घातु से हो । क्योंकि- सभी उसे बहुत चाहते हैं ।) अथवा आश्लेष (चपकना) अर्थ में 'लग' (भ्वा० प०) घातु से है । (क्योंकि- वह पुत्र के साथ लगी हुई जैसी होती है ॥)

' शिमे ' (११) इसकी आगे व्याख्या करेंगे ॥ १ (१०) ॥

(३ सं०)

[निरु०] “तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्मदित्वं मध्या कर्त्तो विततं सञ्जभार । यदेदयुक्त हरितः सध- स्थदाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥”

(ऋ० सं० १, ८, ७, ४,)

(भा०) तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्मदित्वं, मध्ये यत्कर्मणां क्रियमाणानां विततं संद्वियते । यदा- असौ-अयुक्त हरणान् आदित्यरश्मीन् । हरितः अश्वान्-इतिवा । अथ रात्री वासस्तनुते सिमस्मै । वेसरम् अहः-अवयुवती सर्वस्मान् । अपिवा उग- मार्ये स्यात्-‘रात्री-इव वासस्तनुते’ इति । तथापि निगमो भवति । “पुनः समव्यद् विततं वयन्ती” [ऋ० सं० २, ८, २, ४,] ।

(भा०) समनात्सीत् ॥ ३ (११)

१ “तत्सूर्यस्य देवत्वम्” इति आदित्यस्य कुत्सस्व इत्यन्वयम् त्रिष्टुप् छन्दः । सूर्यस्य पत्नीः यद्वै वपाया याज्वा

अनुवादः ।

सन्मार्थः—मैं 'सूर्यस्य' भगवान् सूर्य के 'तत्' उस 'देवत्वम्' देवताभाव को 'तत्' उस 'महिम्नम्' महिमा को जानता हूँ, कि-उसने 'कर्तोः' कुल कर्मकर्ताओं के 'मध्या' मध्य में या साझाने 'विततम्' यह प्रकाश जाल फैलाया । और भी बड़ी भारी महिमा यह है कि 'संजभार' जो प्रकाश समूह श्रीरों से बहुत काल में भी हटाया जाना कठिन है, उसे बिना ही परिश्रम के एक ही क्षण में सायंकाल के समय स्वयम् सूर्य देव हटा देते हैं । यदा-तदा किसी समय सूर्य भगवान् अस्त होते हुये 'हरितः' रस (जल) के हरने वाले किरणों को 'संहर्यात्' पृथिवी लोक से खींच कर 'अयुक्त' अपने में रस लेते हैं 'जात्' उसी समय 'रात्री' 'वासः' सब लोक से दिन को खींच कर 'सिनस्मै' सब लोक के लिये 'तनुते' अन्धकार को फैला देती है । अर्थात् यह सूर्य देव की ही महिमा है, कि उस के निकट होने से अँधेरा नष्ट होता है, और उस से त्यागे हुए देश में अन्धकार छा जाता है ॥

निरुक्तार्थ—सूर्य का वह देव भाव और वह महिमा है, जो किये जाते हुए कर्मों के स्थल में फैला हुआ (प्रकाश) संहार किया जाता है । जब उस ने (वह) हरणों या आदित्य की रश्मियों को जोड़ा (जोड़ता है) । अथवा हरितों नाम अग्नि को । उसी समय सब के लिये रात्री दिन को (हटाकर) (अँधेरे को) फैलाती है । 'धेनु' नाम दिन को सब से हटा कर अपने से मिलाती हुई । अथवा उपमा अर्थ में हो 'जैने रात्री दिन को (हटा कर) (अँधेरे को) फैलाती है' यह

वैसा भी निगम (बोधक सन्त्र) है ।—“पुनः समव्यत्००”
[अ० सं० १, ८, २, ४,] अर्थात् जैसे कोई स्त्री बरस का
खिलती हुई अस्त काल में फैलाए हुए तन्तुओं को फिर समे-
टती है, और फिर उदय काल में फैलाती है, ऐसे यह रात्रि
उदय काल में तम को समेटती है, और अस्तकाल में फिर
उसे फैला देती है । (भा०) ‘समानास्सीत्’ लपेट लेती थी
या लपेट लेती है ॥ ३ (११) ॥

(सं ४)

१

[निरु०] “ इन्द्रेण संहिदक्षसे सज्जग्मानो
अबिभ्युषा । मन्दूममानवर्चसा ॥” []

(भा०) इन्द्रेणाहि सन्दृश्यसे, सङ्गच्छमानः—
अबिभ्युषा गणेन । मन्दू मदिष्णूयुवांस्थः । अपि
वा ‘मन्दुना तेन-’ इति स्यात्, ‘समानवर्चसा’--
इत्येतेन व्याख्यातम् ॥ ४ (१२) ॥

अनुवादः ।

सन्त्रार्थ- निरुक्तार्थ- हे भगवन् ! इन्द्र ! तू ‘अबिभ्युषा’
भय रहित ‘इन्द्रेण ईश्वर के अथवा प्रदीप्त मरुद्-गण के साथ
‘सज्जग्मानः’ नित्य ही मिलता हुआ ‘संहिदक्षसे’ दिखलाई देता है

१ “इन्द्रेण संहिदक्षसे” इति मधुच्छन्दस-इदमार्थम् ।
महाप्रते महदुक्थे सूचाशीतिषु शस्यते । सान्निकेषु च अहःसु स्तो-
मतिष्ठद्वौ प्रातःसवने ब्राह्मणाच्छ सि शस्ते इन्द्र उच्यते ।

तुम दोनों [इन्द्र और मरुद्गण] 'मन्दू' हर्ष-स्वभाव और 'समान वर्षसा' समान तेज वाले हो । [यह व्याख्यान 'मन्दू' 'समान वर्षसा' इन दोनों पदों को द्विवचन समझ कर किया

(१३)

नवा ।] अथवा 'मन्दू' (मन्दुता) हर्ष स्वभाव 'समान वर्षसा' समान तेज वाले 'मरुद्गणेन' मरुद्गण के साथ,—इस रीति से दोनों ['मन्दू' 'समान वर्षसा'] पदों को तृतीया विभक्ति के एकवचन में समझ कर व्याख्यान हो सकता है । 'समानवर्षसा' यह पद 'मन्दू' इस पदके साथ व्याख्यान किया गया ॥४(१२)॥

(सं० ५)

१ (१४)

[निरु०—] “इर्मान्वासः सिलिकमध्यमासः संशूरणासो दिव्यासो अत्या । इंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्वा ॥” [२, ३, १२, १०] (भा०) इर्मान्ताः समीरितान्ताः (सुसमीरितान्ताः) पृथ्वन्तावा । ‘सिलिकमध्यमाः’ संसृतमध्यमाः । शीर्षमध्यमा वा । अपिवा शिर आदित्यो भवति । यदनुशेते सर्वाणि भूतानि, मध्येच एषां तिष्ठति । इदमपि इतरत् शिरः एतस्मादेव । समाश्रितानि एतत् इन्द्रियाणि भवन्ति । ‘संशूरणाः’ (दिव्यासो-

१—“इर्मान्तासः” इति दीर्घतमसः आर्षम् । “यमेन दत्तम्” इति इयं च, हे अग्नेते अश्वन्तोमीये मूर्के, तेन च अग्नेः स्तूपते अश्वमेधे, आदित्यस्य रथे ये अग्नेवा युक्तास्ते उच्यन्ते ।

अत्याः) 'शूरः' शबतेर्गतिकर्मणः । 'दिव्याः' दिवि-
जाः । 'अत्याः' अतनाः । "हंसाइव श्रेणिशो य-
तन्ते ।" 'हंसाः' हन्तेः । घ्नन्ति-अध्वानम् । (श्रेणि-
शः इति) 'श्रेणिः' श्रयतेः । समाश्रिता भवन्ति ।
"यदाक्षिपुः" यदापन् । "दिव्यम्-अजम्" अजनि-
म्, आजिम्-अश्वाः । अस्ति-आदित्यस्तुतिः-अश्व-
स्य । "आदित्यादश्वो निस्तष्ट" इति । "सूरादश्वं
वसवोनिरतष्ट" [ऋ० सं० २, ३, ११, २] इत्यपि
निगमो भवति ॥ ५ (१३) ॥

अनुवादः ।

सन्त्रार्थः—निरुक्तार्थः—सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों की
स्तुति है ।—सात (७) घोड़ों में से चार (४) घोड़े 'ईर्मान्तासः'
विरल या आपस में अन्तर दिये हुए हैं । अथवा पृथ्वन्त
(चौड़ी छाती वाले) या मोटी जाघ वाले हैं । उन सातों में
से जो बीच के तीन घोड़े हैं, वे 'सिलिकमध्यमासः' एक से
एक सटे हुए हैं । अथवा सातों घोड़े जघन और छाती में मोटे
या चौड़े, तथा पेट में पतले या बिलकुल बिना पेट के हैं ।
[ऐसे भी स्तुति हो जाती है ।] अथवा शीर्षमध्यम हैं, या उन
सातों के बीचका घोड़ा शिरोमणि है । अथवा 'सिलिक' नख
शिर और वह आदित्य है, क्यों कि— सख भूत (प्राणी) उसी
पर टिके हुए है, और वो ही इनके मध्य में स्थित है । [प्रा-

रंगिक-] यह भी दूसरा [मनुष्यों का] 'शिर' इसी व्याख्यानसे है। क्यों कि ? इसके साथ इन्द्रियें आश्रित हैं। 'संशूरयासः' भगवान् आदित्य से मिले हुए हैं। 'शूर' शब्द गत्यर्थक 'शु' (भ्वा० प०) धातु से है। [क्यों कि ? वह शत्रुओं के साहसने चला ही जाता है, लौटता नहीं।] 'दिव्यासः' द्युलोक में पैदा हुए हैं। 'अत्याः' निरन्तर चलते ही रहते हैं, किन्तु क्षणमात्र भी कभी नहीं ठहरते। 'हंसाः' इष श्रेणिगो यतन्ते' हंसी के समान श्रेणि (पङ्क्ति) बाध कर चलते हैं। 'हंस' क्यों ? वे मार्ग को हनन (गमन) करते हैं। 'श्रेणि' 'अत्रि' सेवायाम्, (भ्वा० उ०) धातु से है। 'यत्' जब वे 'अश्वः' छोड़े 'दिव्यम्' स्वर्ग के 'अवसम्' मार्ग को 'आक्षिप्तुः' (उदय से अस्त पर्यन्त) प्राप्त होते हैं ॥

'अश्व' पद के साथ तुल्य विभक्ति होने से 'ईर्षान्तास' इत्यादि पद अश्व के विशेषण है, "आत्मान् एषा रथो भवति आत्मा अश्व" अर्थात् 'आत्मा ही इनका रथ होता है, आग आत्मा ही अश्व' इस युक्ति से सूर्यदेवता का ही अश्व मन्त्र का सङ्गता है या होना चाहिये, किन्तु अश्व की स्तुति में वर्णयुक्त हुआ है, वह ठीक नहीं। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये भाष्यकार समाधान करते हैं—

'आदित्य की स्तुति अश्व की होती है, क्यों कि—अश्व आदित्य से घटा गया है, या उत्पन्न हुआ है। "सूरादश्वं वसवां निरतष्ट" [अ० सं० २, ३, ११, २] अर्थात्—वसुओं ने अश्व (छोड़े) को सूर्य से घट कर निकाला है यह निगम भी है ॥ ५ (१३) ॥

(ख० ४)

(१५) १

[निरु०] “कायमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपः ।
न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्त्तनं यद्दूरे सन्निहाभवः ॥ ”

[ऋ० सं० ३, १, ५, २]

(भा०) ‘कायमान’ श्रायमानः । कामयमान
इतिवा । वनानि त्वंयत्मातृः अप अगमः उपशा-
म्यन् । न तत्ते अग्ने प्रमृष्यते निवर्त्तनं, दूरे यन्
सन्-इहभवसि जायमानः । “लोधं नयन्ति पशु-
मन्यमानाः ” । [ऋ०सं० ३, ३, २३, ३] “शीरं
पावकशोचिषम् ” । [ऋ०सं० ७, ११, ११] पावक-
दीप्तिम् । ‘अनुशायिनम्’-इतिवा । ‘आशिनम्-’
इतिवा ॥ ६ (१४) ॥

अनुवादः ।

सन्त्रायं-हे भगवन् ! अग्ने ‘यत् जय ‘त्वम्’ तू ‘वना’
वनरूप अथवा ‘अपः’ जलरूप ‘मातृः’ माताओं को ‘कायमा-
नः’ देखता हुआ या इच्छा करता हुआ अजगन् जाता है, तो
‘तत्’ वह ‘ते’ तेरा ‘निवर्त्तनम्’ मार्ग ‘न’ नहीं ‘प्रमृषे’ सुप्त
होता । ‘यत्’ क्योंकि-‘दूरे’ ‘सन्’ दूर या नष्ट होता हुआ भी तू फिर

१-“कायमानो वनात्वम्” इति विश्वामित्रस्य वृथमार्थम् ।
वृहती छन्दः । प्रातरनुवाकाशिवनयोः शस्यते ।

‘इह’ यहा काष्ठो में अरणि से अग्नि के रूपमें और जलमें विजली के रूपमें ‘अभवः’ । उत्पन्न हो जाता है ॥

निरुक्तायः—‘कायमान’ (१५) देखता हुआ । अथवा हचका करता हुआ । जब तू खन या काष्ठरूप और जलरूप माताओं में शान्त होता हुआ लय हो जाता है । हे अग्नि देव ! वह तेरा मार्ग लुप्त नहीं होता । क्योंकि तू दूर (नष्ट) होता हुआ भी फिर यहा (काष्ठ (अरणि) अथवा जल (मेघ) में) बन्धि या विजली के रूप में उत्पन्न हो जाता है ॥

(१६)

“लोधंनयन्ति पशुमन्यमानाः” (ऋ० सं० ३, १, २३, ३)
अर्थात् लोभी को पशु के समान मानते हुए लेजाते हैं ।

“शीरं (१७) पावक शोचिषम्” (ऋ० सं० ६, ४, १, ११)
अर्थात् शीर या अनुशायी सब भूतों (प्राणियों) में प्रवेश कर के शयन करने वाले को । अथवा सब प्राणियों में अशन (व्यापने वाले) को । ‘पावक शोची’ या अग्नि के समान दीप्ति (तेज) देने को स्तुति करता हूँ ॥ ६ (१४) ॥

व्याख्या ।

“लोधंनयन्ति” यह जिम मृत्वा का टुकड़ा है, उसमें पुरातन प्रसिद्ध विश्वामित्र और वसिष्ठजी के इतिहास का एक अंश है, उसकी भगवद्दुर्गाचार्य ने व्याख्या नहीं की । क्योंकि- भगवद्दुर्गाचार्य वासिष्ठ या और उसमें वसिष्ठ-की निन्दा है । पहिले किसी समय विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने के अर्थ बहुत काल तक तप करके वसिष्ठ जी के पास गए कि- अब के बारमें मुझे वे ‘ब्रह्मर्षि’ कहकर संबोधन करेंगे । किन्तु वहा उनसे

वैसे व्यवहार नहीं किया गया । अनन्तर विश्वामित्र अपने तप के लोप के भय से वसिष्ठ को शाप विना दिये ही चुप चाप लौटे । तब वसिष्ठ ने सोचाकि—इस बार इनका तप शापसे नष्ट नहीं हुआ, अतः इनका तप नष्ट करना चाहिये इसी प्रयोजन से उनको बांध कर लाने के लिये अपने आदमी भेजे, वे गए और विश्वामित्र को पकड़ कर वसिष्ठ के साक्षने ले चले, उस समय विश्वामित्र उन पुरुषों से कहते हैं—

“ न सायकस्य चिकिते जनासो लोधं नयन्ति पशु-
मन्यमानाः । नावाजिनं वाजिना हासयन्ति न
गदर्भं पुरो अश्वान्नयन्ति” [ऋ०सं० ३,३,२३,३]

अर्थात् हे जनों ! तुम ध्वंसकारी विश्वामित्र के मन्त्रगण के सामर्थ्य को नहीं जानते, इसी से मुझ तपके लोभी को पशु के समान बाधकर ले जाते हो । किन्तु वाजिन या विद्वान् अवाजिन (मूर्ख) को उपहास नहीं करते और गधे को घोड़े के साक्षने से नहीं ले जाते । प्रयोजन यह कि—मेरे मन्त्र बल को न जान कर मुझे ले जाने की तुम बड़ी भूल करते हो । मैं विद्वान् हूँ, उस मूर्ख वसिष्ठ की हांसी नहीं करना चाहता । एवम् घोड़े से गधे का साक्षना जैसा अनुचित है, वैसे मेरा भी उस के साथ है ॥ ६, १७ ॥

(७ ख०)

१

१=

१६

[निरु०] “कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके ।

१—“कनीनकेव विद्रधे” इति कामदेवस्यार्थम् ।

बभ्रूयामेषु शोभेते ॥ ” [ऋ० सं० ३, ६, ३०, ७]

(भा०) ‘कनीनके’ कन्यके । ‘कन्या’ कमनीया भवति । क-इयंनेतव्या’-इतिवा (कमनेन आनीयते इतिवा) कनतेर्वा स्यात् कान्तिकर्मणः । ‘कन्ययोरधिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानि’ इति शाकपूणिः । विद्धयो दारुपादोः । ‘दारु’ दृणातेर्वा । द्रूणातेर्वा । तस्मादेव ‘द्रु’ । ‘नवे’ नवजाते । ‘अर्भके’ अवृद्धे । ते यथा तदधिष्ठानेषु शोभेते, एवं बभ्रूयामेषु शोभेते । बभ्रवोः अश्वयोः संस्तवः ।

‘इदं च मे अदात्, इदं च मे अदात्’- इति ऋषिः प्रसंख्याय आह—

“सुवास्त्वा अधितुग्वनि” [ऋ० सं० ६, १, ३५, ७]

(भा०) ‘सुवास्तु’ नदी । ‘तुग्व’ तीर्थं भवति । तूर्ण

मेतत् आयन्ति । कुविन्नंसन्ते मरुतः पुनर्नः” [ऋ० सं० ५, ४, २८, ५]

(भा०) पुनर्नो नमन्ते मरुतः ।

‘नसन्त’ (२२) इति उपरिष्ठाद् (१२ अ०) व्याख्यास्यामः । “ये ते मदा आहनसो विहायसस्ते-
भिरिन्द्रं चोदय दातवे मघम् ।” (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५)

(भा०) ये ते मदा आहननवन्तो वञ्चनवन्तः,
तैः-इन्द्रं चोदय दानाय मघम् ॥ ७ (१५) ॥

अनुवादः ।

सन्ध्यार्थः—हे इन्द्र! 'विद्रधे' (१८) बहुत दृढ़ 'नवे' नवीन 'अर्भके' ठीक परिमाण से युक्त 'द्रुपदे' खड़ाऊँओंके ऊपर चढ़ी हुई 'कनीनका'—'इव' दो कन्याओंके समान 'यामेषु' घुड़शाल में 'बभ्रु' भूरे रंग वाली घोड़ियें 'शोभेते' सुहाती हैं ॥

निरुक्तार्थः—'कनीनका' दो कन्याएँ । 'कन्या' क्यों? कम-नीय (वाञ्छनीय) होती है । [सभी उसे चाहते हैं] अथवा 'कहा यह पहुँचाना चाहिये' यह उस के अर्थ पिता चिन्ता करता है । अथवा कमन (सुन्दर घर) से आनयन की जाती है (लाई जाती है) । अथवा इच्छार्थक कन् (भ्वा० प०) धातु से है ।

“ 'विद्रधे' 'नवे' 'द्रुपदे' 'अर्भके' ये चारों पद कन्याओं के अधिष्ठान (खड़ाओं) के जनाने वाले सप्तमी के एकवचन हैं” यह शाकपूणि आचार्य मानते हैं ।

'विद्रधोः' नीचे से छोड़े के खुर के आकार में चढ़ी हुई, 'दासपादोः' दो क्राष्टकी पादुकाएँ (खड़ाऊँ जोड़ी) इस प्रकार अर्थ का अनुसन्धान कर के यास्काचार्य उक्त चारों पदों की द्विवचनान्त मानते हैं ।

'दास' शब्द 'दृ' विदारणे (क्त्वा० प०) धातु से है । अथवा 'द्रू' (क्त्वा० प०) धातु से है । उसी धातु से 'द्र' शब्द है । 'नवे' नई बनी हुई 'अर्भके' अशुद्ध या बड़ी नहीं (ठीक

परिभाषा से बनी हुईं) । वे दो कन्याएं जिस प्रकार उन अचिष्टानों (खड़ाकंओं) पर शोभित होती हैं, उसी प्रकार यानों (अश्वशालाओं) में बभ्रु (बादामी रंगकी) घोड़िएं शोभित होती हैं [यह-] बभ्रु वर्ण वाली घोड़ियों की स्तुति है ॥

व्याख्या ।

“कनीनकेव” [ऋ० सं० ३, ६, ३०, ७] यह मन्त्र ‘विद्रधे’ (१८) ‘द्रपदे’ (१९) इन दो पदों के उदाहरण में दिया है । ‘विद्रध’ नाम विद्रुड या विशेष दृढ का, और ‘द्रपद’ ‘द्र’ वृत्त, उनके बने हुए पद (पैर) का है । इन पदों की विभक्ति के वचनमात्र में शाकपूणि और यास्क के मत का भेद है । मन्त्र में जैसे रूप दिए हुए हैं, वे व्याकरण में एकवचन और द्विवचन में समान ही सिद्ध होते हैं । और अर्थ भी दोनों प्रकार से संगत होता है । इसी से दोनों ही मत सफल हो जाते हैं ।

‘तुग्वनि’ (२०) शब्द के निगम की भूमिका—

[निरुक्तार्थ—] ‘यह मुझे दिया’ ‘यह मुझे दिया’ इस प्रकार (त्रसदस्युराजा के दान की) गणना करके (काण्व सौभरि) ऋषि कहता है—

(“ उतमे प्रिययोर्वयियोः) “ सुवास्त्वा अधि तुग्वनि ” (तिसृणां सप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुवद् वसुर्दियानां पतिः ” [ऋ० सं० ६, १, ३५, ७] ॥

अर्थात्- (और ‘प्रियु’ जिसपर चढ़ कर चलते हैं, अश्व

२०

आदि धन) सुवास्तू नदी के ‘ तुग्वनि ’ तीर्थपर (मुझे दिया ‘वयियु’ विनाहुआ बख आदि धन मुझे दिया । तीन सप्तति (७०) अर्थात् दोसौ दश (२१०) गौओंके आगे चलने वाला

‘श्याव’ श्याम वर्षा वृषभ (सांड) ‘भुवद्-वसु’ धनों को उत्पन्न करने वाले ‘दियानां पतिः’ दान योग्य धनों के स्वामी असदस्यु ने सुभे दिया ॥

व्याख्या ।

यहां दान के सम्बन्ध से ‘सुवास्तु’ शब्द नदी का वाचक होता है क्योंकि—नदी पर दान करना प्रसिद्ध है । और नदी के सम्बन्ध से ही ‘तुवन्’ शब्द तीर्थ का वाचक होता है । भाष्यकार ने इस प्रकार से यह भी सूचित किया कि—निगम (मन्त्र) के अर्थके निश्चयार्थ सूक्त का अर्थ भी देख लेना चाहिए

जिस ऋचा में सीभरि ऋषिने असदस्यु के दान की बड़ाई पहिले की है, वह ऋचा—

“ अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं त्रसदस्युर्वधूनाम् ।

मंहिष्ठो अर्यः सत्पतिः ” [ऋ० सं० ६, १, ३५, ६]

यह ऋचा कण्वके पुत्र सीभरि ऋषि की है । वह कहता है कि—‘मंहिष्ठ’ बड़ा पूजनीय ‘अर्य’ ईश्वर ‘पौरुकुत्स्य’ बहुत शत्रुओं को मारने वाले का पुत्र ‘त्रसदस्यु’ दस्युओं (डाकुओं) को डराने वाले राजा ने ‘पञ्चाशत्’ पचास (५०) ‘वधू’ व्याहने योग्य कन्याएं ‘मे’ मुझे ‘अदात्’ दी हैं ॥

इन दोनों ऋचाओं में नदी तीर्थ पर दान करने की महिमा और कन्याओं के दान की महिमा तथा एक पुरुष की अनेक वधू देने की महिमा आती है । ऐसे दानों की वेद में दूढ़ने वालों के लिये ये ऋचाएं पूरा सन्तोष देने वाली हैं ।

निरुक्तार्थ—‘नसन्त’ (२१) शब्द का निगम—

“ कुविन्नं सन्ते मरुतः पुनर्नः ” (ऋ० सं० ५, ४, २८, ४) ।

अर्थात्—‘नरुतः’ नरुतु देवता ‘नः’ हमारे अर्थ ‘पुनः’ फिर
‘कुवित्’ बहुत ‘नंसन्ते’ वर्षा आदि उपकार से भुक्तते हैं।
‘नसन्त’ (२२) आगे १२वें अध्याय में व्याख्यान करेंगे।

आहनसः (२३) शब्द का निगम—

“येतेमदा” ० ० (अ० सं० ७, २, ३३, ५)

अर्थात् हे सीम ! ‘ये’ जो ‘ते’ तेरे ‘मदाः’ मद ‘आहनसः’
घमन या मोहित करने वाले ‘विहायसः’ और बड़े हैं, ‘तेभिः’
उन मदों से ‘नघम्’ धन को ‘दातवे’ देने के अर्थ ‘इन्द्रम्’
इन्द्रदेव को ‘चोदय’ प्रेरणा कर (जिससे कि वह उन्मत्त होकर
हमें धन दे।) ७ (१५) ॥

१

(८ सं०)

[निरु०] “उपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधा
इवाविरकृत प्रियाणि । अन्नसन्न ससतो बोधव-
न्ती शश्वत्तमागात्पुनरेयुषीणाम् ॥ ” [ऋ० सं०
२, १, ७, ४]

(भा०) उपादर्शि ‘शुन्ध्युवः’ । ‘शुन्ध्युः’ आ-
दित्योभवति । शोधनात् । तस्यैव वक्षो भासा-
ध्यूढः (म्) इदमपि इतरद् ‘वक्षः’ एतस्मादेव ।
अध्यूढं काये । शकुनिरपि शुन्ध्युरुच्यते । शोध-
नादेव । उदकचरो भवति । आपोऽपि ‘शुन्ध्यवः’

१ “ उपो अदर्शि ” इति कक्षीयतः आर्षम् । औषसी ।
त्रिष्टुप् छन्दः । प्रातरनुवाकाशिवनयोः शस्यते ।

उच्यन्ते । शोधनादेव । 'नोधा' ऋषिर्भवति । नवनं
दधाति । स यथा कामान् आविष्कुरुते, एवम् उषाः
रूपाणि आविष्कुरुते । 'अद्भसत् (२४)' । 'अद्भ'
अन्नंभवति । अद्भसादिनी-इतिवा । अद्भसानिनी
इतिवा । ससतोबोधयन्ती "शश्वत्तमागात्पुनरे-
युषीणाम् ।" (स्वपतो बोधयन्ती ।) शाश्वतिक-
तमा आगात् पुनरेयुषीणाम् ।

"तेवाशीमन्त इष्मिणः" (२५) [ऋ० सं०
१, ६, १३, ६] ईषणिनः-इतिवा । एषणिनः-इतिवा ।
आर्षणिनः-इतिवा 'वाशी' इतिवाङ्नाम । वाश्यते
इतिसत्याः ।

"शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहीन्द्राय
वाहः (२६) कृणवाव जुष्टम् ।" [ऋ० ३, ३, १९, ३]

अभिवहनस्तुतिम् अभिषवणप्रवादां स्तुतिं
मन्यन्ते । ऐन्द्री त्वेव शस्यते ।

'परितक्म्या' (२७) इति उपरिष्ठाद्व्याख्या-
स्यामः ॥ ८ (१६) ॥

इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ४, २ ॥

अनुवादः ।

सम्प्रार्थ-यह उषा 'शुन्ध्युवः' आदित्य के भगवत में
'वसः' दासी के 'न' समान 'उप' उपश्लिष्ट या चपकी हुई

‘अदर्शि’ दिखाई देती है । [क्योंकि उषा (सवेरे की लाली) के पीछे ही आदित्य-मण्डल उदय हो जाता है ।] ‘नोधः’ नोधस् ऋषि के ‘इव’ समान (यह उषा) ‘प्रियाशि’ प्यारी वस्तुओं की ‘आविः-अकृत’ प्रकट करती है । ‘अवसत्’ अन्न (रसोई) बनाने वाली स्त्री के ‘न’ समान ‘ससतः’ सोए हुए लोगों की ‘बोधयन्ती’ जगाती हुई ‘पुनः-पुनरीक्षा’ जा कर फिर आने वालियों में मुख्य ‘शश्वत्तमा’ सदा रहने वालीयों में से एक यह उषा ‘आगात्’ आती है ॥

निरुक्तार्थ—शुन्ध्यु (आदित्य) के लगी हुई दिखाई देती है । ‘शुन्ध्यु’ आदित्य होता है । क्यों शोधन से । [अर्थात् जो कुछ भी अशुद्ध होता है, उसे अपनी किरणों से शुद्ध कर देता है ।] उषा आदित्य का वहस् (छाती) प्रकाश से पूर्ण है ।

यह दूसरा ‘वहस्’ (मनुष्य की छाती) भी इसी से है । क्योंकि वह काय (शरीर) में अप्यूढ (जमा हुआ) है ॥

शकुनि (पत्नी) भी ‘शुन्ध्यु’ कहलाता है । क्यों ? शोधन से ही । जिससे कि— वह जलमें विचरता है । जल भी ‘शुन्ध्यु’ कहलाते हैं । क्यों ? शोधन से ही । (अपवित्र वस्तु से लिपे हुए वस्त्र आदि जलसे शुद्ध हो जाते हैं ।)

‘नोधस्’ ऋषि होता है । क्योंकि-वह नवन या स्तोत्र की धारण करता या रचता है । वह जैसे कामों (वाङ्मयों) को प्रकट करता है, उसी प्रकार उषा रूपों को प्रकाश करती है ।

‘अवसत्’ (२४) । ‘अव’ अन्न होता है । अर्थात् अवसादिनी अन्न को सुधारकर रखने वाली, या अवसानिनी अन्न को सानने वाली रसोई बनाने वाली स्त्री (अवसत् कह

लाती है ।) सीतेकुर्छों को जगाती हुई । फिर आनेवालियों में से एक सदा रहने वाली (उषा) आती है ।

‘हाम्पय’ (२५) का निगम—

“ तेवाशीमन्त इष्मिणः ” (अ० सं० १, ६, १३, ६)

अर्थात्—‘ते’ वे मरुत् ‘वाशीमन्तः’ वाग्मी या बाखी बाले ‘इष्मिणः’ गमनवाले या इच्छा वाले हैं ।

निरुक्तार्थ—‘इष्मिणः’ गमनवाले । अथवा ‘इष्मिणः’ इच्छा वाले । अथवा ‘आर्षस्मिणः’ अभिमख (संरुख) भाव से सब पदार्थों के द्रष्टा या देखने वाले ।

‘वाशी’ यह वाक् (बाखी) का नाम है । ‘वारयते’ चाही जाती है, इस कर्मवाच्य क्रिया से है ।

‘वाहस्’ (२६) यह अनवगत पद है, पञ्च से अनेकावह, उसका उदाहरण—

“ शंसाध्वर्यो०० ” अ० सं० ३, ३, १६, ३)

अर्थात् हे अध्वर्यो ! तू आ, मुझे प्रतिगिरा (प्रतिवचन) दे, हम दोनों स्तोत्र करें । इन्द्रके लिये ‘वाहस्’ (२६) स्तोत्र करें (या सोमोदक-पूर्ण अधिषवण फलक (पात्र) करें ।)

कोई आचार्य्य अभिवहन (सोमोदक पूर्ण फलक) की स्तुति मानते हैं । किन्तु इन्द्र देवता के लिये ही (यहश्रवा) शस्त्र की जाती है । (‘वाहस्’ शब्द के व्याख्यान के अतिरिक्त इस मन्त्र के संबन्ध में आचार्य इतना ही और कहना चाहते हैं, यह अभिप्राय है ।)

‘परितक्म्या’ (२७) इस शब्द की व्याख्या निरुक्त के ११वें अध्याय में “ किमिच्छन्ती सरमा प्रेद मानट ”

[अ० सं० ८, ६, ५, १,] इस मन्त्र में करेंगे ।

इति चतुर्थोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

चतुर्थेऽध्याये

तृतीयः पादः

(१ सं०)

[निरु०-] 'सुविते' (२८) । सुहते । सूते । सुगते । प्रजायामितिवा । "सुविते माधा ।" [य०वा०सं० ५, ५] इत्यपि निगमो भवति ।

'दयतिः' (२९) अनेककर्मा । "नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम" [य०वा० २८, १६] इति उपदयाकर्मा

^१ "य एक इद् विदयते वसु" [ऋ०सं० १, ६, ६, २] इति दानकर्मा वा विभागकर्मा वा । दुर्वर्त्तु भीमो दयते वनानि" [ऋ०सं० ४, ६, ८, ५] इति दहति कर्मा । 'दुर्वर्त्तुः' दुर्वारः । "विदद्वसुर्दयमानो विशत्रून्" [ऋ०सं० ३, २, १५, १] इति हिंसाकर्मा ।

" इमे सुता इन्दवः प्रातरित्वना सजोषसा पिबतमश्विना तान् । अहं हि वामूतये वन्दनाय मां वायसो दोषा दयमानो अबूबुधत् " ॥

'दयमान' इति ।

'नूचित्' (३०) इति निपातः पुराणनवयोः ।

१ "य एक इद् विदयते वसु" इति राहुगणस्य गीतमस्या-
र्थम् । ऐन्द्री । उष्णिक् ।

‘नूच’ (३१) इतिच ।

“अद्याचिन्नूचिसदपोनदीनाम्” [ऋ० सं० ४,
७, २, ३,]

(भा०-) अद्यच पुराच तदेव कर्म नदीनाम् ।

“नूच पुराच सदनं रयीणाम्” [ऋ० सं० १, ७, ४, २]

भा०- अद्यच पुराच सदनं रयीणाम् । ‘रयिः’-
इति धननाम । रातेर्दानकर्मणः ॥ १ (१७) ॥

अनुवादः ।

निरुक्तार्थः—‘सुविते’ (२८) इस के ‘सुइते’ (सुन्दर गए हुए में) सूते (जनता है) इस प्रकार दो समानरूप शब्द हैं । जिससे सुन्दर गमन और प्रजा या जनने अर्थ में होता है ।

“सुविते माधाः” अर्थात् हे तानूनप्त्र! तू ‘मा’ मुझे ‘सुविते’ नाम ‘सुगते’ सुगत स्थान में (जहा गमन सुगमन हो,) ‘धाः’ धारक कर, अथवा ‘सुविते’ नाम ‘सूते’ प्रजा या सन्तान में धारक कर जिससे कि—मैं बहु-सन्तान होऊँ यह भी निगम होता है । [निगम और भी बहुत हैं, यह ‘भी’ से सूचित होता है ।]

‘दयतिः’ (२६) शब्द अनेकार्थ है । उदाहरण—

“नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम” [य० वा० २८, १६] अर्थात्
“ ‘नवेन’ नए धान्य से ‘पूर्वम्’ पुराणे धान्य की
‘दयमानाः’ रक्षा करते हुए ‘स्याम’ हम होवें । ”

यह उपदया या रक्षा अर्थ में है।

“यएक इद् विदयते वसु” [अ० सं० १, ६, ६, १] अर्थात् “‘यः’ जो ‘एक-इत्’ एक ही (इन्द्र) ‘वि’ नाना प्रकारसे ‘वसु’ धन को ‘दयते’ देता है या बांटता है।” इस प्रकार अथवा दान अर्थ में है, अथवा विभाग (बांटने) अर्थ में है।

“दुर्वर्तुर्भीमो दयते वनानि” [अ० सं० ४, ६, ८, ५]। अर्थात् “‘दुर्वर्तुः’ नहीं हटनेवाला ‘भीमः’ सब प्राणियों को भय देने वाला अग्नि ‘वनानि’ वनों को ‘दयते’ जलाता है” इस मन्त्र में दाह अर्थ में है।

“विदद्वसु दयमानो विशत्रून्” [अ० सं० ३, २, १५, १] अर्थात् “‘विदद्वसुः’ जिसे सब धन प्राप्त हैं, वह इन्द्र ‘वि’ अनेक प्रकार ‘शत्रून्’ शत्रुओं को ‘दयमानः’ मारता हुआ” इस मन्त्र में हिंसा अर्थ में है।

“इमे सुता इन्द्रवः दयमानो अबूबुधत्” अर्थात् हे अश्विना ! अश्विनी ! ‘इमे’ ये ‘सुताः’ निचोड़े हुए ‘इन्द्रवः’ सोम हैं तुम दोनों ‘सजोषसा’ प्रीतियुक्त ‘मातरित्वना’ मातृकाल ही गमन करने वाले इन्द्र के साथ ‘ताम्’ उन सोमरसों को ‘पिबतम्’ पीओ। ‘हि’ क्योंकि ‘अहम्’ मैं ‘ऊतये’ वाञ्छित सिद्धि के लिये ‘वाम्’ तुम दोनोंकी ‘वन्दनाय’

वन्दना करता हूँ, या वन्दना के लिये उद्यत हूँ । 'दयमानः' आकाश देश से नीचे की ओर उड़ते हुए 'वायसः' काक ने 'दोषा' रात्रिके समय 'नाम्' मुझे 'अबुखुधत्' नौद से उठाया । इस मन्त्र में 'दय' धातु का गति अर्थ है । [इस मन्त्र में काक के स्पर्श की अशुभ सूचकता और उस की शान्ति के लिये अश्विनीकुमारों की स्तुति है । यह भी एक शकुन शास्त्र का मूल है ॥ 'नूचित्' (३०) यह निपात पुराणे और नवीन अर्थ में है । और 'नूच' (३१) यह भी इन्ही दोनों अर्थों में है [उदाहरण] "अद्याचित्"^{००}[अ० सं० ४, ७, २, ३] अर्थात् 'अद्याचित्' अब 'नूचित्' पहिले 'तत्' वही 'नदीनाम' नदियों का 'अपः' कर्त्त है ।

"नूच पुराच सदनं रयीणाम् ।" [अ० सं० १, ७, ४, २] 'नूच' अब 'पुराच' और पहिले 'रयीणाम्' धनों का 'सदनम्' स्थान है । 'रयि' यह धन का नाम है । दानार्थक 'रा' (अदा० प०) धातु से है । १ (१७) ॥
(२ सं०)

[निरु०] "विद्याम तस्य ते वयम्-अकूपारस्य दावने ।"^१ (३३) (३२)
[अ० सं० ४, २, १०, २]

(भा०) विद्याम तस्य ते वयम्-अकूपारस्य दानस्य । आदित्योऽपि 'अकूपारः' उच्यते । अकूपारो भवति दूरपारः । समुद्रोऽपि 'अकूपारः'

१ "विद्याम तस्य" इति अत्रे भौमस्य इयमार्षम् ।
अच्छावाकस्य तार्तीयसवनिके आवापे नियुक्ता ।

उच्यते । अकूपारो भवति महापारः । कच्छपोऽपि
 'अकूपारः' उच्यते । 'अकूपारः' 'न कूपम्-कच्छति'
 इति । 'कच्छपः' कच्छं पाति । कच्छेन पाति-इतिवा ।
 'कच्छः' स्वच्छः, स्वच्छदः । अयमपि-इतरो नदी-
 कच्छ एतस्मादेव । कम्-उदकं तेन छाद्यते ।

(३४)

“शिशीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे” [ऋ० सं०
 ३, ८, १५, ३]

(भा०) निश्यति शृङ्गे रक्षसो विनिक्षणाय ।
 'रक्षः' रक्षितव्यम्-अस्माद् रहसि । क्षणोति-इतिवा
 रात्रौ नक्षते-इतिवा ।

(३५)

“अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वैः” [ऋ० ७, ५, ३१, ७]

(भा०) सुतुकनः, सुतुकनैः-इतिवा । सुप्रजाः,
 सुप्रजोभिः-इतिवा ।

(३६)

“सुप्रायणा अस्मिन् यज्जे विश्रयन्ताम् ।”

[य० का सं० वा सं० २८, ५] ।

(भा०) सुप्रगमनाः २ (१८) ॥

अनुवादः ।

‘टावने’ (३२) (दानस्य) औ। ‘अकूपारम्’ (३३) (अकूपारस्य) इन दो
 अनवगत पदों का निगम—

“विद्याम”०० [अ० सं० ४, २, १०, २] अर्थात् हम ‘तस्य’ उस ‘सि’ तेरे ‘अकूपारस्य’ अकूपरख (जिस की पूर्ति निन्दित नहीं है) ‘दावने’ दान को ‘विद्याम’ जानते हैं । निरुक्तार्थ—हम उस तेरे उत्तम दान को जानते हैं । आदिन्य भी ‘अकूपार’ कहा जाता है । ‘अकूपार’ क्यों? दूर पार (जिस का पार या किनारा दूर है) । है । समुद्र भी ‘अकूपार’ कहा जाता है । क्यों कि अकूपार नाम महापार या विस्तृत पार वाला होता है । कछुआ भी ‘अकूपार’ कहा जाता है । क्यों कि वह कूप को (अल्प जल के कारण) नहीं जाता है (किन्तु बहुत फैले हुए जल को ही जाता है ।)

‘कच्छ’ क्यों ? ‘कच्छ’ नाम मुखसम्पुट को ‘प’ नाम रक्षा करता है । [क्योंकि वह किसी वस्तु को भी देख कर अपने शरीर में ही मुख को छिपा लेता है । ‘कच्छ’ नाम मुख-संपुट अर्थ में प्रसिद्ध है ।] अथवा कच्छ नाम कटाह (कड़ाही) से और अङ्गों को ‘प’ नाम रक्षा करता है । [क्यों कि वह कुछ भी देख कर अपने सब अङ्गों को कटाह (कड़ाही जैसे अङ्ग) में प्रवेश करके कूर्म के रूप से अवस्थित हो जाता है । अथवा ‘कच्छ’ नाम मुखसम्पुट से ‘प’ नाम पीता है ।]

‘कच्छ’ क्यों ? जिससे कि—‘खच्छ’ है । ‘खच्छ’ क्या । खच्छद खच्छद अर्थात् ख नाम आकाश को छादन करता है । [क्योंकि—वह मध्यमें स्थिर होता है । यह भी दूसरा नदी-कच्छ इसी निर्वचन से है । ‘क’ जल उस से छादन होता है ।

‘शिशीते’ (३४) का निगम—

“शिशीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे” [अ० सं० ३, ८, १५, ३] अर्थात्—अग्नि देव ‘रक्षसे’ राक्षस के ‘विनिक्षे’ विनाश के अर्थ

‘शृङ्गे’ सींगों को ‘शिशीते’ पैनाता है । [जिस प्रकार वृष (बैल) तटोंको फोड़ता हुआ अपने सींगों को पैनाता (तीरुण करता) है, उसी प्रकार अग्नि काष्ठों को जलाता हुआ अपनी उवालाओं को तीरुण करता है ।]

निरुक्तार्थ—राक्षस के विनाश के लिये सींगों को तीरुण करता है । ‘रक्षस्’ क्यों ? इस से एकान्त देश में रक्षा करना योग्य होता है । अथवा रात्रिकाल में वह ‘नक्षते’ बिचरता है ।

‘सुतुके’ (३५) अनवगत शब्द का निगम—

“ अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वैः ” [ऋ० सं० ७, ५३१, ७]
अर्थात्—‘अग्निः’ हे अग्नि ! (प्रथमान्त पद सम्बोधन में बदला जाता है । क्योंकि- मन्त्रमें ‘आवर्त्ते’ मध्यम पुरुष की क्रिया है ।)
तू ‘सुतुकेभिः’ (सुतुकनैः) सुन्दर गमन करने वाले ‘अश्वैः’ घोड़ों से ‘सुतुक’ (सुतुकनः) सुन्दर गमन करने वाला है ।

‘सुप्रायणा’ (३६) इस अनवगत पद का निगम—

“सुप्रायणा अस्मिन् यज्जे विश्रयन्ताम्” [य० का० सं० वा० सं० २८, ५] । अर्थात् ‘अस्मिन्’ इस ‘यज्जे’ यज्ञ में (‘दुरः’) द्वार ‘सुप्रायणाः’ ‘सुप्रगमना’ अर्थात् प्रकार से गमन करने योग्य ‘विश्रयन्ताम्’ खले ॥ २ (१८) ॥

(३ खं०)

[निरु०] “^१देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो^१
रक्षितारो दिवेदिवे” ॥ [ऋ० सं० १, ६, १५, १]

१-‘देवानो यथा’ इति गौतमस्य इयमार्थम् । अग्निष्टोमे महाव्रते तृतीयसवने वैश्वदेवे शस्त्रे शस्यते ।

(भा०) देवा नो यथा सदावर्द्धनायस्युः, 'अप्रा-
युवः'(३७) अप्रमाद्यन्तः रक्षितारश्च अहनिअहनि ॥

'च्यवनः' (३८) ऋषिर्भवति । च्यावयिता
स्तोमानाम् । 'च्यवानम्' इति । अप्यस्य निगमा
भवन्ति ।

“ युवं च्यवानं सनयं यथा रथं पुन युवानं
चरथाय तक्षथुः ॥ ” [ऋ० सं० ७, ८, १५, ४]

(भा०-) युवां च्यवनं सनयं पुराणं यथा रथं
पुन युवानं चरणाय ततक्षथुः । 'युवा' प्रयौति
कर्माणि । 'तक्षतिः' करोतिकर्मा ॥

'रजः' (३९) रजतेः । ज्योतिः रजः उच्यते ।
उदकं रजः उच्यते । लोकाः रजांसि उच्यन्ते ।
असृगहनी रजसी उच्येते । (“ रजांसि चित्रा
विवरन्ति तान्यव ” इत्यपि निगमो भवति) ॥

'हरः' (४०) हरतेः । ज्योतिर्हर उच्यते ।
(उदकं हर उच्यते ।) लोकाः हरांसि उच्यन्ते ।
(असृगहनी हरसी) उच्येते । “प्रत्यमे ह्रसा हरः
भृणीहि ” [] इत्यपि निगमो
भवति ।) ॥

“ 'जुहुरे' (४१) विचितयन्तः ” (ऋ० सं० ४, १, ११, २) ।

(भा०-) जुह्विरे विचेतयमानाः ॥

‘व्यन्तः’ (४२) इति एषः अनेककर्मा । “पदं देवस्य नमसा व्यन्तः” [ऋ० सं० ४, ४, ३५, ४] इति पश्यतिकर्मा । “वीहि शूर पुरोडाशम्” (ऋ० सं० ३, ३, ३, ३) इति स्वादतिकर्मा । “ वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः । ” (ऋ० सं० २, २, २३, ४] ।

(भा०-) अशनीतं पिवतं पयसः उस्त्रियायाः ।
‘उस्त्रिया’-इति गोनाम । उत्स्त्राविणोऽस्यां भोगाः ।
(‘उस्त्रा’-इति च ।)

“त्वामिन्द्र मतिभिः मुते सुनीथासो वमूयवः ।
(४३)

गोभिः क्राणा अनूपत । ” []

(भा०-) गोभिः कुर्वाणाः अस्तोषत ॥

(४४)

“आतृषिञ्च हरिर्मोद्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षता श्मन्मयीभिः ।” [ऋ० सं० ८, ५, १९, ४] (भा०-) आ-
सिञ्च हरिं द्रोरोपस्थे द्रुममयस्य । ‘हरिः’ सोमः,
हरितवर्णः । अयमपि इतरो हरिः एतस्मादेव ।
‘वाशीभिः’ तक्षताश्मन्मयीभिः । ‘वाशीभिः’ (४४)
अश्ममयीभिः इतिवा । वाग्भिः-इतिवा ।

(४५)

“सशर्द्धदय्यो विषुणस्य जन्तोर्माशिशन्देवा

अपिगुर्कृतनः” [ऋ० सं० ५, ३, ३, ५] । (भा०)
सः उत्सहतां, यो विषुणस्व जन्तोर्विषमस्य । मा
शिश्नदेवाः अब्रह्मचर्याः । ‘शिश्रं’ श्रथतेः । “अ-
पिगुर्कृतनः ।” (भा०) सत्यंवा यज्जंवा ॥३[१९]॥

अनुवादः ।

‘अप्रायुवः’ (३०) अनवगत पद का निगम—

“देवानो यथा००” [ऋ० सं० १, ६, १५, १] अर्थात्
‘यथा’ जिस प्रकार ‘नः’ हमारी ‘कृषे’ कृषिके लिये ‘सदम्-इत्’
सदा ही ‘दिवे-दिवे’ (अहनि अहनि) दिन दिन ‘देवाः’ देवता
‘अप्रायुवः’ (३७) (अप्रमाद्यन्तः) प्रमाद नहीं करते हुए ‘रक्षि-
तारः’ (च) और रक्षा करते हुए ‘असन्’ (स्युः) हों, [उसी
प्रकार वे सोम यज्ज या सगुप्त काम आवें ।]

‘ज्यवान’ (३८) ऋषि होता है । क्यों कि-स्तोत्रों (मन्त्रों)
का सुवाने वाला या देखने वाला है ।

‘ज्यवान’ इस नाम से भी इत् (भृगु के पुत्र ऋषि) के
निगम हैं—

“युवं ज्यवानं००” [ऋ० सं० ७, ८, १५, ४] अर्थात्
हे . अश्विनी ! अश्विनी कुमारी ! ‘युवम्’ (युवाम्) तुम
दोनों ने ‘यथा’ जैसे ‘सनयम्’ पुराणे ‘रथम्’ रथ को [कोई
*शिल्पी नवीन या चलने योग्य बनादे,] वैसे ही ‘सनयन्’,
बूढ़े (चलने में असमर्थ) ‘ज्यवानम्’, ज्यवान ऋषि को
‘वरदाय’ चलने के अर्थ पनः फिर ‘युवानम्’ युवा (जवान)
‘तक्षुः’ (तक्षुः) बना दिया (कर दिया) ॥ ‘यथा’ क्यों?

वह कर्मों को जैसा चाहिष् युवाता (सम्पादन करता है ।)
'तक्ष' (भ्वा० प०) धातु 'करोति' करना अर्थ में है ।

रजस् (३६) 'रञ्ज' रागे (भ्वा० प०) धातु से है । ण्याति
'रजस्' कहा जाता है । जल 'रजस्' कहा जाता है । लोक
'रजस्' कहे जाते हैं । असृक् (रक्त) और अहन् (दिन) रजस्
कहे जाते हैं । (" रजांसि चित्रा विचरन्ति तान्यव")
यह भी निगम है ।) ॥

'हरस्' (४०) हरति 'हृज्' हरणे (भ्वा० ३०) धातु से
है । ण्योति 'हरस्' कही जाती है । [क्योंकि वह हर लेती
जाती है, या वह स्नेह (चिकनाई) को हर लेती है । अथवा
तम (अंधेरे) को हर लेती है ।] जल 'हरस्' कहा जाता है
(क्योंकि लोक उसे जीवन के अर्थ ले जाते हैं ।) लोक 'हरस्'
कहलाते हैं । [क्योंकि जिन के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे
थाकी वहा से हर लिये (हटा लिये) जाते हैं ।]

'जुहुरे' (४१) (जुहुरिरे) इस अनवगत पद का नि० म—

"जुहुरे विचितयन्तः" [ऋ० सं० ४, १, ११, २]
अथांन् 'जुहुरे' (जुहुरिरे) अग्नि में होम करते हैं 'विचितयन्तः'
(विचेतयमानाः) वेदान्त दर्शन से कर्ता, कर्म, और साधन
रूप कारकों के यथार्थ रूप को जानते हुए ॥

'व्यन्तः' (४२) यह (वी० अ० १० प० ४१०) अनेकार्थ
है । [निगम—]

"पदं देवस्य नममा व्यन्तः" [ऋ० सं० ४, ४,
३४, ४] अर्थात् " 'देवस्य' अग्निदेव के 'नममा'
नमस्कार या मन्त्र से 'पदम्' यथार्थ (वास्तविक)

रूप को 'व्यन्तः' देखते हुए ।" यहां दर्शन अर्थ में है।

“वीहि शूर पुरोडाशम्” [अ० सं० ३, ३, ३, ३]
अर्थात्—हे शूर ! इन्द्र ! 'पुरोडाशम्' पुरोडाश को 'वीहि'
खा । इस मन्त्र में खाना (भोजन) अर्थ में है ।

“वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः” [अ० सं २, २,
२३, ४] अर्थात्—हे मित्रावरुणो ! 'उस्त्रियायाः' उस्त्रिया के
दूधसे बनी हुई 'पयसः' पयस्या के भाग को 'वीतम्' खाओ
'पातम्' पीओ । इस मन्त्र में भी भोजन अर्थ में है । 'उस्त्रिया'
यह गौका नाम है । क्योंकि— इस में भोग उत्पन्न होते हैं ।
(और 'उस्त्रा' यह भी गौका नाम है ।)

'काणा' (४३) (कुर्वाणा) इस अनवगत पद का निगम—

“त्वामिन्द्र ० ० गोभिः काणा (४३) अनूषत”

[] अर्थात्—हे इन्द्र ! 'मतिभिः' बुद्धिमान्
पुरुषों से 'क्षुते' सोमके निचुड़ जाने पर 'क्षुनीयासः' सुन्दर
स्तुति करने में समर्थ 'वमूयवः' धन की कामना वाले पुरुष
'गोभिः' स्तुति की वाकियों से आभिलष्य (सम्मुखता)
'काणाः' (कुर्वाणा) करते हुए 'अनूषत' (अस्तोषत)
स्तुति करते हैं ।

'वाशी' (४४) अनवगत पदान्तर में अनेकार्थ है, उसका निगम—

“आतूषिञ्च ० ० वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयीभिः”

[अ० सं० ८, ४, १६, ४] अर्थात्—हे अश्वर्यो ! 'हरिम्'
इस हरे रंग के सोमको 'द्रोः' वृक्ष (काष्ठ) के 'उपस्थे' अधिष्-
ठान-कलक (पात्र) में 'आ-तिष्ठ' डाल । ('ईम्' अनर्थक) हे
होतारः ! होलाओं ! तुम भी 'अशमन्मयीभिः' (अशमन्मयीभिः)

पत्थर की 'वाशीभिः' चाखीं (पात्रविशेषों) से 'तक्षत' संस्कार करो (कटो) ।

दूसरा अर्थ है उन्नेत ! 'हरिम्' उस हरे सोमरस को इस कलश से द्रोः—उपर्ये द्रोणकलशके ऊपर 'आसिञ्च' मार । और तुम भी हे होताओ ! सींचेजाते हुए इस सोम को 'अश्म-न्मयीभिः' व्यापन होती हुई 'वाशीभिः' स्तुतिओं से 'तक्षत' संस्कार करो ।

निरुक्तार्थ—इस-मय या काठ के पात्र के ऊपर हरिको भली प्रकार सींच । 'हरि' नाम सोम हरे रंग का । यह दूसरा भी 'हरि' (वानरका नाम) इसी व्याख्यान से है । [क्योंकि-वह भी हरे रंग का होता है । रामायण में कहा है—

“शिरीषकुसुमप्रख्याः केचित्पिङ्गलकप्रभाः, वानराः”
अर्थात् कोई सिरस के फूलके रंग के और कोई पीले वानर थे ।

“तक्षताश्मन्मयीभिः” इस मन्त्र में 'वाशीभिः' पदके पत्थर के पात्रों से अथवा आशिषो (स्तुतियों) से इस प्रकार दो अर्थ होते हैं ।

‘विषुण्’ (५५) (विषम) इस अनवगत पद का निगम—

“ स शर्द्धदर्यो विषुणस्य ०० ” [ऋ० सं० ५, ३, ३, ५] अर्थात्—हे इन्द्र 'सः' वह 'शर्द्धत्' (हमारे यज्ञ में) आसके, जो 'अर्यः' जितेन्द्रिय हो, और 'विषुणस्य' (विषमस्य) यज्ञ के विध्वंस करने वाले 'जन्तो' , मनुष्य के (दवाने में समर्थ हो ।) किन्तु—'शिश्रदेवाः' ब्रह्मचर्यसे रहित पुरुष 'नः' हमारे 'ऋतम्' यज्ञ में या सत्य में 'ना' न 'अपिगुः' आखें ।

निरुक्तार्थ—वह सत्साह करे जो विषुण (विषम) यज्ञ के विध्वंस करने वाले का । न शिश्रदेव या ब्रह्मचर्य से

रहित । ' शिरस ' शब्द ' शनय ' (स्वा० ४०) धातु से है ।
 “अपि गुर्वृतम्” यहाँ ' ज्ञत ' नाम सत्य का है, अथवा
 यज्ञ का है ॥ ३ (१६) ॥

(४ सं०)

[निरु०-] “आघातागच्छानुत्तरा युगानि यत्र
 (४६)

जामयः कृणवन्नजामि । उपवर्द्धहि वृषभाय बाहु-
 मन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ।” [ऋ० सं० ७, ६, ७, ५]

(भा०-) आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युगानि,
 यत्र जामयः करिष्यन्ति अजामिकर्माणि । ‘जामि’
 (४६) अतिरेकनाम । बालिशस्य वा । असमान-
 जातीयस्य वा । उपजनः (मिः) । उपधेहि वृषभाय
 बाहुम्, ‘अन्यम्-इच्छस्व सुभगे ! पतिं मत्’-इति
 व्याख्यातम् ॥ ४ (२०) ॥

अनुवादः ।

‘जामि’ (४६) यह अनेकार्थ अर्थात् प्राग्नी, मूर्ख, और पुनरुक्त अर्थमें है ।
 इस का नेगम नीचे है, जिसमें यमक । उसकी बहिन यमों के प्रति वचन है

“आघाता गच्छा ००” [ऋ० सं० ७, ६, ७, ५]
 अर्थात्- (‘घा’ अनर्थक) ‘ता’ (तानि) के ‘उत्तरा’ (उत्तराणि)

१-“आघाता” इति यम श्रविः । यमी देवता । त्रिष्टपूज्यः ।

पिछले 'युगानि' युग 'आ-गच्छान्' (आगमिष्यन्ति) आवेंगे । [वे भी काल अभी वर्तमान नहीं है ।] 'यत्र' जिनमें 'जामयः' भाइयों की बहिनें 'अजामि' बहिनों के अयोग्य मैथुन आदि कर्मों को 'कृणवन्' (करिष्यन्ति) करेंगी । [क्योंकि—वैसा संकर कलियुग के अन्त में होता है, और यह कलियुग नहीं है । इस लिये अभी तक वर्णसंकर धर्म चला नहीं है । किन्तु सब प्रजा अपने सदाचार ही में हैं । इससे मैं कहता हूँ—

“उपबर्बृहि००” अर्थात्—तू 'द्वभाय' अन्य कुलमें उत्पन्न हुए हुए योग्य घर के लिये 'बाहुम्' भुजाको 'उपबर्बृहि' कैला [सर्वथा मैथुनधर्म के लिये प्रार्थना करने पर भी मैं तेरा पति न हूँगा ।] [इसी से कहता हूँ—]

“अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्” अर्थात्—हे सुभगे ! 'मत्' मुझमें 'अन्यम्' दूसरे 'पतिम्' पतिको 'इच्छस्व' इच्छा कर ।

इस प्रकार इस सूक्त में संवाद के अधिकार के कारण 'जामि' शब्द से भगिनी ही कही जाती है ।

निरुक्तार्थ—आवेंगे वे उत्तर यग, जिनमें बहिनें अजामि-कर्म जो उनके योग्य नहीं हैं, करेंगी ।

'जामि' (४६) अतिरेक (पुनरुक्त) का नाम है । [इस अर्थ में निगम खोजना होगा ।] अथवा बालिश या मूर्खका नाम है । अथवा असमानजातीय या भिन्न जातिके अनुष्य का नाम है, 'जामि' इस शब्द में 'मि' यह प्रत्यय है । [जो ही अर्थ 'जा' से होता है, वही 'जामि' से ।] भुजा को दीर्घ्य देने वाले के लिये धारण कर । “अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्” यह अपने आप ही व्याख्या किया हुआ [स्पष्ट] है ॥ ४(२०) ॥

(४ ल०)

[निरु०] “द्यौर्मे^(४७) पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे
माता पृथिवी महीयम् । उत्तानयोश्चम्बो ३ र्योनि-
रन्तरत्रापितादुहितुर्गर्भमाधात् ॥” [ऋ० सं०
२, ३, २०, ३]

(भा०) “द्यौर्मे^(४७) पिता” माता (पाता) वा
पालयिता वा । जनयिता । “नाभिरत्र बन्धुर्मे
माता पृथिवी” महती “इयम्” । ‘बन्धुः’ सम्बन्ध-
नात् । ‘नाभिः’ सन्नहनात् । “नाभ्या सन्नद्धा
गर्भा जायन्ते” इत्याहुः । एतस्मादेव ज्जातीन्
‘सनाभयः’ इत्याचक्षते । ‘सम्बन्धवः’ इतिच ।
‘ज्जातिः’ सज्जानात् । “उत्तानयोश्चम्बो ३ र्योनि-
रन्तः ।” ‘उत्तानः’ उत्तानः । ऊर्ध्वतानो वा ।
तत्र पिता दुहितुर्गर्भं दधातिपर्जन्यः पृथिव्याः ।
(शंयुः सुखंयुः ।)

(४८)
“अथान शंयोररपो दधात्” (ऋ० सं० ७,
६, १७, ४) ।

१-“द्यौर्मेपिता” इति । इयम् अस्यवाभीयं दीर्घतमम् ।
आर्षम् । तृतीयसखने वैश्वदेवे शस्यते ।

(भा०) 'रपो' 'रिप्रम्' इति पापनामनी भवतः । शमनं च रोगाणां, यावनं च भयानाम् अथापि 'शयुः' (४८) बार्हस्पत्य उच्यते ।

“तच्छंयोरावृर्णामहे गातुं यज्जाय गातुं यज्जपतये” इत्यपि निगमोभवति (भा०) गमनं यज्जाय, गमनं यज्जपतये” ॥ ५ (२१) ॥

इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ४, ३ ॥

अनुवादः ।

‘पिता’ (४०) अनवगत शब्द का निगम—

“द्यौर्मे पिता” ० [ऋ० सं० २, ३, २०, ३] अर्थात् ‘द्यौः’ ऊपर वाला द्य लोक ‘मे’ मेरा ‘जनिता’ उत्पन्न करने वाला, ‘नाभिः’ वीर्य के द्वारा नाभि देश में बाधने वाला, ‘पिता’ बाप है । ‘अत्र’ इस द्य लोक रूप पिता के जल दान से अनुग्रहीता होने पर, ‘बन्धुः’ अङ्ग के सम्बन्ध को करने वाली ‘मही’ पूजनीया ‘इयम्’ यह ‘पृथिवी’ पृथ्वी ‘मे’ मेरी ‘माता’ मा है । ‘उत्तानयोः’ ऊपर को उठे हुए ‘बन्धोः’ द्य लोक और पृथिवी लोक के ‘अन्तः’ बीच में ‘योनिः’ अवकाश दान से मिलाने वाला अन्तरिक्ष (आकाश) लोक है । ‘अत्र’ इस में ‘पिता’ द्यलोक मे ‘दुहितुः’ पृथिवी के ऊपर ‘गर्भम्’ सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण रूप जल (गर्भ) धारण किया ।

निरुक्तार्थ द्य लोक मेरा ‘पिता’ पालने वाला है । अथवा

उत्पन्न करने वाला है। 'नाभि' नाभिदेश में बांधने वाला। इस द्युलोक में अङ्ग सम्बन्ध की जोड़ने वाली यह बड़ी या पूजनीय पृथिवी माता है। 'बन्धु' क्यों? सम्बन्ध करने से। 'नाभिः' क्यों? सन्नहन या बांध लेने से। [क्योंकि-] "नाभि [सूँधी] बंधे हुए गर्भ उत्पन्न होते हैं" ऐसा विद्वान् कहते हैं। इसी कारण से उजातियों को 'सनाभि' इस नाम से बोलते हैं। और 'सम्बन्धु' यह भी (कहते हैं) 'उजाति' क्यों? संज्ञान अर्द्धे प्रकार से उज्ञान या जानकारी से। ऊपर की बटे हुए द्युलोक-पृथिवी लोक के बीच में अन्तरिक्ष है। उत्तान क्यों? उत्तान है। अथवा रुद्रध्वस्तान ऊपर को तना हुआ है। उस में पिता पर्जन्य दुहिता [द्युलोक से जलको दीहने वाली] पृथिवी पर गर्भ धारण करता है।

'शयु' (४८) अर्थात् सुखयु सुखी। निगम—

“अथानः शंयो ररपो दधात” [ऋ० सं० ७, ६, १७, ७]। अर्थात्-हे पितरों! 'अथ' और 'नः' हमारे अर्थ 'शम्' रोगों की निवृत्ति 'यो' भयों का नाश और 'ररपः' जो कुछ पाप विना हित हो 'दधात' करो।

निरुक्तार्थ—'रपः' 'रिप्रम्' यह दो पापके नाम हैं। शसन रोगों का, और यावन (भगाना) भयों (डरो) का।

और 'शयु' बृहस्पति का पुत्र भी कहा जाता है। 'तत्' (तदा) तब (हम) 'शंयोः' बृहस्पति के पुत्र से 'आ-वृक्षी-महे' सम्मुखभाव से वांगते हैं—'यज्जाय' यज्ञ के अर्थ 'गातुम्' देवताओं के प्रति जाने को, और 'यज्जपत्ये' यज्ञमान के अर्थ 'गातुम्' देवताओं के प्रति जाने को। यह भी नियत है।

निरुक्तार्थ—यज्ञ के लिये नमन । यज्ञपति (यजमान)
के लिये नमन ॥ ५ (२१) ॥

इति चतुर्थोऽध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ४, ३ ॥

चतुर्थेऽध्याये—

चतुर्थः पादः ।

(१ ख०)

[निरु०] ‘ अदिति ’ (४९) अदीना देव-
माता ॥ १ (२२) ॥

अनुवादः ।

‘अदिति’ यह अनवगत पद है । १ (२२)

क्योंकि—इसमें प्रकृति और प्रत्यय तथा अर्थ की प्रतीति
नहीं होती । ‘अदीना’ इसका अवगम और देवमाता इसका अर्थ है ।

निरुक्तार्थ—अदिति (४९) क्यों ? वह अदीना है, दीन
नहीं है, वह क्या ? देवमाता । [यह अर्थ ऐतिहासिक पक्ष से है]

निरुक्तों के मत में ‘अदिति’ गन्ध के उतने ही अर्थ है, जितने कही जाने
वाली आवा में दिन्नाए हैं । अर्थात्—यौ, बुलोक अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र,
विश्व मर्त्य देव, पञ्चजन । गन्धर्व आदि या ब्राह्मण आदि] जात, भूत
जानन्व, [भाविष्यन् ।]

(२ ख०)

१

[निरु०] अदितिर्द्यौरदिति रन्तरिक्षमदितिर्माता-

१ “अदितिर्द्यौः” इति राहुगणस्य गीतमस्य इयमार्षम् ।
तृतीयसवने सर्वस्तीमेष्वेव, वैश्वदेवस्य शस्त्रस्य परिधानीया
एषा ।

सपिता सपुत्रः । विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना
अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ [ऋ० सं० १०,
६, १६, ५]

(भा०) इति अदिते विभूतिमाचष्टे । एनानि
अदीनानि-इतिवा ।

“यमेरिरे (५०) भृगवः” [ऋ० सं० २, २, २, ४]

(भा०) एरिरे इति ‘ईर्त्तिः’ (अदा० आ०) उप
सृष्टोऽभ्यस्तः २, (२३) ॥

अनुवादः ।

मन्त्रार्थः—‘अदितिः’ देवमाता ही ‘द्यौः’ धुलोक है ।
‘अदितिः’ देवमाता ही ‘अन्तरिक्षम्’ अन्तरिक्ष है । ‘अदितिः’
देवमाता ही ‘माता’ सब प्राणियों की उत्पन्न करने वाली
है । ‘सः’ वही ‘पिता’ पालक है । ‘सः’ वही ‘पुत्रः’ पुत्र है ।
‘अदितिः’ देवमाता ही ‘विश्वे’ सब ‘देवाः’ देवता हैं ।
‘अदितिः’ देवमाता ही ‘पञ्च’ पांच ‘जनाः’ जन हैं । ‘अदितिः’
देवमाता ही ‘जातम्’ बहुत क्या ? सर्वथा ही जो कुछ जगत्
में उत्पन्न हुआ हुआ है, सब है । ‘अदितिः’ देवमाता ही
‘जनित्वम्’ जो होनहार जगत् है, सब है ॥

इस मन्त्र में अग्नि (जिसे मन्त्र का साक्षात्कार हुआ)
अदिति की विभूति को कहता है । [क्योंकि देवता सहाभाज
होता है, उसे सब सम्भव है । यह नाहाभाग्य देवता कावह में
कहा जावेगा ।]

अथवा 'ये सब अदीन हैं' यह अर्थ है ॥ [मन्त्रार्थ में ऐतिहासिक पक्ष से 'अदिति' शब्द का सर्वत्र 'देवमाता' और निरुक्त पक्ष में 'अदीन' अर्थ लेना ।]

'एरिरे' (५०) (आहार) का उगम—

“यमेरिरे भृगवः” [अ० सं० ०, २, २, ४] अर्थात् 'भृगवः' भृगुओं ने 'यम्' जिस (अग्नि) को 'एरिरे' (आर्चिरे) प्रेरणा या स्थापन किया । 'एरिरे' इस पद में 'ईर्' (अदा० आ०) धातु 'आ' उपसर्ग से युक्त और दोहराया हुआ है ॥ २ (२३)

(३ खंड)

[निरु०—] “उतस्मैनं वस्त्रमथिनं तायु मनुक्रोशन्ति
(५-)

क्षितयोभरेषु । नीचायमानं जमुर्निनश्येनंश्रवश्चा-
च्छा पशुमञ्च यूथम् ॥ ” [ऋ०सं० ३, ७, ११, ५] ।

(भा०—) अपि “स्म-एनम्” “वस्त्रमथिम्”
इव वस्त्रमथिनम् । ‘वस्त्रं’ वस्तेः । ‘तायुः’-इति
स्तेन-नाम । “संस्त्यानम् अस्मिन् पापकम्-”इति
निरुक्ताः । तस्यतेर्वास्यात् । “अनुक्रोशन्तिक्षितयः”
संग्रामेषु । ‘भरः’ इति संग्रामनाम । भरतेर्वा ।
हरतेर्वा । “ नीचायमानं ” नीचैः-अयमानम् ।

१ “उतस्मैनम्” इति वामदेवस्य आर्चम् । त्रिष्टुपछन्दः ।
इभिक्राव्णे सूक्ते ।

‘नीचैः’ निचितं भवति । ‘उच्चैः’ उचितं भवति ।
जस्तमिव “श्येनम्” । ‘श्येनः’ शंसनीयं गच्छति ।
“श्रवश्चाच्छा पशुमच्चयूथम्” । श्रवश्चापि पशुमच्च
यूथम् = प्रशंसां च यूथं च । ‘धनं च यूथं च’ इति वा ।
‘यूथं’ यौतेः । समायुतं भवति ।

(५२)

“इन्धान एनं जरते स्वाधीः” [अ० सं० ७, ८, २८, १]

(५३)

गृणाति मन्दी, मन्दतेः स्तुतिकर्मणः ।

“प्रमन्दिने पितुमदर्चतावचः ।” [क्र० सं० १,
७, १२, १] (भा०) प्रार्चत पितुमद्वचः ।

५४

गौ व्याख्यातः ॥ ३ (२४) ॥

अनुवादः ।

‘जसुरि’ (५१) (जस्तम्) अनवगत का निगम—

“उतस्मैनम्” [अ० सं० ३, ९, ११, ५] अर्थात्—
‘क्षितयः’ मनुष्य ‘उत-स्म-एनम्’ इस (इन्द्र) की ‘वस्त्रमयिम्’
वस्त्रों की क्षीन से जाने वाले ‘तायुम्’ लुटेरेके ‘न’ समान और
‘जसुरिम्’ तात आदि के सन्तु से बंधे हुए, ‘नीचायमानम्’
सुस्ने आदि जन्तुओं को मारनेके अर्थ नीचानीचा चलने वाले
‘श्येनम्’ बाज के ‘न’ समान ‘भरेषु’ संघामों में ‘अनुक्रीशन्ति’
पुकारते (खुलाते) हैं । [इस प्रयोजन से कि] अचः-अ-अच्छ
कब इस सुने कि-इन्होंने जय लाभ किया इत्यादि कीर्ति ‘अ-

और 'पशुमत्' अनेक जाति के पशुओं वाला 'यूषम्' समूह [हमारे हो] ॥

निरुक्तार्थ— इसी की । वस्त्रमणि या वस्त्रमाषी (वस्त्रों के छीन लेजाने वाले) के 'समान । 'वस्त्र' शब्द 'वस्' (अदा० आ०) धातुसे है । [क्योंकि-वह ढांपा जाता है ।] 'तायु' यह स्तेन या लुटेरे का नाम है । [क्योंकि-] 'हसर्ने पापकर्म संस्त्यान या इकट्ठा रहता है ' ऐसा नैरुक्त मानते हैं । अथवा 'तस्' उपपत्त्यार्थक (दिवा० य०) धातु से है । क्योंकि-वह अधार्मिक होने से हीन होता है । या परलोक की परवाह न करके कर्मों को करता है ।] संग्रामों में समुप्य पुकारते हैं । 'भर' यह संग्राम का नाम है । अथवा 'भृ' (स्वा० उ०) धातु से है । अथवा 'हृ' (स्वा० उ०) धातु से है । 'नीचायमान' नीचे नीचे आग्रमान चलने वाला । 'नीचे' क्यों ? निश्चित (भुकाहुआ) होता है । अंधेहुए श्येन (बाज) के समान । 'श्येन' क्यों ? शंसनीय (प्रशंसनीय) चलता है । "श्रवश्चाच्छा पशुमञ्चयूथम्" कीर्ति और पशुओं वाला भुन्ड । अथवा धन और यूथ (भुन्ड) । 'यूथ' क्यों ? 'यु' (अदा० य०) धातु से है । एक स्थान में स्त्री, पुरुष, बाल, और वृद्ध पशुओं से संयुक्त होता है ।

जरते (५०) (स्तौति) अर्थानवगत पद का निगम—

"इन्धान एनं जरते (५२) स्वाधीः" [अ० सं० ७, ८, २८, १,] अर्थात् 'इन्धान' दीपन करता हुआ 'स्वाधीः' सुन्दर बुद्धि वाला 'एनम्' इस अग्नि को 'जरते' स्तुति करता है ।

‘मन्दिने’ (५१) (मन्दनीयाय) की व्याख्या —

‘मन्दी’ जो मन्दन या गरल (स्तुति) करता है, या स्तुति किया जाता है। स्तुति अर्च वे ‘मन्द’ (भ्वा० आ०) धातु से है।

निगम—

“प्रमन्दिने पितुमदर्चता वचः” [आ० सं० १, ७, ११, १,] अर्थात्—‘प्रमन्दिने’ स्तुति के योग्य (इन्द्र) के लिये ‘पितुमत्’ अससंयुक्त ‘वचः’ वचन ‘अ-अर्चत’ उच्चारण करो।

निरुक्तार्थ—अससंयुक्त वचन कहो।

गो (५४) शब्द का व्याख्यान [नि० २, २, १] हो चुका ॥ ३ (२४) ॥

(४ सं०)

[निरु०] अत्राह गोरमन्वत नामत्वष्टुरपीच्यम् ।
इत्था चन्द्रमसोगृहे ॥ [१, ६, ७, १५]

(भा०) “अत्राह गोः” सममंसत आदित्यरश्मयः ।
स्वं “नाम” “अपीच्यम्” अपचितम्, अपगतम्,
अपिहितम्, अन्तर्हितंवा । अमुत्र “चन्द्रमसोगृहे”
‘गातुः’ (५५) व्याख्यातः । (“गातुं कृणव-
न्नुषमोजनाय” इत्यपि निगमो भवति ।) ॥

‘दंसयः’ (५६) कर्माणि । दंसयन्तएनानि ।

१—“अत्राह” इति गीतमस्य राहुगणस्य इयमार्थम् । अ-
ग्निषयने इष्टकोपधाने विनियुक्ता ।

“कुत्साय मन्मन्नह्यश्च दंसयः” (ऋ० सं० ८, ७, २६, १) इत्यपिनिगमो भवति ॥

“सतूताव (५७) नैनमश्नोत्यंहतिः ।” [ऋ० सं० १, ६, ३०, २]

(भा०) सतूताव न-एनम् अंहतिः अश्नोति । ‘अंहति’ श्र-अंहश्च, अंहुश्च, हन्ते निरूढोपधाद् विपरीतात् ॥

“बृहस्पते चयसे (५८) इत्पियारुम्” [ऋ० सं० २, ५, १२, ५]

(भा०-) बृहस्पते यच्चातयसि देवपीयुम् । पीयति हिंसाकर्मा ।

वियुते (५९) द्यावापृथिव्यौ । वियवनात् ।

“समान्या वियुते दूरे अन्ते ।” [ऋ० सं० ३, ३, २५, २.]

(भा०-) ‘समानं’ सम्मानमात्रं भवति । ‘मात्रा’ मानात् । ‘दूरं’ व्याख्यातम् । ‘अन्तः’ अततेः ।

‘ऋधक्’ (६०)-इति पृथग् भावस्य प्रवचनं भवति । अथापि ऋध्नोत्यर्थे दृश्यते ।

“ऋधगया ऋधगुताशमिष्टाः” [य०वा०मं० ८, २०]

(भा०-) ऋधुवन्नयाक्षीः, ऋधुवन्नशमिष्टाः ।

‘अस्याः’ (६१) इति च ‘अस्य’- (६२) इति च । उ-
दात्तं प्रथमादेशे । अनुदात्तम् अन्वादेशे । तीव्रार्थ-
तरम्-उदात्तम् । अल्पीयोऽर्थतरम्-अनुदात्तम् ।

“अस्या ऊ षु ण उपसातये भुवोऽहेलमानो ररि-
वाँ अजाश्व” (श्रवस्यतामजाश्व) । [ऋ० सं० २, २,
२, ४] ।

(भा०-) अस्यै नः सातये उपभव । “अहेलमानः”
अक्रुध्यन् “ररिवान्” रातिः (अदा० प०) अभ्यस्तः
“अजाश्व” इति पूषणमाह । अजनाश्व । ‘अजाः’
अजनाः । अथ-अनुदात्तम् ।—

“दीर्घायुरस्यायः पतिर्जीवाति शरदःशतम् ।” [ऋ०
सं० ८, ३, २७, ४] ।

(भा०) दीर्घायुः अस्याः यः पतिर्जीवतु स शरदः
शतम् । ‘शरत्’ श्रुता अस्याम्-ओषधयो भवन्ति ।
शीर्णा आप इति वा ॥

‘अस्य’ (६२) इति ‘अस्याः’ [६२] इत्येतेन व्या-
ख्यातम् ॥ ४ [२५] ॥

अनुवादः

‘गौ’ यह अनेकार्थ होने से यहाँ केवल कारण में समझाने हुआ
है । एवम् जिस प्रकार यह अनेकार्थ है, सो पहिले (नै० का० अ० २ पा० २
सू० १) दिखाया जा चुका । किन्तु पहिले वह भी कहा गया था कि—

“अथाप्यस्यैको रश्मिश्चन्द्रमस प्रति दीप्यते, ०-० सोऽपि 'गो' इत्युच्यते-“अत्राह गोमन्वत” इति तदुपागष्टाद् व्याख्यास्याम”

अर्थात् ‘और इस (आदित्य) का रश्मि (किरण) चन्द्रमा में लग कर समकता है, ०-० सो भी ‘गो’ कहलाता है—इसका निगम है—

“अत्राह गोमन्वत” इसकी व्याख्या आये करेंगे । वही यह अब कहा जाता है—

[निरु०] [मन्त्रार्थ-] ‘अत्र-ह’ इसी ‘चन्द्रमसः’ चन्द्र के ‘गृहे’ मण्डल में अन्य ‘त्वष्टुः’ सूर्य की रश्मियों ने ‘गोः’ सुषुम्ण नामक रश्मि का ‘नाम’ अवस्थान ‘अमन्वत’ माना ।

निरुक्तार्थ-आदित्य की रश्मियों ने इसी में गो (सुषुम्ण रश्मि) को माना । अपना अवस्थान, जो ‘अपीक्य’ (अपचित) सूर्यमण्डल से हटकर चन्द्रमण्डल में लगा हुआ, (अपगत) गया हुआ, (अपिहित) रखा हुआ, [अन्तर्हित] अथवा भीतर घसा हुआ । उस चन्द्रमा के गृह (मण्डल) में ॥

‘गातु’ (५५) शब्द का [नि० अ० ४, पा० ३, खं० ५,] व्याख्यान हो चुका । (“गातुं कृणवन्नुपसो जनाय” यह भी निगम है ।) ॥

‘दंसयः’ (५६) यह अनेक कर्मों का नाम है । [क्यों कि-कर्मों के करने वाले] इन्हे ‘दंसन (ग्रहण) करते हैं । [निगम]

“कुत्साय” ०-० [अ० सं० १, ६, ३०, २,] अर्थात्—
“मन्मन् (मन्यमानाः) मानते हुए ‘कुत्साय’ कृषक के लिये ‘अक्षयः’ जल (देने) ‘अ’ और ‘दंसयः’ उस के कर्मों को सफल करने” यह भी निगम है ।

‘तूताव’ (५७) (तूताव) इस अनवगत पद का निगम—

“स तूतताव” ०—० [१, ६, ३०, २] अर्थात् ‘सः’ । यह तूताव (वर्द्धते) बढ़ता है । ‘एनप्’ इस को ‘अ’ इतिः

पाप 'न' नहीं 'अश्नोति' व्यापता है। अंहति, अंहस्, अंहु ये तीनों शब्द निरुद्धोपध 'हन्' (अदा० प०) धातुसे हैं। ['निरुद्धोपध' जिसका अन्तिम अक्षर से पहिला अक्षर आदि में किया जावे।] अर्थात्—'हन्' धातु के अकार को आदि में लाकर हकार नकार को उलटा कर 'अंह' रूपसे बनते हैं।

'चयसे' (५८) (चातयति) अवगत पद का निगम—

“वृहस्पते चयसे” ०-० [ऋ० सं० ३, ५, १२, ५]

अर्थात्—हे वृहस्पते 'दान' आदि गुणोंसे युक्त ! तू 'पियारम्' देवताओं के अपूजक को 'इत्' अवश्य 'चयसे' (नाशयसि) नाश करदेता है।

निरुक्तार्थ—हे वृहस्पति देव ! जो तू देवताओं के अपूजक को नाश करता है। 'पीय' धातु का हिंसा अर्थ है।

'वियुते' (५९) सिलेहुए द्यावा-पृथिवी दोनों लोकों का नाम है। क्यों ? वियवन या परस्पर दोनों को पृथक् होनेसे।

निगम—

“समान्या वियुते” ०-० [ऋ० सं० ३, ३, २५, २]

अर्थात्—'वियुते' द्यलोक और पृथिवी लोक दोनों 'समान्या' परिमाण में समान हैं, 'दूरे' दूरतक हैं, 'अन्ते' जगत् के अन्त तक हैं। [अर्थात्—इन दोनों का ही अन्त नहीं मिलता।]

'समान' क्यों ? सम्मानमात्र या तुल्य परिमाण होता है।

'मात्रा' क्यों ? मान से। 'दूर' शब्द की व्याख्या हो चुकी।

'अन्त' 'अत्' (स्वा० प०) धातु से है।

'ऋधक्' (६०)—यह जुड़े हुए हुए का नाम है। और 'ऋध्' (स्वा० प०) धातु के अर्थ में देखा जाता है।

निगम—

“ऋधगया” ०-० [य० वा० सं० ८, २०]

अर्थात्—हे अग्ने ! तू 'अधक्' समृद्ध होता हुआ 'अयाः' आया अथवा यज्ञको बढ़ाते हुएने यजन किया । 'उत' और 'अधक्' बढ़ते हुए ने 'अशमिष्ठा' विघ्नों को शान्त किया ।

'अस्याः' (६१) और 'अस्य' (६२) ये दोनों मुख्य अर्थ में उदात्त होते हैं, और विशेषण या गौण अर्थ में अनुदात्त होते हैं । क्यों ? जो उत्कृष्ट या अधिक गुणयुक्त होता है, वह उदात्त होता है और अल्प या हीन गुणयुक्त अनुदात्त होता है । (लोक में भी 'यह कुल उदात्त (समृद्ध) है' ऐसा प्रसिद्ध है ।)

प्रधान वाचक 'अस्या' (६१) का निगम—

“ अस्या ऊषुणः ” ०-० [ऋ० सं० २, २, २, ४]

अर्थात्—हे 'अजाश्व' हे पूषन् ! 'अस्याः' (अस्यै) इस 'सातये' लठिध के लिये (जिस प्रकार हम वाञ्छित अर्थ को प्राप्त हो) 'न' हमारे 'उप' समीप 'भवः' (भव) हो । (क्योंकि आप के निकट होनेसे हम इस वाञ्छित अर्थ को प्राप्त हो सकते हैं ।) (कैसे पास आओ ?) 'अहेलमानः' (अक्रुध्यन्) क्रोध न करते हुए । (क्योंकि-सभी याचना करने से क्रोध करता है ।) (फिर कैसे आ ?) 'ररिवान्' दान के अभिप्राय से युक्त होकर 'अजाश्व' हे अजनाश्व ! (शीघ्र चलने वाले घोड़ों वाले । अथवा छाग (बकरा) रूप घोड़े वाले ।) ('अवस्यताम् धन की इच्छा करने दुष्टों के 'अजाश्व' हे छाग अश्व वाले !)

निरुक्तार्थ — इस लठिध के लिए हमारे पास आ । 'अहेलमान' नहीं क्रोध करता हुआ । 'ररिवान्' कैसे ? ('रा' अदा० प०) धानु 'अभ्यस्त' या दोहराया हुआ है । 'अजाश्व' यह पृषादेव को कहता है । (अर्थ क्या ?) अजनाश्व । 'अज' नाम अजन (चलने वाले) । अब अनुदात्त । —

“दीर्घायुरस्याः”०—० [ऋ० सं० ८, ३, २७, ४]
 अर्थात्—‘अस्याः’ इस [पिता के द्वारा पहिले दी हुई और
 अग्नि के द्वारा फिर दी हुई कन्या] का ‘यः’ जो ‘पतिः’
 पति है, सो ‘दीर्घायुः’ दीर्घायु (बड़ी आयु वाला) हो ।
 ‘शतम्’ सौ (१००) ‘शरदः’ शरद् ऋतुओं तक ‘जीवतु’ जीवे !
 [क्योंकि शरत् काल में बहुधा रोग उपजते हैं, इसी से शत
 शरद् जीवन की प्रार्थना है ।] ॥

निरुक्तार्थः—इस का दीर्घायु जो पति है, वह सौ वर्ष
 जीवे । ‘शरत्’ क्यों ? इस में ओषधिएँ ‘शत’ पक कर गिर
 जाती हैं । अथवा जल फट जाते हैं ।

(६२)

‘अस्य’ यह पद ‘अस्याः’ इस से व्याख्यान किया गया
 [उसी के समान है ।] ॥ ४ (२५) ॥

१

(५ सं०)

[निरु०] “अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य
 भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो भ्राता घृत-
 पृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्” [२, ३,
 १४, १]

(भा०) “अस्य” “वामस्य” वननीयस्य “पलि-
 तस्य” पालयितुः “होतुः” ह्यातव्यस्य “तस्य भ्राता
 मध्यमः अस्ति” अशनः । ‘भ्राता’ भरते ईरति

१ “अस्य वामस्य” इति अस्य वामीयमेवेदं सूक्तम् ।
 दीर्घतमसः आर्षम् । तार्तीयसवने महाव्रते वैश्वदेवे शक्ने
 शस्यते ।

कर्मणः । हरते भागम् । भर्त्तव्योभवति-इतिवा ।
 “तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य” अयम्-आग्निः,
 तत्र “अपश्यं” सर्वस्य पातारं वा पालयितारं वा
 विशपति सप्तपुत्रं” सप्तमपुत्रं, सर्पणपुत्रम्-इति
 वा । ‘सप्त’ सृप्ता संख्या । सप्त आदित्यरश्मयः
 इतिवदन्ति ॥ ५ (२६) ॥

अनुवादः ।

अस्य (६२) प्रधान और अप्रधान का एक मन्त्र उदाहरण-

“अस्य वामस्य”०-०[ऋ० सं० २, ३, १४, १] अर्थात्
 ‘वामस्य’ (वननीयस्य) याचना करने योग्य ‘पलितस्य’ (पाल-
 यितुः) पालन करने वाले ‘होतुः’ आह्वान-योग्य ‘तस्य’ उस
 शुलोक में रहने वाले ‘अस्य’ इस प्रत्यक्ष सूर्य का ‘ भ्राता ’
 भाग हरने वाला अथवा भरण करने (जल से भरने) योग्य
 ‘मध्यमः’ अन्तरिक्ष लोक में रहने वाला वायु ‘ अस्ति ’ है ।
 ‘अस्य’ इस मध्यस्थान वायु का ‘तृतीय’ तीसरा ‘भ्राता’ भाई
 ‘घृतपृष्ठ’ घृत से संयुक्त पृथिवी स्थान वाला यह अग्नि है ।
 ‘अत्र’ इस तीन भागों में बटे हुए ज्योति में ‘ विशपतिम् ’
 विश्व के पालन करने वाले ‘ सप्तपुत्रम् ’ सात रश्मियों वाले
 सूर्य को ‘अपश्यम्’ प्रधानता से देखता हूँ ॥

निरुक्तार्थ-इस वाम या वननीय (प्रार्थनीय) पलित
 (पालन करने वाले) होता (आह्वान करने योग्य) उस सूर्य
 का भ्राता व्यापक वायु है । ‘भ्रातृ’ इरणार्थक ‘भृ’ (भ्वा० उ०)
 धातु से है । क्यों ? भाग को हरण करता है । अथवा भर्त्तव्य

(जल से भरने योग्य) होता है । इस मध्य स्थान वायु का तीसरा भ्राता घृतसंयुक्त यह अग्नि है । तहां सब के पालन करने वाले विश्व के स्वामी सप्त (सात) या सप्तम (सातवें) पुत्र वाले अथवा सर्पण पुत्र ('सर्पण' निरन्तर चलने वाले 'पुत्रों' रश्मिओं वाले) (सूर्य) को देखता हूँ । 'सप्त' सृप्त या फैली हुई (कः की अपेक्षा से) संख्या है । सात आदित्य की रश्मिएं हैं, ऐसा कहते हैं ॥ ५ (२६) ॥

१ (६ खंड)

[निरु०] “सप्तयुञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकोऽश्वो वहति सप्तनामा । त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः ॥” [क्र० सं० २, ३, १४, २]

(भा०) “सप्त युञ्जन्ति रथम्-एकचक्रम्” एक चारिणम् ‘चक्रम्’ चकतेर्वा । चरतेर्वा । क्रामतेर्वा । “एकः अश्वो वहति सप्तनामा” आदित्यः । सप्त अस्मै रश्मयः रमान् अभिसंनामयन्ति । सप्त एनम् ऋषयः स्तुवन्ति इतिवा । इदमपि इतरत् नाम एतस्मादेव अभिसंनामात् । संवत्सरप्रधानः उत्तरोऽर्द्धर्चः । “त्रिनाभिचक्रम्” त्र्युतुः संवत्सरो-‘ग्रीष्मो वर्षा हेमन्तः’ इति । ‘संवत्सरः’ संवसन्ते अस्मिन् भूतानि । ‘ग्रीष्मः’ ग्रस्यन्ते अस्मिन् रसाः ।

१ “सप्त युञ्जन्ति” इति “अस्य वामस्य इत्यनेन तुल्यो विनियोगः ।

‘वर्षाः’ वर्षति आमु पर्जन्यः । ‘हेमन्तः’ हिमवान् ।
 ‘हिमं’ पुनः-हन्तेर्वा । हिनोतेर्वा । “अजरम्” अ-
 जरणधर्माणम् । “अनर्वम्” अप्रत्यूतम् अन्यस्मिन् ।
 “यत्र” इमानि सर्वाणि भूतानि अभिसन्तिष्ठन्ते ।
 तं सवत्सरं सर्वमात्राभिः स्तौति—

“पञ्चारे चक्रे परिवर्त्तमाने—” [ऋ० सं० २, ३, १६,
 ३,—१, २२, ८, १३] । इति पञ्चतुतया । “पञ्चर्त्तवः
 संवत्सरस्य—” इति च ब्राह्मणम्,—हेमन्तशिशिरयोः
 समासेन ।

“षलर आहुरर्पितम्” [ऋ० सं० २, ३, १६, १]
 इति षड्तुतया ‘अराः’ । प्रत्यूताः नाभौ । ‘षट्’
 पुनः सहतेः ।

“द्वादशारं नहि तज्जराय” [ऋ० सं० २, ३, १६, १]
 “द्वादशप्रधयश्चक्रमेकम्” (ऋ० सं० २, ३, २३, २)
 इति [द्वौपादौ] मामानाम् । ‘मासाः’ मानात् ।
 ‘प्रधिः’ प्रहितो भवति ।

“तस्मिन् साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिर्न
 चला चलासः ।” (ऋ० सं० २, ३, २३, २)

“षष्टिश्च ह वै त्रीणि च शतानि मंवत्सरस्य अ-
 होरात्रा—” इति च ब्राह्मणं समासेन ।

“सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः” (ऋ०सं० २, ३, १६, १)

“सप्तवैशतानि विंशतिश्च संवत्सरस्याहोरात्राः”

इतिच ब्राह्मणं विभागेन विभागेन ॥६ (२७) ॥

इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः, चतुर्थोऽध्यायश्च समाप्तः ।

अनुवादः ।

जिस प्रकार यह आदित्य सात या सर्पण (गमन) स्वभाव रश्मियों से युक्त होता है, वसा ही इस ऋचा में वर्णन है ।—

मन्त्रार्थः—‘सप्त’ सात (७) या सर्पण (गमन) करने वाले रश्मि ‘एकचक्रम्’ अकेले आकाश में चलने वाले एवम् अपने प्रकाश से अन्य ज्योतियोंको नाश करते हुए ‘रथम्’ रहस्य या निरन्तर चलने वाले सूर्य को ‘युञ्जन्ति’ आपे से जोड़ते हैं । ‘एकः’ एक (अकेला) ‘सप्तनामा सप्तस्तुति, सप्तपुत्र, सप्ताश्व इत्यादि सप्त (७) संख्या वाली स्तुतियों वाला ‘अश्वः’ व्यापक (सूर्य) ‘वहति’ चलता है । [संवत्सरवर्णन-] ‘त्रिनाभि’ तीन ऋतु (ग्रीष्म-वर्षा-हेमन्त) रूप नाभियों वाला ‘चक्रम्’ चलन स्वभाव ‘अजरम्’ जरा (बुढ़ापा) रहित ‘अनर्वम्’ दूसरे में नहीं आश्रित [ऐसा संवत्सर काल] है । ‘यत्र’ जिसमें ‘इमा’ (इमानि) ये ‘विश्वा (विश्वानि) सब ‘भुवना’ (भुवजानि) लोक ‘अधि-तस्थुः ’ आश्रित या अधिष्ठित हैं ॥

निरुक्तार्थ—सात एक चक्र रथ को जोड़ते हैं । ‘एकचक्र’ क्या ? एक चारी या अकेला चलने वाला । ‘चक्र’ मत्पर्यक ‘चक्र’ (भ्वा० प०) धातु से है । अश्वया चर (भ्वा० प०)

धातु से है। अथवा 'कम्' (भ्वा० प०) धातु से है। एक 'अश्व' आदित्य सप्तनामा विचरता है। 'सप्तनामा' क्या ? सात रश्मिएँ इस के लिये रसों की संमुख भाव से संनामन या प्राप्त करती हैं। अथवा सात ऋषि इस की स्तुति करते हैं। यह भी दूसरा 'नाम' (मनुष्य नाम) इसी अभि-संनामन (भुक्ने से है। (क्योंकि- वह भी अपने अर्थ को या क्रिया पद के प्रति गौण भाव को प्रकट करने के लिए संमुख भुक्ता है।) पिछली आधे ऋषा 'संवत्सर' को प्राधान्य से कहती है। तीन नाभियों वाला चक्र, तीन ऋतुओं वाला संवत्सर है। (तीन ऋतु) ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त ये हैं। 'संवत्सर' क्या इस में सब भूत या प्राणी संवास (निवास) करते हैं। 'ग्रीष्म' इस में रस घसे जाते हैं। 'वर्षा' इनमें पर्जन्य (मेघ) बरसता है। 'हेमन्त' हिम (पाला) वाला है। और 'हिम' अथवा 'हन्' (अदा० प०) धातु से है। अथवा 'हि' (स्वा० प०) धातु से है। 'अजर' जिसमें जरण (बढ़ापा धर्म नहीं) 'अनर्वा' दूसरे में प्रत्युत या आश्रित नहीं। जिसमें ये भूत भले प्रकार स्थित रहते हैं। - उस संवत्सरको सब अंशों से स्तुति करता है।

“ पञ्चारे चक्रे परिवर्त्तमाने ” [अ० सं० २, ३, १६, ३-१, २२, ८, १३] ॥ अर्थात्-“ ‘ परिवर्त्तमाने ’ जगत् को लेकर घूमते हुए ‘पञ्चारे’ पाच अरों वाले ‘चक्रे’ काल चक्र में ”-इस मन्त्र में पाच ऋतुवाला संवत्सर वर्णन किया है। “ संवत्सर के पाच ऋतु होते हैं। ” यह आस्पन्न है। इस में हेमन्त और शिशिर ऋतु का समास या एकीभाव कर दिया गया है।

“ पलर आहु रर्पितम् ” [अ० सं० २, ३, १६ ५]

अर्थात् “ ‘घलरे’ (घडरे) छः अरों वाले संवत्सरचक्र में आदित्य को ‘अर्पितम्’ आश्रित ‘आहुः’ कोई ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं” इस में संवत्सर में छः अक्षु कहते हैं । ‘अर’ क्यों ? नाभि या पहिए के मध्य काष्ठ में प्रत्युत (आश्रित) हैं । और ‘घष्’ ‘सह’ (घ्वा० आ०) धातुसे है ।

“द्वादशारं नहि तज्जराय” [ऋ० सं० २, ३, १६, १]
अर्थात् ‘द्वादशारम्’ बारह अरों वाला ‘तत्’ वह संवत्सर चक्र ‘जराय’ जीरां ‘न’ नहीं होता ।

“द्वादश प्रथयश्चक्रमेकम्” [ऋ० सं० २, ३, २३, २]
अर्थात्—‘द्वादश’ बारह ‘प्रथयः’ प्रथि (गणहपुच्छ) या मिलकर चक्रमें लगे हुए काष्ठ ‘एकम्’ एक ‘चक्रम्’ चक्र होता है । ये दोनों ऋचाओंके पाद संवत्सर के बारह मासोंका वर्णन करते हैं । ‘मासाः’ मास क्यों? कालका मान करते हैं । ‘प्रथि’ क्यों? प्रहित या मिलकर रहता है ।

“तस्मिन् साकम्”०—० [ऋ० सं० २, ३, २३, २]
अर्थात् “ ‘तस्मिन्’ उस संवत्सर रूप चक्रमें ‘साकम्’ मिलकर (रात्रि और दिन) ‘त्रिशता’ (त्रीणि शतानि) तीन सौ (३००) ‘न’ और ‘षष्टिः’ साठ (६०) अहोरात्र (दिन) ‘शङ्खवः’ कीले ‘न’ जैसे ‘अर्पिताः’ ठुके हुए हैं । ‘लाचलास’ (चलानि अचलानिच) जो निरन्तर चलने वाले होनेसे चल और अपने स्वरूप को न छोड़ने वाले होनेसे अचल हैं” । यह ऋचा और-

“षष्टिश्च”०—० [ब्रा०] अर्थात्—“साठ और तीन सौ संवत्सर के अहोरात्र (रात दिन) हैं । ” यह ब्राह्मण रात्रि और दिनको एक करके संवत्सरके दिनोंकी वर्णन करता है ।

“सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः” [ऋ० सं० २, ३, १६, १] अर्थात् इस संवत्सर रूप चक्रमें ‘सप्तशतानि’ सातसौ (७००) ‘विंशतिश्च’ और बीस (२०) दिन और रात्रि ‘तस्थुः’ अधिष्ठित हैं ॥ ” इस ऋचामें और—

“सप्त च वै शतानि”०—० [ब्रा०] अर्थात्—सातसौ और बीस संवत्सर के रात्रि और दिन हैं । ” यह ब्राह्मण रात्रि और दिन की अलग अलग लेकर वर्णन करता है । ‘विभागेन’ पदकी आवृत्ति अध्याय की समाप्ति के सूचन के लिये है ॥ ६ ॥

इति हिन्दी निरुक्ते चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पाठः

समाप्तः ॥

निरुक्त के चतुर्थाध्याय का खण्ड सूत्र—

[प्र० पा०—] एकार्थ (१) कोनु (२) वयःसुपर्णाः (३) यदिन्द्र (४) जुष्टीदमूनाः (५) संमातपन्ति (६) इषिरेण (७) मरुत्वौ (८) [द्वि० पा०] तितउ (९) सक्तुमिव (१०) तत्सूच्य-स्य (११) इन्द्रेण समम् (१२) ईर्मान्तासः (१३) कायमान (१४) कनीनकेव (१५) उपोअदर्शि (१६) [तृ० पा०—] सुविते (१७) विद्याम (१८) देवानः (१९) आपा (२०) द्यौर्मै (२१) [च० पा०] अदितिः (२२) अदितिः (२३) उतस्मै (२४) अत्राह (२५) अस्य वामस्य (२६) सप्तयुञ्जन्ति (२७) सप्तविंशतिः (२८) ॥

इति निरुक्ते पूर्वषट्के चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति हिन्दी निरुक्ते चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥४॥

पञ्चम अध्याय के निघण्टुस्थ शब्दों की व्याख्या

संख्या	शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगमः
१	सन्निभ	संस्नातम् (नेघम्)	सन्निभविन्दुक्षणे नदीनाम् ।
२	वाहिष्ठः	वोदुत्तमः शानानाम् । (स्तोमः)	वाहिष्ठो वा इवाना स्तोमोदूतो हुक्मरा ।
३	दूतः	दूतइव । जवतेवो । द्रवतेवो । वारयतेवो ।	"
४	वाक्शानः	शब्दकुर्वोषाः । वष्टुवो । वारयतेवो ।	सप्त स्वस राक्षसी वाक्शानः ।
५	वाग्यम्	वरयितव्यम् । वरतम् ।	तद्वार्यं वृक्षीमहे वरिष्ठ गोपयस्यम् ।
६	आन्धः	अज्ञानम् । आध्यानीयं भवति । ततोऽपि । नास्मिन् ध्यानं भवति न दर्शनमन्यन्तस इत्य- भिभाषन्ते । अयमपि इत- रोऽन्ध एतस्मादेव । अनेका- णाम् ।	आमन्त्रेभिः सिंघतामष्टमन्धः । परयद्वाग्वान्न विचेतदन्धः ।
७	असञ्चन्तो	असंयमाने इति वा । आव्यु- दस्यन्तो इति वा ।	असञ्चन्तो भरिधारे पयस्वती ।

संख्या	शब्द	अर्थ [तत्त्व] अवगम	निगमः
८	वनुष्यति	वनुष्यति हन्तिकर्मा । अन- वगतसंस्कारो भवति ।	वनुष्याम वनुष्यतः । दीर्घप्रयुक्त्यु मत्तियो वनुष्यति ।
९	तरुष्यति	एवं-कर्मा । (हन्तिकर्मा)	इन्द्रेण युजा तरुष्यसवृक्षम् ।
१०	भन्दनाः	भन्दते स्तुतिकर्मणः ।	पुरुप्रियो भन्दतु धामभिः कृत्रिः । सभन्दना उदयर्त्ति प्रजावतीः ।
११	आह न.	आहंसि इव । आहना इव भवति । सम्बोधनानवगतम् ।	अन्येन मदाहनो याहि तूयम् ।
१२	नदः	ऋयिर्नदी भवति । नदते स्तुतिकर्मणः ।	
१३	सोनीअणा	अग्नोतेः इत्येवमेके । क्षि- यति निगमः पूर्वः । क्षरति निगम उत्तरः, इत्येके । सर्वे क्षियति निगमा इति शाक- पूणिः ।	न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व सोमो अन्ना । अदूषे गोसान् गोभिरक्षाः सोमोदुधा- भिरक्षाः ।
१४	इवात्रम्	क्षिप्रनाम । आशुअतन्तं भवति ।	सपत्नीत्वरं स्याजगद्यन्वद्धात्रमग्निरकृको इजातवेदाः

११

कृतिः
हासमाने

१३

१७

पङ्क्तिः

१८

सप्तम्

१९

द्विता

२०

ब्राः

२१

वराहः

२२

स्वराणि

अथनम् । अवनतम् ।

उपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ।

पानै रितिवा । स्याशनैरितिवा
स्वपनम् । साध्यमिक इयोतिः ।
द्वैधम् ।

ब्रात्याः (प्रैषाः)

मेघो भवति । वराहारः ।

अथ नपि इतरो वराह एतस्मा-
देव । बृहति मूलानि वरं मलं
बृहति इतिवा । अङ्गिरसोऽपि
वराहा उच्यन्ते ।अथाप्येते साध्यमिका देव-
गता वराहघ उच्यन्ते । “वर-
माहार माह्वार्थी” इति च
ब्राह्मणम् ।अहानि भवन्ति । स्वयं सा-
रीणि । स्वरादित्यो भवति
स एनानि सारयति ।

आत्वा रथं यथोतये ।

(६, ४, ५)

“प्रपर्वतानामुशती उपस्थात्” । इत्यत्र ।

यस्यैकः पङ्क्तिरुपसर्पदिन्द्रम् ।

सर्पं न पङ्क्तं सविदुच्छुचन्तम् ।

द्विता च सप्ता स्वधया च शम्भुः ।

सुग न ब्रा सुगयन्ते ।

विध्यद्ववराहं तिरो अद्वि मस्ता ।

वराहं निन्द्र एमुचम् ।

ब्रह्मणस्पतिर्बुधभिर्वराहैः ।

परयन् हिरण्यचक्रानयोदंष्ट्रान् विशावतो
वराहून् ।

उत्तमा इव स्वराणि ।

संख्या	शब्द	अर्थ [तत्त्व] अवगम	निगमः
२३	शय्योः	अङ्गुल्यो भवन्ति । [सृजन्ति क्षमोक्ति] इष्यः शरमध्यः ।	शय्योभि नै भरमाक्षो गभस्त्योः ।
२४	अक्षः	देवो भवति । यदेनमर्चन्ति । मन्त्रो भवति । यदेन अर्चन्ति अर्कं मन्त्रं भवति । अर्चति भूतानि । वृक्षो भवति । संवृत्तः कटुकिम्बा ।	गायन्ति त्वा गायत्रिणेऽर्चन्त्यर्कमर्चिणः ।
२५	पविः	रथनेमिर्भवति । यद् विपुना- ति भस्मिन् ।	उत्तपथ्या रथाना सद्भिर्भिन्दन्त्याजसा । त मरुतः क्षुरपविना व्ययुः इत्याप निगमो भवति ।
२६	वक्षः	व्याख्यातम् । (४ । २ । ८)	उपोऽद्भिर्गुण्ध्यवो नवक्षः
२७	धन्व	अन्तरिक्षम् । धन्वन्त्यस्मादायः ।	तिरो धन्वातिरोचते ।
२८	सिन्धु	अन्नं सवति । सिनाति भूतानि ।	येन स्मासिन्नं भरक्षः सक्षिभ्यः ।

अपुत्रा इत्येतेन व्याख्यातम्

सहेत्यर्थः

निपातीदुदात्तः पुरस्तादेव

व्याख्यातः । पशुनाम भवति ।

उपसर्गः पुरस्तादेव व्याख्या-

तः । अथापि अथर्वे इत्येते ।

यशो वा । अन्नं वा । द्यो-

ततेः । अनेकार्थम् ।

मन्त्रः पवित्रमुच्यते । पुना-

तेः । रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते

आयः पवित्रमुच्यन्ते । अग्निः

पवित्रमुच्यते । वायुः पवित्र-

मुच्यते । मोक्षः पवित्रमुच्यते

सूर्यः पवित्रमुच्यते । इन्द्रः

पवित्रमुच्यते ।

भूमेर्विलं तीद लुच्यते ।

तुन्नं भवति दीर्घत्वात् । कूप

इत्येके । अन्नवगतम् ।

(३, ३, ४)

वसुभिः सत्वा भवा ।

चिदसि मनसि धीरसि ।

अभ्र औ अपः । (१, १, ५)

अस्मे द्युम्न सधिरन्नं च धेहि ।

येन देवा पवित्रेणात्मानं पुनते सदा ।

गभस्तिपतः ।

गभस्तिपूतो नृभि रद्विभिः सुतः ।

शत पवित्राः त्वधया मदस्तीः ।

अग्निः पवित्रं सत्वा पुनातु वायुः सोमः

सूर्य इन्द्रः पवित्रं ते मा पुनन्तु ।

तोदस्येव शरन्न आसहस्य ।

संख्या	शब्द	अर्थ [तत्त्व] अवगम	निगमः
३६	स्वप्नाः	सु अद्युन । अनवगतम्	आजुहानो घृतपृष्ठः स्वप्नाः ।
३७	श्रिपिविष्टः	विष्णुनाम । कुत्सितार्थीय भवति इति उपमन्यवः ।	किमिमे विष्णो परिचर्यं भूत् प्रयद् वरुसे श्रिपिविष्टो अग्नि इति ।
३८	विष्टुः	विष्णो नाम ।	प्रतने अद्य श्रिपिविष्टनामाय्यः शसामि वयुनानि विद्वान् इत्यादि ।
३९	आघृक्षि.	आगत इक्षिः ।	आघृक्षे ससचावहै ।
४०	पृथुङ्गयाः	पृथुङ्गवः ।	पृथुङ्गया अग्निनादापदयोः ।
४१	अथयुषु	अतनवन्तम् । (गमनवन्तम्)	अग्निवरो दीधितिभिररथयोर्द्वैस्तदयुती जन- यन्त प्रसस्तम् । दूरेदृश गृहयति सथयुम् ।
४२	काङ्कुका	अनवगतम् । कान्तकानि इति वा । कृतकानि कानि इति वा ।	एकया प्रतिधा पिवन् साकं सरांसि त्रिश- तम्, इन्द्रः सोमस्य काङ्कुका ।
४३	अग्निः	सन्त्रो भवति । गवि अधि- कृतत्वात् । अपि वा अग्निं नाम कश्चिदस्ति दैव्य शग्नि- ता वा ।	अग्निगो शमीध्वं सुशमिशसीध्व सधुगो इति तुभ्यं शचीतनरयधुगो शमीवः । अग्निगव ओदमिन्द्राय ।

४४	आंगूः	अग्नि रपि अत्रिगुरुच्यते । इदोऽपि अत्रिगुरुच्यते । स्तोमः । आघोषः । (शठद- समाधिः)	येनाङ्गूषेण वयमिन्द्रवन्तः । आपान्तमन्युखिपल प्रभर्मा ।
४५	आपान्तमन्युः	आपतितमन्युः । (इन्द्रोवा सीसीवा) इन्द्रप्रधानेत्येके । नै- षट्कं सोमकर्म । उभयप्रधाने- त्यधरे ।	अवशशारुथद्वाः ।
४६	उमशा	शवासिनी । कुल्या नदी वा । शकाशिनी नाही । शु अग्रनुते इतिवा । इमाग्रनुते इतिवा ।	उतसि नैश्रावरुखो वसिष्ठोवैश्या मनसोऽधिजातः
४७	चर्वशी	अप्तराः । उरु अभ्यग्रनुते उरुभ्यामग्रनुते उरु वां वशोऽ स्याः ।	स इतमोवयुनन्ततन्वत् सुयैव वयुनव- वृकार ।
४८	वयुजम्	कान्तिर्वा प्रज्जावा । वेतेः ।	सनेन अजपत्त्यम् । अश्यामवाजगन्ध्यम् ।
४९	वाजपत्त्यम्	वाजपतनम् ।	
५०	वाजगन्ध्यम्	गन्ध्यत्युपरपदम् । (पतिवि- शिष्टप्रसमानगन्धम्)	

संख्या	शब्द	अर्थ [तत्त्व] अवगम	निगमः
५१	गच्छयथ	गच्छकीयम् । गृह्णातिः ।	रिक्तोवाजं नगध्य ययुषन् ।
५२	गच्छिता	गृहीता मिश्रिता च । गच्छ- ति मिश्रीभावकर्मा ।	आगच्छिता परिगच्छिता ।
५३	कौरयाः	कुलयाः ।	पाकरयाना कौरयाः ।
५४	तौरयाः	तूष्ण्यानः ।	स तौरयाः उपयाहि यज्जं सकृदभिरिभ्य सखिभिः सजोया ।
५५	अह्रयाः	अह्नीतयानः ।	अनुष्ठुयाकृणुषाह्रयाः ।
५६	हरयाः	हरसाकयानः ।	रजतं हरयाः ।
५७	आरितः	प्रत्युतः	य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः ।
५८	अम्दी	यदुभावकर्मा । व्रन्दते सं- भावकर्मणः । वीलयतिश्च व्रील- यतिश्च संस्तम्भकर्मणो यूर्वेण संययुज्येते ।	नियतं वृणाति स्वशनस्य मर्देनि शुष्कस्य चिद्वृन्दिनो रोरुवद्गनाः ।
५९	जिष्णयो	स्त्रीकामोभवति । विनिर्ग- त सयः ।	अब्रदन्त वीलिता ।
६०	सूक्तोयम्	उदकं भवति । तृष्णमनुते ।	मानो मधेव निष्पथी परादाः । तृष्णायं न गिरे रचि ।

अद्विष्टस्त्रकं भवति । यत्
सम्भ्यते ।

सोमः । निषान्तपक्षः निषम-
नेन ग्रीणाति । समद्वोऽपि नि-
षम्पणं उच्यते । निषमनेन
पुन्यते । अथभूयोऽपिनिषम्पणं
उच्यते । नीचैरस्मिन् कुशन्ति
नीचैरुपति इति वा ।

पदि गन्तु भवति । यत्पद्यते
अनवगतम् ।

पदनर्थः । पद्यतेः ।
 चन्द्रना भवति । चिदृत-उद्यो-
 तितको वा, विकृतउद्योतिष्को
 वा, विक्रान्तउद्योतिष्को वा ।
 आदिस्वीऽपि वृक् उच्यते ।
 यदावृङ्क्ते श्वापि वृक् उच्यते
 विकर्तनात् ।

बद्धवाशिनी अपि वक्ती नृण्यते ।

कदाभर्तृभूयःसम्पदा ह्यभ्यभिषास्फुरत् ।

पत्नीवन्तः सुता इमच्छन्तो यन्ति वीर्ये
 अप्राजग्मि निबुद्धयः ।
 अवभृश निबुद्धयः ।

सुगुरसत् सुहिरण्यः स्वर्धो बहुदम्भै व्यय
इन्द्रो दधाति । यस्त्वा यदि मत्सि-
नाति ।

आवि स्वः कृणते गृहते । स पादु-
स्य निर्दिष्ट इति ।

अरुणो मासकृद् दृकः । अगोहवीदृशिवना
वर्त्तिका वामारनो यत्सीम ममृतदृकश्च ।

युक्कश्चिदस्य वारण उपनिषिः ।
शतं मेघान् वृक्षे वसदानसुआशवं तं पि-
तान्यं वकार ।

संख्या	शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगमः
६६	जोषवाक्यम्	आविष्टआतनामधेयम् । जोष- यितव्यं भवति ।	य इन्द्राग्नी सुतेषु वां भवसेष्टृतावृथा । जोषवाकं वदतः पञ्चद्वेषिका न देवाभसयश्च न । महीव कृतिः शरणात इन्द्र । अवततधन्वा पिनाकहस्तः कृतिवासाः ।
६७	कृतिः	यशो वा, अन्नं वा । कृततेः । इयमपि इतरा कृतिः एतस्मा- द्देव । सूत्रप्रयी उपनार्थे वा । कितवो भवति । न्वं इन्ति । स्वं पुनराश्रितं भवति ।	कृतं न श्वरणी विचिनोति देवने ।
६८	श्वरणी	सममिति परियाहार्योयं सर्व- नामानुदात्तम् । तत्कथं मनुदा- त्तप्रकृतिर्नाम । दृष्टव्यं नु भवति ।	मानः समस्य दूढ्यः परिदूषतो अंहतिः । ततो समस्मिन् इति । तरुण्याणो अघायतः समस्माद् । नभन्तामन्यके समे ।
६९	समस्य	कृतस्य । आयिता । वज्रनाम । शमयतेषां । शा- तयतेषां । कपूया भवन्ति ।	{ इविषा जातो अपां पिपत्तिं पपुरिर्नरा । पिता कटस्यवर्षणिः । तयोः शम्बः पुरुकूलेतेन । पुष्यप्रायम् न्यविषन्त केपयः ।
७०	कुटस्य		
७१	वर्षणिः		
७२	शम्बः		
७३	केपयः		

श्रीः

प्रासंगिक शब्द

शब्द

अर्थ

नराः (१ खं०)

प्रथमः पादः

मनुष्याः नृत्यन्ति कर्मण्डु ।

गोपयत्यम्

गोपायितव्यम् ।

नद्यम्

नदीनाम् ।

अमत्रम्

पात्रम् । अमा अस्मिन् अदन्ति ।

अमा

अनिर्मितं भवति ।

पात्रम्

पानात् ।

भूरिधारे (२ खं०)

बहुधारे ।

पयस्वती

उदकवत्यौ ।

दीर्घप्रयुज्युम्

दीर्घप्रततयज्जम् ।

दूष्यम्

दुर्धियम् । पापधियम् ।

पापः

पाताऽपेयानाम् । पापत्यमानोऽवा-
हेव पतति इति वा पापत्यतेर्वा ।

शंभुः (३ खं०)

सुखंभूः ।

शरः (५ खं०)

मृणातेः ।

वंशः (६ खं०)

वनशयो भवति । वननाच्छ्रूयते इति वा

द्वितीयः पादः

अरिः (२ खं०)

अभिन्नः । अरुद्धतेः । ईश्वरोऽप्यरिः
एतस्मादेव ।

महस्य

महतः

परिवह्यम् (३ खं०)

परिरूपापनीयम्

प्रवक्ष्ये

प्रब्रूये

वर्धम्

रूपनाम । वर्धोतीति सतः

शब्द	अर्थ
सन्निधे	संग्रामे
अर्थः (४ सं०)	ईश्वरः
तवसम्	नहान्तम् । (तवस इतिमहतीनामधेयम्)
ज्ञयन्तम्	निवसन्तम्
रक्षाके	पराक्रान्ते
संसेवावहै	संसेवावहै
अग्निनात्	प्रामाण्यत्
दीधितयः (५ सं०)	अङ्गुलयो भवन्ति । धीयन्ते कर्मसु
दूरेदृशम्	दूरे दर्शनम्
प्रतिधा (६ सं०)	प्रतिधानेन
तृपलप्रभर्मा (८ सं०)	तृपप्रहारी । क्षिप्रप्रहारी (क्षिप्रप्रहारी)
धुनिः	धुनातेः
शिमीवान्	कर्मवान्
शिमी	कर्मनाम । शस्यतेर्धा । शक्नोतेर्धा
ऋजीषी	सोनः
ऋजीषम्	यत्सोमस्य पूयमानस्य अतिरिच्यतेतद् ऋजीषम् । अथापि ऐन्द्रो निगमो भव- ति । “ऋजीषीवज्री” इति । ह्येोरस्य स भागो धामा श्वेति ।
धानाः	भ्राष्ट्रं हिता भवन्ति । कले हिता भवन्ति इति वा ।
अभरितः	अतिक्रमा
वा.	वारि

तृतीयः पादः

शब्द	अर्थ
अप्सराः (१ खं०)	अप्सरिणी । अप्स इति रूपनाम भवति तद्ग्राभवति । रूपवती । तदनया आत्त मितिवा । तदस्यै दत्त मिति आ ।
अप्सः	रूपनाम । अप्सातेः । अप्सानीयंभवति आदर्शनीयं व्यापनीयंवा । स्पष्टं दर्शनाय इति शाकपूषिः ।
द्रप्सः (२ खं०)	रेतः
पुष्करम्	अन्तरिक्षम् । पोषति भूतानि । उदकं पुष्करम् । पूजाकरं पूजयितव्यम् । इदमपि पुष्करम्—एतस्मादेव । पुष्करंवपुष्करं वा
पुष्यम्	पुष्यतेः
इवसनस्य (४ खं०)	शब्दकारितः
शुष्कस्य	आदित्यस्य । शोषयितुः
रोरुवद्	रोरुयमास
वना	वनानि इतिवा । वधेन इतिवा ।
सपः	(पुरुषचिन्हम्) सपतेः स्पृशतिकर्मणः
मघा	धनानि ।
अराधसम् (५ खं०)	अनाराधयन्तम्
शुश्रूषद्	शृङ्गोति ।
अङ्ग	क्षिप्रनाम । अङ्घ्रितमेव अङ्घ्रितं भवति
उशन्त (६ खं०)	कासयमानाः
वीतये	पानाय
मुक्षीजा (७ खं०)	(पाश्या) मोक्षनाञ्च । सयमाञ्च । तननाञ्च ।

शब्द

अर्थ

बुद्धम् ।

उदकनाम । ब्रवीतेः शब्दकर्मणः ।
भंशतेर्वा ।

चतुर्थः पादः

अरुणः । (२ सं०) आरौचनः

पृथ्व्यामयी । पृथ्वीरोगी ।

अजोहवीत् (३ सं०) आह्वयत् ।

उरामयिः । उरामयिः ।

उरुणः । ऊर्णावान् ।

ऊर्णा । वृणोतेर्वा । ऊर्णोते वा ।

कितवः । (४ सं०) किं तवास्तीति शब्दानुकृतिः । कृतवा-
नवा आशीर्नामकः ।

ऊर्मिः । (५ सं०) ऊर्णोतेः ।

पृथक् । (७ सं०) प्रथतेः ।

अवस्यानि । अवशीयानि ।

दुष्टरा । दुरनुकरणीयानि अन्यैः ।

ईस । इह ईर्म-इति बाहुनाम् ।

कवचम् । कुञ्चितं भवति । काञ्चितं भवति ।
कायेऽञ्चितं भवति इति वा ।

द्रोणाहावम् । (८ सं०) रयम् ।

द्रोणम् । द्रममयं भवति ।

आहावः । आहानात्

आवहः । आवहनात् ।

अवतः । अवातितः । (महान्)

अशनचक्रम् । अशनचक्रम् । अशनचक्रम्-इति वा ।

शब्द	अर्थ
कोशः ।	कुण्ठातेः । विकुचितो भवति ।
नृपाक्षम् ।	नरपाक्षम् । कूपकर्मणा संग्राममुपनिमीते
क्रोकुवा	जिह्वा । कोकूयमाना वर्णान् नुदति इति वा । कोकूयतेर्वा स्यात् शब्दकर्मणः ।
जिह्वा	जोहुवा ।
तालु	तरतेः । तीक्ष्णतमम्-अङ्गम् । लततेर्वा स्याद् लम्बकर्मणो विपरीतात् । यथा तलम् । लता-इति अविपर्ययः ।
सिन्धु. (६ खं०)	स्ववत्तात् ।
नियुत्वान् (१० खं०)	अश्ववान् । नियुतोऽस्याश्वा. ।
नियुतः	नियमनाद् वा । नियोजनाद् वा ।

- अथ पञ्चमाध्यायः ५.

प्रथमः पादः

स० १

(अथ चतुरशीतिः (८४) पदानि)

[निघ०-] सस्निम् ॥ १ ॥

‘सस्निम्’ यह पद अर्थानवगत है। क्योंकि इसमें अर्थकी प्रतीति नहीं होती। ‘सस्नि’ पद का प्रत्यय वृत्ति शब्द ‘सस्नात’ है और इसका वाक्यार्थ मेघ होता है।

[निरु०-] ॐ “सस्निमविन्दस्वरणेनदीनाम्”
[ऋ० सं० ८, ७, २७, ६] ‘सस्नि’ संस्नातं मेघम् ॥१॥

(इन्द्रः) इन्द्रने ‘नदीनाम्’ जलों के ‘स्वरणे’ विचरने के स्थान (अन्तरिक्ष) में ‘सस्निम्’ संस्नात या जलोंसे स / ओर से लिपटे हुये (धोये हुये) मेघ को ‘अविन्दत्’ पाया।

‘सस्नि’ क्या? संस्नात धोया हुआ या लिपटा हुआ। वह क्या? मेघ।

व्याख्या ।

मन्त्र में ‘सस्निम्’ पदसे मेघ का ग्रहण किया गया उस का यह अभिप्राय है, कि-इन्द्र ने आकाश देश में ‘सस्नि’ को पाया, तो वहां मेघ के अतिरिक्त इन्द्र किस वस्तु को पाया? अतएव ‘सस्नि’ पद मेघ का ही बोधक हो सकता है। इसी रीति से मन्त्रों में अनिर्णीत पदार्थों का अनुमान कर लिया जाता है ॥ १ ॥

[निघ०] वाहिष्ठः ॥२॥ दूतः ॥३॥

इन दोनों में प्रथम गुणानवगत (विशेषगुणानवगत) और दूसरा स-
स्कारानवगत है ।

[निरु०] “वाहिष्ठो वां ह्वानां स्तोमो दूतो हुव-
न्नरा ।” [ऋ० सं० ६, २, २९, १]

वोदृतमो ह्वानानां स्तोमो दूतो हुवन्नरौ ।

नरा मनुष्याः । नृत्यन्ति कर्मसु ।

दूतो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा ।

(“दूतो देवानामसि मर्त्यानाम्” इत्यपि निग-
मो भवति) ॥

‘नरा’ (हेनरौ) हे नरो ! अश्विनो ! ‘ह्वानाम्’ (ह्वाना-
नाम्) आह्वान करने वालो मे ‘वाहिष्ठः’ (वोदृतमः) अति आ-
वाहन करने वाले ‘दूत’ दूत समान ‘स्तोमः’ (इस) स्तोम
(मन्त्र समूह) ने ‘वाम्’ तुम दोनों को ‘हुवत्’ (आह्वयत्)
बुलाया ।

‘नर’ मनुष्य (भी) कहे जाते हैं । क्यों ? ‘नृत्यन्ति कर्म-
सु’ वे कर्मों में नाचते हैं ।

दूत गति अर्थ में ‘जु’ (भ्वा०प०) धातु से है । अथवा
गति अर्थ में ‘द्र’ (भ्या० प०) धातु से है । अथवा ‘वारि’
(वृज्-क्षिच्) (च्-उ०) धातु से है ।

(“दूतो देवानां”) (‘तू देवताओं और मनुष्यों
का दूत है यह भी निगम है ।) ॥

[निघ०-] वावशानः ॥४॥

[निरु०-] वावशानो वष्टे वा । वाश्यते वा ।

‘वावशान’ (४) शब्द ‘वश्’ कान्ती (अ० प०) धातु से है । (क्योंकि-वह कान्ति (इच्छा) वाला है ।) अथवा शब्दार्थक ‘वाश’ (दि०प०) धातुसे है । (क्योंकि-वह शब्द करता है ।)

[निरु०-] “ सप्त स्वस्टरारुषी वावशानः ”

[क्र०सं० ७, ५, ३३, ५] इत्यपि निगमो भवति ॥

‘वावशानः’ कामना करते हुये अथवा शब्द करते हुये अग्निने ‘सप्त’ सात (७) ‘स्वस्तः’ भगिनियों जैसी अथवा साथ सर्पण (गमन) करने वाली ‘आरुषीः’ दीप्त (प्रज्वलित) अपनी उवाला (जिह्वा) ओंकी (‘उज्जभार’ ऊपर) की उठाया यह भी निगम है ।

‘उज्जभार’ (उठाया) क्रियाके सम्बन्ध से ‘वावशान’ शब्द कामना अर्थ में या शब्द अर्थ में निश्चित होता है । क्योंकि-जो उठाता है, वह कामना से ही अथवा शब्द करके ही उठाता है ॥

[निघ०-] वार्यम् ॥५॥

(निरु०-) वार्यं वृणोतेः । अथापि वरतरम् ।

‘वार्य’ शब्द ‘वृञ्’ वरणे (स्वा०उ०) धातुसे है । (क्योंकि-वह वरने (स्वीकार करने) योग्य होता है ।) और कदाचित् बहुत श्रेष्ठ भी ‘वार्य’ कहा जाता है । [निगम-]

(निरु०-) “तद्धार्यं वृणीमहेवरिष्ठं गोपयत्यम्”

(क्र० सं० ६, २, २३, २)

हम 'तत्' उस 'वार्यम्' करने योग्य धनको ' वृणीमहे ' मांगते हैं, जो 'वरिष्ठम्' बहुत श्रेष्ठ और ' गोपयत्यम् ' रक्षा करने योग्य है ।

(निरु०-) तद् वार्यं वृणीमहे वर्षिष्ठं गोपायितव्यं गोपायितारो यूयं स्थ, युष्मभ्यमिति वा ॥

उस वरणीय धनको हम मांगते हैं, हे स्तोताओ ! जो अतिश्रेष्ठ और गोपनीय (रक्षणीय) या तुम जिसके रक्षक हो, अथवा तुम्हारे लिये जो हो ॥

रक्षा के सम्बन्ध से 'वार्य' शब्द धन का विशेषण है, यह अवगम होता है ॥ ४ ॥

[निघ०-] अन्धः ॥ ६ ॥

[निरु०] 'अन्धः' इति अन्ननाम । आध्यानीयं भवति " आमत्रेभिः सिञ्चतामद्यमन्धः " ॥ (ऋ० सं० २, ६, १३, १) आसिञ्चत अमत्रैर्मदनीयम् अन्धः ।

अर्थ- 'अन्धस्' यह अन्न का नाम है । क्यों? आध्यानीय है, या वह सब का प्रार्थनीय है । 'आध्यानीय' यह शब्द-समाधि है ।

निगम निरुक्तार्थ-हे अध्वर्युओ ! तुम 'आमत्रेभिः' (अमत्रैः) (सोमसमसैः) सोमसमस पात्रों से 'मद्यम्' (मदनीयम्) मद देने वाले 'अन्धः' सोमरूप अन्न को 'आसिञ्चत' अग्नि में सींचो ॥

(निरु०-) अमत्रं पात्रम् । अमा अस्मिन् अदन्ति । अमा पुनः अनिर्मितं भवति । पात्रं पानात् ।

तमअपि अन्धः उच्यते । नास्मिन् ध्यानं भवति
न दर्शनमन्धतम इत्यभिभाषन्ते ।

अयमपि इतरः अन्धः एतस्मादेव ।

“ पश्यदक्षपवान्न विचेतदन्धः ” (ऋ० सं २,
३, १७, १) । इत्यपि निगमो भवति ॥ १ ॥

अर्थ— ‘अमत्र’ पात्र होता है । क्योंकि— इसमें ‘अमा’
अपरिमित खाया जाता है । ‘अमा’ नाम अनिर्मित (जिसका
मान नहीं) का है । ‘पात्र’ क्यों ? पान से । क्योंकि—उससे
पान (पीना) होता है ।

‘तमस्’ (अन्धकार) भी ‘अन्धस्’ कहा जाता है । क्यों
कि—इसमें ध्यान (एजान) नहीं होता । क्योंकि—उसमें नेत्रकी
दृष्टि रुकजाती है । लौकिक लोग भी ‘दर्शन’ नहीं होता ,
अन्धन्तम है, ऐसा कहते हैं ।

यह भी दूसरा अन्ध (मनुष्य) इसी से है । क्योंकि—वह
भी देखता नहीं है ।

“ ‘अक्षयवान् नेत्रवाला या दर्शनवान् या विजानवान्
पुरुष ‘पश्यत्’ देखता है, या नित्य ही जानता है । किन्तु
‘अन्धः’ दर्शनरहित या वेद, उपनिषद्, आदि सत् शास्त्रों
को नहीं जानने वाला ‘न’ नहीं ‘विचेतत्’ (विजानाति)
जानता है । ” यह भी निगम है ॥

यहां ‘अक्षयवान् देखता है, और अन्ध नहीं देखता,—इस
वाक्य सम्बन्धसे ‘अन्धः’ शब्द अन्धे को ही कहता है; यह
युक्ति है ॥ (२० २)

(निघ०-) असश्नन्ती ॥ ७ ॥

(निरु०-) “असञ्चन्ती भूरिधारे पयस्वती । ”
(ऋ० सं ५, १, १४, २) ।

असज्यमाने इतिवा । अयुदस्यन्त्यौ-इतिवा ।
बहुधारे उदकवत्यौ ॥

‘असञ्चन्ती’ (७) पद अनवगत है । “असज्यमाने” अथवा “अयु-
दस्यन्त्या” यह अर्थ की प्रतीति है ।

‘असञ्चन्ती’ (असज्यमाने) आपस में नहीं मिलती हुई,
या (अयुदस्यन्त्यौ) एक को एक नहीं छोड़ती हुई, ‘भूरिधारे’
(बहुधारे) बहुत भरने वाली ‘पयस्वती’ (उदकवत्यौ) जल
वाली (द्यावा पृथिवी हैं ।) ।

इस नम्र में ‘भूरिधारे’ इत्यादि पदों के साथ समान
विभक्ति वाला होने से ‘असञ्चन्ती’ पद द्यावा पृथिवी (द्य-
लोक-भूलोक) का विशेषण है, यह सिद्ध होता है ॥

(निघ०-) वनुष्यति ॥ ८ ॥

(निरु०-) वनुष्यतिर्हन्तिकर्मा अनवगतसंस्का-
रो भवति ।

“वनुयाम वनुष्यतः” इत्यपि निगमो भवति ।

“दीर्घप्रयज्युमति यो वनुष्यति वयं जयेम पृत-
नासु दूढ्यः ।”

दीर्घप्रततयज्जम्-अभिजिघांसतियो, वयं तं
जयेम पृतनासु ‘दूढ्यं’ दुर्धियं पापधियम् ।

पापः पाता अपेयानाम् । पापत्यमानः अवाङ्

एव पतति इतिवा । पापत्यते वा स्यात् ।

अर्थः—‘वनुष्यति’ (८) यह पद ‘इन्ति’ के (हिंसा) अर्थ में रहता हुआ अनवगत संस्कार है ।

“हम ‘वनुष्यतः’ अपने को मारते हुआ को ‘वनुष्याम’ मारते हैं । ” यह भी निगम है ।

‘यः’ जो ‘दीर्घप्रयञ्जम्’ (दीर्घप्रतयञ्जम्) लम्बे (बहुत कालतक) फैले हुए यञ्ज की ‘अतिवनुष्यति’ (अभिजिघांसति) आभिमुख्य से नष्ट करता है, ‘घयम्’ हम (तम्) उस ‘दूष्यः’ (दूष्यं दुर्धियं पापधियम्) दूष्य या दुष्टधी (बुद्धि) वाले या पाप-बुद्धि वाले को ‘एतनासु’ संग्रामों में ‘जयेम’ जीतें ।

‘पाप’ क्या? पीने वाला-अपेयों (न पानयोग्यो) का । अथवा जो फिर फिर गिरता हुआ नीचे को ही गिरता है । अथवा पतनार्थक ‘पत’ (यङन्त) धातुसे है । क्योंकि—वह बहुत या फिर २ गिरता ही है ॥

[निघ०-] तरुष्यति ॥६॥

[निरु०-] तरुष्यतिः अपि एवंकर्मा ।

“इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्” (ऋ० सं० ५, ४, १५, २) इत्यपि निगमो भवति ।

अर्थः—‘तरुष्यति’ (६) पद भी ‘इन्ति’ के (हिंसा) अर्थ में है ।

“हम ‘इन्द्रेण’ इन्द्र के साथ ‘युजा’ युक्त हुये ‘वृत्रम्’ शत्रु को ‘तरुषेम’ मारे” यह भी निगम है ॥

[निघ०-] भन्दनाः ॥१०॥

[निरु०-] भन्दनाः, भन्दतेः स्तुतिकर्मणः ।

“पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः” (ऋ० सं० २, ८, २०, ४) इत्यपि निगमो भवति ।

“सभन्दना उदियर्त्ति प्रजावतीः” (७, ३, २०, १) इति च ।

अर्थः—‘भन्दन’ शब्द स्तुति अर्थ वाले ‘भ-द’ (भ्वा० प०) धातु से है ।

“ ‘पुरुप्रियः’ बहुत कामनाओं वाला ‘कविः’ (कान्तदर्शन) फैले हुए उज्जान वाला स्तोता (अग्निम्) अग्निको ‘धामभिः’ अनेक नामों से ‘भन्दते’ (स्तौति) स्तुति करता है” यह भी निगम है ।

क्यों कि—स्तुति करने वाला अनेक नामों से स्तुति के अतिरिक्त क्या करेगा, इस लिये ‘भन्दते’ धातु का स्तुति ही अर्थ निश्चय होता है ।

“ ‘स’ वह यजमान, जो ‘मेरे यहां यज्ञ कर्म हो, तो मैं सोम को निधीरूँ’ ऐसी नित्य कामना रखता है, ‘प्रजावतीः’ प्रजा के चिन्हों में युक्त (प्रजाओं को उचित) ‘भन्दनाः’ स्तुतियों को ‘उदियर्त्ति’ उदीरता या गाता है ॥ ” और यह निगम है ।

यहां ‘भन्दनाओं’ को गाता है इस गाने के संबन्ध से ‘भन्दना’ शब्द स्तुति का वाचक ही हो सकता है । पहिला उदाहरण आख्यात और दूसरा यह नाम (प्रातिपदिक) के रूप में हुआ । दोनों ही प्रकार से प्रयोग आता है, इस से दोनों दिखाए हैं ॥

(निघ०-) आहमः ॥११॥

[निरु०] “अन्येन मदाहनो याहि तूयम्” ।
(ऋ० सं० ७, ६, ७, ३) ॥

अन्येन मत आहनो गच्छ क्षिप्रम्, आहंसि इव
भाषमाण, इति असम्यभाषणात् आहना इव भवति,
एतस्मात् आहनः स्यात् ।

‘आहनः’ यह पद सम्बाधन अनवगत है । क्या किन्तुमने अर्थ का
प्रतीति नही होता । “आहंसि” यह अर्थ का प्रतीति है ।

“ न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पृश
इहये चरन्ति । अन्येन मदाहनो याहि तूय तेन
विवह रथ्येवचक्रा ॥ (ऋ० सं० ७, ६, ७, ३)

यम और यमा का सवाद-सूक्त है, वही यह यम का वाक्य है ।
वह मथुन के लिये प्रायना करता हुई यमा का कहता है—

हे यमि ! तू मते समझ, इस समय एकान्त है किन्तु
‘ न तिष्ठन्ति ’ [किन्तु देखनेवाले जन जलमात्र भी] नहीं
रुकते, और ‘न’ निमिषन्ति’ नहीं पलक भिंपाते, [बराबर
फिरते और देखते रहते हैं ।] कीन ? ‘एते’ ये ‘देवानां स्पृशा’
‘देवताओंके गुप्तधर’, ‘ये’ जो ‘इह’ इस ससारमें ‘चरन्ति’ विच-
रते हैं । इससे कहता हूँ—हे ‘आहनः !’ असम्य भाषण से
हनन करने वाली ! ‘मत्’ मुझसे ‘अन्येन’ दूसरे कुलमें उत्पन्न
हए पुरुष के साथ तू ‘तूयम्’ शीघ्र ‘याहि’ मैथुन को प्राप्त हो
जें तेरे इस असम्य वचन की सुन भी नहीं सकता, करना तो
दूर रहा । अतः तू दूसरे ही पुरुष के साथ मैथुन (रति) के

लिये विषय । 'लेन' उसी से 'विबह' विवाह कर । 'रथ्या इव चक्रा' जैसे एक रथमें दो चक्र (पहिये) जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार एक मन्त्रकर, उसी प्रयोजन में तेरे साथ वह कामी और तू उसके साथ, दोनों जुड़ जाओ । किन्तु इस प्रयोजन से तू मुझे कम्पित नहीं कर सकती, यह अभिप्राय है ॥

गरुड़पुराण के देव दूतों की बात की आर्षेदिक समझने वाले तथा बहिन भाईके योनि संबन्धकी वैदिक बनाने वाले इस मन्त्र की ओर ध्यान देलें ?

निरुक्तार्थ—हे आह्वन : ! मुझसे दूसरे के संग शीघ्र जा । 'आह्वनः' क्यों ? मारती हुई जैसी है, खोलती हुई अर्थात्—असभ्य (गन्दे) भाषण (खोल खाल) से आह्वान (मारने वाली) जैसी होती है । पुरुष भी इसी से 'आह्वन' हो सकता है । [क्योंकि—जिसके समीप ऐसा असभ्य वचन होता है, उसका भी आह्वन होता है] ॥

इस मन्त्र में मैथुन-समाचार अनिष्ट होने से 'आह्वनः' यह यनीके—लिये सम्बोधन है, ऐसा निश्चय हो जाता है ॥

[निघ०] नदः ॥१२॥

[निरु०] ऋषिर्नदो भवति, नदतेःस्तुतिकर्मणः ॥

“ नदस्य मारुधतः काम आगन् ॥ ” [ऋ० सं० २, ४, २२, ४] ॥

नदनस्य मा रुधतः काम आगमत् । संरुद्ध-प्रजननस्य ब्रह्मचारिणः,—इति ऋषिपुत्र्या विलापितं वेदयन्ते ॥ २ ॥

अर्थः— 'नद' (१२) क्या ? ऋषि होता है, स्तुति अर्थ में 'नद' (भ्वा० प०) धातु से है। अर्थात्—जब ऋषि देवताओं की स्तुति करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानों यह संसार के विषयोंको तिरस्कार करता हुआ नाद (गर्जना) करता है, इसी से वह 'नद' कहा जाता है। लोक में भी जब कोई किसी का बल पूर्वक तिरस्कार करता है, उस समय उसे नाद करता है, घाड़ता है, गर्जता है, इत्यादि कहते हैं।

प्रयोजन यह है कि—'नदः' ऐसा कहने से व्याख्येय शब्द का उद्भवन होता है, कि-इसका व्याख्यान होगा। फिर 'ऋषि भवति' (ऋषि है) ऐसा पर्याय देने से उद्भवन होता है कि—अन्तर्मे ठीक इसी वस्तु (अर्थ) पर इस शब्द को रहना है। फिर 'नदतेः स्तुतिकर्मणः' (स्तुत्यर्थक 'नद' धातु से है।) इस से व्युत्पत्ति या उस शब्द के संस्कार (प्रकृति-प्रत्यय) का उद्भवन होता है—कैसे बना ? क्या व्याकरण से विरुद्ध नहीं ? तथा उसके तत्त्वके कुछ समीप पहुँचता है। फिर 'नदति-इव' (नाद जैसा करता है) इससे उस अर्थ की प्रतीति होती है, जो उसमें घटता ही अर्थात्—व्युत्पत्ति 'नदति' (नाद करता है) है, किन्तु विद्वान् ऋषि नाद (अव्यक्त वाणी) नहीं करता, वह व्यक्त वाणी बोलता है। अतः अर्थ की प्रतीति अपेक्षित होती है—'नदति इव' (नाद जैसा करता है) अर्थात्—नाद नहीं करता, नाद जैसा करता है। जब संसार के विषय उसके सामने आते हैं, उन्हें वेदार्थ-विज्ञान के बलसे बलपूर्वक तिरस्कार करता है। लोक में भी जो बलपूर्वक किसी का प्रत्याख्यान करता है, उसे 'गर्जता है' 'गर्जन करता है, इत्यादि कहते हैं यह प्रकार शब्द के अर्थ को घटाने बढ़ाने

में उपयुक्त होता है, निर्वचन में इस की बड़ी आवश्यकता है
 “नदस्य मा रुधतः काम आगन्निता आजातो
 अमुतः कुतश्चित् । लोपामुद्रावृषणं नीरिणाति
 धीरमधीरा धयति श्वसन्तम् ॥” (ऋ० सं० २, ४,
 २२, ४) ॥

अगस्त्य ब्रह्मचारी और लोपामुद्रा अपूर्वा के संवाद सुक्त में यह
 लोपामुद्रा का वचन है । वह अगस्त्य को भत्ता समझ कर बाला—

‘नदस्य (नदनस्य) देवताओं की स्तुति करने वाले इस
 अगस्त्य को ‘रुधतः’ इन्द्रियो को रोके हुए होने से ‘मा’ मुझे
 ‘कामः’ काम ‘आगन्’ आया जिससे मैं अन्न पीड़ित हो रही
 हूँ । सो मैं नहीं जानती कि-वह ‘इतः’ (एव मच्छरीरात्)
 इस मेरे ही शरीर से ‘आजातः’ आया, अथवा ‘अमुतः’ उस
 अगस्त्य के शरीर से, क्योंकि-पुरुष के गुणों की स्मरण करनेसे
 स्त्री को काम हो जाता है (प्रकट होता है) और पुरुष को
 स्त्री के स्मरण से । इसी से काम को ‘स्मर’ कहा जाता है ।
 इस से यह उपपन्न होता है,—इस मेरे शरीर से या उस नद
 के शरीर से आया । अथवा ‘कुतश्चित्’ कहीं से आया, यह
 भी वस्तुतः नहीं जानतो । ‘लोपामुद्रा’ इस प्रकार विलाप
 करती हुई लोपामुद्रा ‘वृषणम्’ वीर्य के बरसाने वाले अगस्त्य
 को ‘नीरिणाति’ निश्चय अधिकता से या काम दोष से प्राप्त
 होती है ‘रिणाति’ धातु गत्यर्थो में पढ़ा है । अथवा ‘निरि-
 णाति’ (चेतसा उपगच्छति) मनसे उसे प्राप्त होती है । क्यों-
 कि-वाञ्छित पुरुष का अनुचिन्तन करना स्त्री का स्वभाव ही
 होता है । इससे ऐसा सिद्ध होता है । ‘धीरम्’ ब्रह्मचर्य में

स्थिर वृद्धि अगस्त्यको 'अधीरा' बल्लुल इन्द्रियों वाली 'धयति' मनसे पी जैसे रही है अथवा नेत्रों से देखती है । 'श्वसन्तम्' चित्त से उससे दृष्टते हुए को भी (धयत्येव) पान कर ही रही है । "श्वसति, नदति" ऐसा गत्यर्थों में पदा है । इस प्रकार लीपानुदा के वाक्य में "नदस्य रुधतो माम् आगमत् कामः" इस प्रकरण से 'नद' शब्द से ऋषि कहा जाता है, वह सिद्ध होता है "संरुद्ध प्रजननस्य ब्रह्म-चारिणः" अर्थात्—"रोक दिया है, गर्भ का आधान जिस ने ऐसे ब्रह्मचारी के," ये पद ऋषि पुत्री के विलाप की जना रहे हैं ॥ २ ॥ (सं० ३)

[निघ०-] सोमोअक्षाः ॥ १३ ॥

(निरु०) "न यस्य द्यावा पृथिवी न धन्व नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमोअक्षाः ।" (ऋ०सं० ८, ४, १५, १) अश्रोतेः इत्येवम्-एके ।

अनूपे गोमान् गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः ।
(७, ५, १३, ४)

"लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः ।"

क्षियति निगमः पूर्वः, क्षरति निगमः उत्तरः इत्येके ।
अनूपे गोमान् गोभिर्भदा क्षियति, अथ सोमो दुग्धाभ्यः क्षरति ।

सर्वे क्षियतिनिगमाः इति शाकपूणिः ॥

“सोमो अक्षाः” (१३) ये दो वद है। इन में “अक्षाः” यह पद अनवगत है। और पक्ष में अनेकार्थ भी है। अर्थात् कुछ आचार्य ‘अश्नोति’ (व्याप्ति) अर्थ, और कुछ आचार्य ‘क्षियति’ (गात) और ‘क्षरति’ (भ्रमना) अर्थ मानते हैं। किन्तु शाकपूराण सब रूपानों में क्षियति (गति) अर्थ ही मानते हैं। यही पक्ष में अनकार्यना है। यहा पर ‘सोम’ शब्द ‘अक्ष’ शब्द के साथ इस लिये दिया है, कि—इन का उदाहरण “। यस्य यात्रा पृथिवी” यही मन्त्र बनें। क्योंकि-उस मन्त्र में “सोमो अक्षा” ऐसा ही विशिष्ट पाठ है। सामान्या के आचार्यों के ध्यान में ‘अक्ष’ शब्द ‘अश्नोति’ का ही होना अच्छा है और वह उक्त मन्त्र में भली प्रकार सगत होता है।

‘यस्य’ जिस इन्द्रकी महिमा को ‘द्यावा पृथिवी’ धुलोक और पृथिवी लोक ‘न’ नहीं ‘अक्षा’ (अश्नुवाते) व्यापन करते या पाते हैं। ‘न-धन्व’ न जल, ‘न-अन्तरिक्षपू’ न अन्तरिक्ष, और ‘न-अद्रयः’ न पर्वत पाते हैं। किन्तु ‘सोमः-अक्षाः’ सोम ही उसकी महिमा को व्यापन करता है। इस प्रकार कोई ‘अश्नोति’ पद का ‘अक्षाः’ शब्द मानते हैं।

“अनूये गोमान्” जब कोई ‘गोमान्’ गोओं वाला ‘गोभिः’ गोओं सहित ‘अनूये’ सजल देशमें ‘अक्षा’ (क्षियति = निवसति) निवास करता है ‘अण’ तो उस देशके सुन्दर तृण (घास युक्त होने से ‘दुग्धाभिः’ (पुनःपुनः ‘दुग्धाभ्यः’ अपि गोभ्यः) बारबार दोही हुई भी गोओंसे ‘सोमः’ सोम ‘अक्षाः’ (‘क्षरति’ एव) भरता ही है। जिन घनमें ‘नत्साः’ नदयुक्त ‘सोपाशः’ खेदन-समर्थ गोएँ ‘सिंह’ सिंह के ‘प्रत्यक्ष’ (प्रति अश्नुन्ति) साक्ष्यने जाती हैं। [ऐसी गोओंकी महिमा जो सुनते रहे, उसे आज हम मन्त्र में भी देखते हैं।]

मन्त्र में पहिला ‘अक्षाः’ पद ‘क्षियति’ (निवास) का

निगम है, और दूसरा 'अज्ञाः' पद 'हरति' (करने) का निगम है । यह कोई आचार्य मानते हैं ।

शाकपूषि आचार्य कहते हैं कि ये पूर्वोक्त सब निगम 'क्षियति' (निवास) अर्थ के ही हैं । प्रथम उदाहरण में जिस इन्द्र का द्यावापृथिवी निवास नहीं, न जल और न अन्तरिक्ष, अपितु सोम ही इन्द्र का निवास है । "अनूपे" मन्त्रमें जब गोमान् अनूप (सजल) देश में निवास करता है, तब दोही हुई गोओं में भी सोम निवास करता ही है किन्तु वे दूध के रूप में सोम से खाली नहीं होती इस प्रकार तीनों ही स्थानों में निवास अर्थ घट जाता है । यही शाकपूषि का मत है ।

[निघ०-] श्वात्रम् ॥१४॥

[निरु०] 'श्वात्रम्' (१४) इति क्षिप्रनाम । आशु अतनं भवति । "स पतत्रीत्वरं स्था जमद्यच्छ्वात्रमग्निरकरोज्जातवेदाः ।" (ऋ० सं० ८, ४, १०, ४) स पतत्रि च इत्वरं स्थावरं जङ्गमं च यत्, तत् क्षिप्रम् अग्निरकरोज्जातवेदाः ॥

अर्थ- 'श्वात्र' यह शीघ्र का नाम है । क्यों ? वह 'आशु अतन' (जलदी जलदी चलता) है ।

'सः' उस 'जातवेदाः' कार्य मात्रके जानने वाले अग्निने 'यत्' जो 'पतत्रि' इधर उधर उड़ने वाले 'इत्वरम्' पक्षी आदि, 'स्था' (स्थावरम्) और स्थावर वृक्ष आदि 'जमत्' (जङ्गमं च) और जङ्गम गो आदि (तत्) उस सब को प्रलय काल में 'श्वात्रम्' (क्षिप्रम्) शीघ्र 'अकरोत्' अपने में कर लिया था ।

इस प्रकार इस मन्त्र में 'श्वानम्' यह शीघ्र का नाम है । क्यों कि स्थावर जङ्गलों को कट पट जलानेके अतिरिक्त अग्नि क्या करता । इस से शीघ्र अर्थ का नाम निश्चित होता है । (इस मन्त्र में पौराणिक प्रलय कालीन अग्निलीला का वर्णन है)

[निघ०-] ऊतिः ॥१५॥

[निरु०] ऊतिः (१५) अवनात् ।

“आ त्वा रथं यथोतये” (ऋ० सं० ६, ५, १, १,) इत्यपि निगमोभवति ।

अर्थ-‘ऊति’ (१५) अवन (रक्षा) से है ।

हे इन्द्र ! ‘त्वा’ (त्वाम्) तुझे (‘आवर्त्तयामसि’ (आवर्त्तयामहे स्तुतिभिः) स्तुतियों द्वारा आवृत्ति (बार बार याद) करते हैं ।) किस लिये ? ‘ऊतये’ अपनी रक्षा के लिये । किस प्रकार ? ‘यथा-रथम्’ जैसे कोई समर्थ पुरुष रथ को बार बार घुमाता है । इस प्रकार आवृत्ति के संबन्ध से ‘ऊति’ शब्द रक्षा अर्थ में है ॥

[निघ०-] हासमाने ॥ १६ ॥

[निरु०] ‘हासमाने’ (१६) इति उपरिष्ठाद्व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥

अर्थ-‘हासमाने’ (१६) यह पद आगे “प्रपर्वतानामु-शती उपस्थात्” पर व्याख्यान करेंगे ।

[निघ०] पद्भिः ॥१७॥

[निरु०] ‘वम्रकः पद्भिरुपसर्पदिन्द्रम्’ ॥

पानैः-इतिवा । स्पाशनैः-इतिवा । (स्पाशनैः
इतिवा ।)

पह्भिः (१७) यह अनवगत है । "पनि " " स्पाशनै " ये शब्दसमाधि है ।

यस्य नाम पेक्षानस्य शेषि बोल कि—

हे इन्द्र ! 'यस्य' पूर्व कल्प के यस्य ने 'पह्भिः' सोम पानी (की भेट) से (इन्द्रम्) पूर्व कल्पके इन्द्र को 'उपसर्पत्' शरणा किया (इन्द्र की शरण ली) यहा शब्द की समानता और प्रकरण से 'पह्भिः' यह पान का नाम है ॥

[निघ०] ससम् ॥१८॥

(निरु०) "ससं न पक्वमविदच्छुचन्तम् ।" (ऋ० सं० ८, ३, १४, ३) स्वपनमेतत् माध्यमिकं ज्योतिः अनित्यदर्शनं तदिव अविदद् जाज्वल्यमानम् ॥

'ससम्' (१८) यह अनवगत पद है । 'स्वपनम्' यह अव-गम (अर्थ बोधक पद) है ।

अर्थः—'ससम्' (स्वपनम् एतत् माध्यमिकं ज्योतिः अनित्यदर्शनम् तद्) स्वपन (सोने वाला) यह कथ्यम (अन्तरिक्ष) लोक का ज्योति (बिजली) जो अनित्यदर्शन अर्थात्-आठ (८) मास तक दिखाई नहीं देता, किन्तु वर्षा ऋतु में ही दिखाई देता है, तथा 'पक्व' आकाश देशमें प्रकट होने वाला है, उसके 'न' (इव) समान किसी ऋषि ने या और ने भूमिके सजल तृणयुक्त देशमें 'शुचन्तम्' (जाज्वल्यमानं) जलकते हुये इस अग्नि को 'अविदत्' पाया या जाना ।

यहा शब्द की समानता और अर्थ की पो-यता से 'सस'

शब्दसे स्वपन (सोनेवाले) का ग्रहण होता है, तथा वह मध्यम लोक की ज्योति बिजली ही है, उसी की उपमा मन्त्र में अग्नि को दी गई है ॥

(निघ०-) द्विता ॥१६॥

(निरु०-) “द्विताच सत्ता स्वधयाच शम्भुः । ”
(ऋ० सं० ३, १, १७, ५) । द्वैधं सत्ता मध्यमे च
स्थाने उत्तमे च । शम्भुः सुखभूः ॥

‘द्विता’ (१६) यह अनधगत है । ‘द्वैधम्’ (दो प्रकार से) यह अवगम है ।

अर्थ—हे अग्ने ! तुझ से पूर्व होता वायु की ‘ द्विता ’
(द्वैधं सत्ता) दो प्रकार की विद्यमानता है । अर्थात्— (मध्यमे
च स्थाने उत्तमे च ।) मध्यम स्थान में विद्युत् (बिजली) के
रूपमें और उत्तम स्थान द्यलोक में सूर्य के रूपमें है । ‘स्वधया
च ’ और वह अन्न के द्वारा सब प्राणियों को ‘ शम्भु ’ (सुख-
भूः) सुख देनेवाला है । यहां शब्द की समानता और अर्थ
की योग्यता से ‘द्विता’ शब्द ‘द्वैध’ के अर्थ में है ॥

(निघ०) ब्राः ॥ २० ॥

(निरु०-) “मृगं न ब्रा मृगयन्ते ॥ ” [ऋ० सं० ५,
७, १८, १] मृगमिव ब्रात्याः प्रैषाः ॥३॥

‘ब्राः’ (२०) यह अनधगत है । ‘ब्रात्या’ यह अवगम है ॥

अर्थ—हे भगवन् । इन्द्र ! ‘ब्रा.’ (ब्रात्याः—प्रैषाः) हमारे
प्रैष मन्त्र (‘ब्राः’ = ब्रात्याः = व्याधाः) व्याध ‘मृगं—न’
(इव) ‘मृग’ को जैसे, तुम्हें ‘मृगयन्ते’ ढूँढते हैं ॥ यहां पर मृग
के सम्बन्ध में ‘ ब्रा ’ शब्द ब्रात्य या लुप्यक (व्याध) का
नाम है ॥ ३ ॥

(सं० ४)

(निघ०-) वराहः ॥२॥

(निरु०-) वरौहो मेघो भवति । वराहारः ।

“वरमाहारमाहार्षीः ” इति च ब्राह्मणम् ।

“ विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ” (ऋ० सं० १, ४, २८, २) इत्यपि निगमो भवति ।

अयमपि इतरो वराहः एतस्मादेव । बृहति मूलानि । वरं वरं मूलं बृहति इति वा ॥

“ वराह मिन्द्र एमुषम् ” (ऋ० सं० ६, ५, ३०, ४) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘वराह’ (२१) वह अनवगत और अनकार्य है ।

अर्थः—‘वराह’ मेघ होता है । क्योंकि—उसका वर (जल) आहार (भोजन) है । और “वर (जल) आहारको आहार [भोजन] किया । या हे पञ्चम्य ! तेने ओष्ठ (जलरूप) आहार को (हमारे लिये) आहरण (आनयन) किया । यह ब्राह्मण है

“वराहम्” (मेघम्) मेघको ‘विध्यत्’ ताडन करता हुआ ‘तिरः’ दूर ही अवस्थित (ठहरा हुआ हुआ) ‘अद्रिम्’ (वज्रम्) वज्र को ‘अस्ता’ फेकने वाला इन्द्र । ” यह भी निगम है ।

यह भी दूसरा ‘वराह’ (शूकर) वसी से है । क्योंकि—यह भी वर (मूल) को आहार करता ही है । [व्युत्पत्ति] ‘बृहति मूलानि’ काटता है मूलों को । अथवा ‘वरं वरं मूलं बृहति’ वर वर (अच्छे अच्छे) मूल को ग्रहण करता (काटता) है ॥

“विश्वेता विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषितः ।

शतं महिषान्क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र
एमुषम्” (ऋ० सं० ६, ५, ३०, ४)

‘उत्क्रमः’ बहुत पराक्रम वाले ‘त्वेषितः’ इन्द्र वाक्य से उत्तेजित ‘इन्द्रः ऐश्वर्यवान् विष्णुः विष्णुने ‘ता’ (तानि) ‘विश्व’ (विश्वानि) ‘इन्’ एव उन सभी धनोंको ‘आभरत्’ आहरण किया किन धनोंको लाया? ‘शतं-महिषान्’ सौ (१००) भैंसोंको, ‘क्षीरपाकम्’ दूधपाक, ‘मोदनम्’ भात ‘एमुषम्’ मोह करने वाले ‘वराहम्’ सूकर की (लाया) । यह भी निगम है ।

यहां धनोंके लाने के प्रसंगमें ‘वराह’ शब्द प्रसिद्ध वराह (सूकर) का ही नाम हो सकता है । इस मन्त्र में “त्वेषितः” पदमें ‘त्वा-इषितः’ ऐसा पद विभाग होकता है, तो भी अर्थ के अनुरोधसे एक पद करके ही निर्वचन किया है ॥

(निरु०-] अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते ।

“ब्रह्मणस्पति वृषभिर्वरा हैः” (ऋ० सं० ८, २, १६, १) ।

अर्थः अङ्गिरस् भी वराह कहे जाते हैं ।

* ‘वृषभिः’ कामनाओं के बरसने वाले ‘वराहैः’ वज्र में बैठने वाले अङ्गिरसों से सहित ‘ब्रह्मणस्पतिः’ इन्द्र”

यद्यपि इस मन्त्र में ‘वराह’ शब्द के अङ्गिरस्-वाचक होने में कोई लिङ्ग नहीं है, तो भी इस मन्त्र वाले सूक्त में “विप्रं पदमङ्गिरसो दधानाः०” [ऋ० सं० ८, २, १५, २] श्रवा में ‘अङ्गिरस्’ पद का उपादान है ॥

(निरु०) अथापि माध्यमिका देवगणा वराहवः
उच्यन्ते ।

“पश्यन्निहरण्यचक्रानयोदंष्ट्रान्विधावतोवराहून्”.
(ऋ०सं० १, ६, १४, ५) ॥ ४ ॥

अर्थ:-और भी मध्यम लोक के देव-गण ‘वराहू’ कहे जाते हैं ।

“हे नरुत् देवगणों ! गीतम ऋषि तुर्षे ‘हिरण्यचक्रान्’ सोने के चक्रवालों, ‘अयोदंष्ट्रान्’ लोहे के रथ वालों, ‘विधावतः’ नाना प्रकार दौड़ते हुआ ‘वराहू’ वराह नाम वालों को ‘पश्यन्’ (स्तौति) स्तुति करता है” ॥ ४ ॥

(ख० ५)

(निघ०-) स्वसराणि ॥ २२ ॥

(निरु०) स्वमराणि अहानि भवन्ति । स्वयं सारीणि । अपिवा स्व-आदित्यो भवति, सः एनानि सारयति ।

“उक्ता इव स्वसराणि” । (ऋ० सं० १, १, ६, २)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘स्वसराणि’ (२२) यह अनवगत है । ‘स्वयंसारीणि’ यह अवगत है । ‘अहानि’ (दिन) अर्थ कथन है ।

अर्थ:-‘स्वसर’ अहन् (दिन) होते हैं । क्योंकि-वे स्वयम् (आप) सरय (गमन) करते हैं, या आपसे आप चले जाते हैं ।

अथवा ‘स्वर’ आदित्य होता है, वह इन को सारय करता (चलाता) है ।

“उक्ता इव स्वसराणि” अर्थात्-“इव” जिस प्रकार ‘उक्ताः’ रश्मिये ‘स्वसराणि’ (अहानि) दिनों के प्रति (शीघ्र

आते हैं ।) यह भी निगम है । (यहा रश्मिओं के सम्बन्ध से 'स्वसर' दिन का नाम है)

[निघ०-] शर्याः ॥ २३ ॥

(निरु०) 'शर्याः' अङ्गुलयो भवन्ति । [सृजन्ति कर्माणि]

शर्याः इषवः । शरमय्यः ।

'शरः' शृणातेः ।

“शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः” (ऋ० सं० ७, ५, २२, ५) । इत्यपि निगमो भवति ।

'शर्याः' (२३) यह शब्द अतस्त है । 'शरमय्य' यह अत्रगम है । 'इषव' (वाण) यह आमयेय (अयं) है ।

अर्थ:-'शर्या' अङ्गुलिए होती हैं । [क्यों ?-कर्मों का सृजती (रचती) हैं ।]

'शर्या' इषु (वाण) होती हैं । क्योंकि वे शरमयी (शरों की) होती हैं ।

'शर' शब्द 'शृ' हिंसायाम् (क्या० प०) धातु से है । क्यों कि-सससे हिंसा की जाती है ।

“ 'शर्याभिः' 'न' 'भरमाणः' जेसे कोई अनुचारी शरों के छाणों से किसी को तर्दन (हिंसन) करे, वैसे ही तुम सब 'गभस्त्योः' (बाही) भुजाओं में (धारण किये हुए पाषाणों से सोम की कूटो ।) ”, यह भी निगम है । यहा हिंसाके सम्बन्ध से 'शर्या' नाम इषु का है ।

(निघ०-) अर्कः ॥ २४ ॥

[निरु०] अर्को देवो भवति । यदेनमर्चन्ति ।

अर्को मन्त्रो भवति यत्-अनेन अर्चन्ति ।

अर्कम्-अन्नं भवति, अर्चति भूतानि ।

अर्को वृक्षो भवति संवृत्तः कटुकिम्ना ॥५ (४) ॥

‘अर्क’ (२४) यह शब्द अनेकार्थ है ।

अर्थ-‘अर्क’ देव होता है । क्योंकि-इसे सब पूजते हैं ।

‘अर्क’ मन्त्र होता है । क्योंकि-इस से अर्चन (पूजन) करते हैं ।

‘अर्क’ अन्न होता है । क्योंकि-वह भूतों (प्राणियों) को अर्चता (पूजता) है ।

‘अर्क’ वृक्ष (आक) होता है, क्योंकि-वह कटुवे पन से व्याप्त होता है ॥ ५ (४) ॥

(ख० ६)

[निरु०] “गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः,
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उदंशमिव येमिरे ॥” (ऋ०
सं० १, १, १९, १,) गायन्ति त्वा गायत्रिणः,
प्रार्चन्ति ते अर्कम्-अर्किणो ब्राह्मणाः । त्वा शत-
क्रतो ! उद्येमिरे वंशमिव ।

वशः, वनशयोभवति । वननात् श्रूयते इतिवा ॥

‘अर्क’ शब्द के देव और मन्त्र अर्थ में निगम—

अर्थ-“गायन्ति त्वा०” अर्थात्-हे भगवन् ! इन्द्र !
‘गायत्रिणः’ (सामगाः) साम-गान करने वाले स्तुतियों द्वारा
‘गायन्ति’ गाते हैं । ‘अर्किणः’ (मन्त्रिणो होतारः) मन्त्रों
वाले होता लोग ‘अर्कम्’ तुम्हें अर्चनीय को ‘अर्चन्ति’ प्रार्चन्ति
ऋचाओं द्वारा पूजते हैं । ‘ब्रह्मणाः’ (ब्राह्मणाः) ये सब

ब्राह्मण यज्ञ कर्म में 'अतक्रतो' हे इन्द्र ! 'त्वा' तुझे 'वंशम्-इव' वास की जैसे 'उद्यमिरे' उठाते हैं । अर्थात् स्तुतियों और हवियों से तेरी ही महिमा को बढ़ाते हैं । इस प्रकार यहा 'अर्क' शब्द से "अर्कम्" इस पदमेंदेवार्थ और "अर्किणः" पद में मन्त्र अर्थ है ।

'अर्क' शब्द का वृत्त या आक अर्थ मसिद्ध ही है, इस से उस का निगम नहीं दिया ।

[निघ०-] पविः ॥ २५ ॥

[निरु०] 'पविः' (२५) रथनोमिर्भवति । यद्विपुनाति भूमिम् ।

"उत पव्या रथानामद्रिं भिन्दन्त्योजसा ।"

(ऋ० सं० ४, ३, ९, ४.)

"तं मरुतः क्षुरपविनाव्ययुः" इत्यपिनिगमो भवतः ॥

अर्थ—'पवि' (२५) शब्द अनवगत है, और रथ की नेमि (पूठी या पृथ्वी में टिकने वाली पहिये की धार) का नाम है । क्योंकि-वह पृथ्वी को पवित्र करती या खोद देती है ।

"हे मरुतो ! 'उत' और 'रथानाम्' रथों की 'पव्या' पूठी से 'अद्रिम्' (मेघम्) मेघ को तुम 'ओजसा' बल से 'भिन्दन्ति' भेदन कर देते हो । (पुरुष का व्यत्यय वैदिक है) ॥"

" 'मरुतः' मरुतों ने 'तम्' उस मेघ को 'क्षुरपविना' क्षुरे

के समान पैनी छूटी से 'व्ययः' भेदन कर दिया ।' ये भी निगम है । (यहां रथ और भेदन क्रिया के सम्बन्ध से 'यवि' शब्द का नेमि (पूठी) अर्थ है) ।

(निघ०-) वक्षः ॥२६॥

[निरु०] 'वक्षो' व्याख्यातम् ।

अर्थ- 'वक्ष' (२६) इस शब्द का "उपो अदर्शि शु-
न्ध्यवः" (नि० अ० ४ पा० २ खं० ८) मन्त्र पर व्याख्यान
किया जा चुका है ॥

[निघ०-] धन्व ॥२७॥

[निरु०] 'धन्व' अन्तरिक्षम् । धन्वन्ति-अस्मात्
आपः ।

"तिरोधन्वातिरोचते" (ऋ० सं० ८, ८, ४९, २)
इत्यपि निगमो भवति ॥

धन्व (२७) शब्द अनवगत है ।

'धन्व' (२७) क्या ? अन्तरिक्ष । क्यों ? इससे जल गिरते
हैं । क्या निगम है ! "तिरो धन्वातिरोचते" अर्थात्- जो
आदित्यरूप अग्नि 'तिरः' अतिविस्तार युक्त 'धन्व' आकाश
देशको 'अति' अतीत्य, लाघ करके 'रोचते' हमारे प्रति प्रकाश
करता है । यह भी निगम है । (यहां आदित्य की स्तुति के
संबन्ध से 'धन्व' अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम है) ॥

[निघ०-] सिनम् ॥ २८ ॥

(निरु०-) सिनम्-अन्नं भवति । सिनाति भूतानि ।

“येन स्मा सिनं भरथःसखिम्यः” (ऋ० सं० ३, ४, ९, १)
इत्यपि निगमो भवति ॥

‘सिन’ (२८) शब्द अनवगत है । ‘सिनाति’ (बाधता है) यह शब्दयुक्ति है । ‘अन्न भवति’ (अन्न है) यह अभिधेय (अर्थ) वचन है ।

अर्थ- ‘सिन’ अन्न होता है । क्योंकि-वह सब भूतों (प्राणियों) को सीता (बाधता) है ।

हे इन्द्रावरुण देवो ! ‘येन’ जिस माहाभाग्य (बड़ी महिमा) के कारण (युवाम्) तुम दोनों ‘सखिम्यः’ समान उज्जान वाले यजमानों के लिये ‘सिनम्’ (अन्नम्) अन्न को ‘भरथः’ पूरते हो (‘स्म’ पाद पूरक है ।) ॥ यह भी निगम है

अन्न को ही प्राण करके यजमान मागते हैं, इस लिए यही ‘सिन’ शब्द अन्न का ही वाचक होता है ।

‘धन्व’ और ‘सिन’ इत्यादि कई शब्द अपने २ अर्थ में नैघण्टुक प्रकरण में भी पढ़े गए हैं, तो भी यहा (नैगमकारण में) कोई अनवगत संस्कार होनेके कारण और कोई अनेकार्थ होने के कारण पढ़े गए है ॥

[निघ०] इत्था ॥२६॥

(निरु०-) ‘इत्था’ ‘अमुथा’-इत्येतेन व्याख्यातम् ॥५॥

अर्थ:-‘इत्था’ (२६) यह निपात है । इस की व्याख्या ‘अमुथा’ (३, १६) शब्द के समान है ।

(निघ०-) सचा ॥ ३० ॥

[निरु०-] ‘सचा’ सह-इत्यर्थः ।

“वसुभिः सचा भुवा ” (ऋ० सं० ६, ३, १४, १)

वसुभिः सह भुवौ ॥

‘सचा’ यह निपात अप्रतीतार्थ (अर्पानवगत) है ।

‘सचा’ सह (साथ) यह अर्थ है ।

हे अश्विनी ! अश्विनी ! ‘ वसुभिः ’ वसु देवताओं से ‘सचा’ भुवा (सहभुवौ) सहित होकर (इस सोम की पीओ, और हमारे अभिप्रेत अर्थ को सिद्ध करो ।) ॥

[निघ०-] चित् ॥ ३१ ॥

[निरु०-] ‘ चित् ’ इति अनुदात्तः । पुरस्तादेव व्याख्यातः ।

अथापि पशुनाम इह भवति उदात्तः ।

“ चिदसि मनासि धीरसि ”

चितास्त्वयि भोगाः । चेतयसे इति वा ॥

अर्थः-‘चित्’ (३१) यह निपात अनुदात्त-स्वर है । पहिले (नि० अ० १ पा० २ खं० ३) व्याख्यान किया गया है । अनेकार्थ है ।

और उदात्त (आदि-उदात्त) होकर यहां पर [राज-द्रवणी गोकुली स्तुति में-] पशु का नाम भी होता है ।

हे गौः! (‘स्वं’) तू ‘चित्’ भोगसाधनी ‘असि’ है । ‘मनासि’ मान्य है । ‘धीः-असि’ ध्याई जाती (ध्यान की जाती) है ।

‘चित्’ क्यों? तुझमें सब भोग संचित हैं । अथवा तू घृत, दूध आदि के दान से मनुष्यों की चेतानी है ।

(निघ०-) आ ॥ ३२ ॥

[निरु०-] ‘आ’ इति आकार उपसर्गः, पुरस्तात्-

एव व्याख्यातः ।

अथापि अध्यर्थे दृश्यते ।

“अत्र आँ अपः । ” (ऋ० सं० ४, ३, २, १) ।

अत्रे आ अपोऽपोऽभ्रेऽधीति ॥

अर्थः— ‘आ’ (३१) यह उपसर्ग पहिले ही (नि० अ० १ पा० १ खं ५) व्याख्यान किया जा चुका है— । (‘आ’ इति अर्वागर्थे ।) (“अथापि उपमार्थे दृश्यते” “जार आ भगस् । ” इत्यादि ।

यही कदाचित् ‘अधि’ के अर्थ (उपरिभाव या ऐश्वर्य) में होता है । निगम—

“ अत्र आँ अप. ” जो ही ‘अभ्रे आ अपः’ वाक्य से कहा गया होता है, वही ‘अप अभ्रे अधि’ से । अर्थात् ‘अभ्रे’ मेघ के ‘आ’ (अधि) ऊपर ‘अप’ जलों की (वित-नोति) विस्तार करती है ।

जल मेघ के ऊपर ही रहते हैं, इससे यहाँ ‘आ’ ‘अधि’ के अर्थ में निश्चित होता है ॥

(निघ०-) द्युम्नम् ॥३३॥

(निरु०-) ‘द्युम्नं’ द्योततेः । यशोवा । अन्नवा ।

“अस्मे द्युम्नमधिरत्नं च धेहि” [ऋ० सं० ५, ३, ९, ३]

अस्मासु द्युम्नं च रत्नं च धेहि ॥ ६ (५) ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ५, १ ॥

‘द्युम्न’ (३३) शब्द अनेकार्थ है । ‘द्योतते’ (प्रकाशता है) यह शब्द-प्रतीति है । “यशो वा’ अथवा यश ‘अन्नम्’ अथवा अन्न यह अर्थ कथन है ।

‘द्युम्न’ कैसे ? ‘द्युत’ (भ्वा० आ०) धातु से । यह क्या ? अथवा यश है, (क्यों ? ‘द्योतते’ वह चमकता है ।) अथवा अन्न है । (क्यों ? ‘द्योतते’ उसे खाने वाला प्रकाशमान होता है ।)

“अस्मेद्युम्न०” हे इन्द्र ! ‘अस्मे’ (अस्मात्) हम में ‘द्युम्नम्’ यश या अन्न को ‘च’ और ‘रत्नम्’ रत्न को ‘धेहि’ धारण कर ॥

यहा आशीः (पार्यना) के सम्बन्ध से द्युम्न नाम अन्न या यश का होता है ॥ ६ (५) ॥

इति पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः समाप्तः ॥ ५, १ ॥

द्वितीयः पादः ।

(ख० १)

[निघ०-] पवित्रम् ॥३४॥ तोदः ॥३५॥

(निरु०-) पवित्रं पुनातेः । मन्त्रः पवित्रमुच्यते ।

“येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा ॥” (सा० सं० उ० आ० ५, २, ८, ५) इत्यपि निगमो भवति ।

रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते ।

“गभस्तिपूतः” “गभस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुतः” (ऋ० सं० ७, ३, १८, ४) इत्यपि निगमो भवतः ।

आपः पवित्र मुच्यन्ते ।

“शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः ॥” (ऋ० सं० ५, ४, १४, ३) । बहुदकाः ॥

अग्निः पवित्र मुच्यते । वायुः पवित्र मुच्यते ।
सोमः पवित्रमुच्यते । सूर्यः पवित्रमुच्यते । इन्द्रः
पवित्रमुच्यते ।

“अग्निः पवित्रं स मा पुनातु वायुः सोमः सूर्य
इन्द्रः पवित्रं ते मा पुनन्तु” इत्यपि निगमो भवति ।
तोदः, तुद्यतेः ॥१ (६) ॥

‘पवित्र’ (३४) अनेकार्थ है । “पुनाते” यह धातु का निर्देश निर्वचन के,
अभिप्राय से है । क्यों कि—यह पवित्र करता है । “मन्त्र पवित्रम्-उच्यते”
(मन्त्र ‘पवित्र’ कहलाता है) इत्यादि अर्थ का कथन है ।

अर्थ—‘पवित्र’ (३४) शब्द ‘पुनाति’ (‘पूज्’ पवने क्पा०
प०) धातु से है । मन्त्र ‘पवित्र’ कहा जाता है ।

“ ‘येन’ जिस ‘पवित्रेण’ पावन मन्त्र से ‘देवाः’ ऋत्विज्
और यजमान ‘सदा’ सदा ‘आत्मानम्’ अपनेको ‘पुनते’ पवित्र
करते हैं” यह भी निगम होता है । इस मन्त्र में ‘देव’ शब्द
स्तुत्यर्थक दिव् (दि० प०) धातु से ऋत्विज और यजमान का
वाचक है, क्योंकि मुख्य देवता निष्पाप होते हैं, उनका अपने
को पवित्र करना संभव नहीं । “न च वै देवान् पापं
गच्छति” ‘देवताओं को पाप स्पर्श नहीं करता’ यह ब्राह्मण
वाक्य है ।

रश्मिण् (किरणें) पवित्र कहलाती हैं । क्योंकि—वे स्पर्श
से ही पवित्र करती हैं ।

“गभस्तिपूतः” रश्मियो (किरणों) से पवित्र हुआ हुआ ।

“गभस्तिपूतः” किरणों से पवित्र हुआ हुआ “नृभिः”

मनुष्यों से “आद्रिभिः” पत्थरों के द्वारा “सुतः” कुटाहुआ हुआ” ये भी दो निगम होते हैं । इन मन्त्रों में किरणों की पावनता कही गई है, इससे किरण ‘पवित्र’ हैं ।

अप् (जल) पवित्र कहे जाते हैं । क्योंकि—ये भी पवित्र करती हैं । “ ‘ शत पवित्राः ’ (बहुदकाः) बहुत जलवाली ‘ स्वधया ’ अन्न के सहित हुईं हुईं ‘ मदन्ती ’ मद (इष) देती हुईं ”

इस मन्त्र में ‘पवित्र’ नाम जलका है ।

अग्नि ‘पवित्र’ कहा जाता है । वायु ‘पवित्र’ कहा जाता है । सोम ‘पवित्र’ कहा जाता है । सूर्य ‘पवित्र’ कहा जाता है । इन्द्र ‘पवित्र’ कहा जाता है । क्योंकि—ये सभी पवित्र करते हैं ।

“ अग्नि पवित्र है, वह मुझे पवित्र करे । वायु, सोम सूर्य, इन्द्र ये पवित्र हैं, वे सब मुझे पवित्र करें ॥ ” यह भी निगम होता है ॥

‘तोद’ (३५) यह शब्द अनवगत है । ‘तुद’ यह अवगत है । ‘तुयते’ यह व्यथन (पीडा) अर्थ का शचक ‘तुव’ (तु० उ०) धातुका निर्देश है । भूमिका बिल ‘तोद’ कहलाता है । क्योंकि—तुव (कुटाहुआ) होता है । कोई ‘तोद’ कूप (कुए) को कहते हैं ।

‘तुद’ शब्द पीडार्थक ‘तुद’ (तु० उ०) धातु से है ॥ १ (६) ॥

(सं० २)

(निघ०-) स्वञ्चाः ॥ ३६ ॥ शिपिविष्टः
॥ ३७ ॥ विष्णुः ॥ ३८ ॥

(निरु०-) “पुरुत्वादाश्वान्वोचेऽरिरमेतवस्विदा ।
तोदस्येव शरण आमहस्य ॥” (ऋ० सं० २, २, १९, १) ॥
बहुदाश्वांस्त्वामेव अभिह्वयामि ॥

अरिः अमित्रः । ऋच्छते । ईश्वरोऽपि अरिः
एतस्मादेव । यदन्यदेवत्या अग्नौ आहुतयो ह्यन्ते
इत्येतद् दृष्ट्वा एवम् अवक्ष्यत् ॥ “तोदस्येव शरण
आमहस्य” तुदस्येव शरणे ऽधिमतः ।

स्वञ्चाः सु अञ्चनः ।

“ आजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः ” । (ऋ० सं०
४, २, ८, १) इत्यपि निगमो भवति ।

शिपिविष्टो विष्णुः, इति विष्णोर्द्धे नामनी
भवतः । कुत्सितार्थीयं पूर्वं भवति, इति-औप-
मन्यवः ॥ २ (७) ॥

अर्थः-“ ‘अग्ने’ हे अग्नि देव ! ‘ पुरु’ -‘दाश्वान्’ बहुत
देने वाला (अहम्) मैं ‘ त्वा ’ तुम्हें ‘ वोचे ’ (आहुयामि)
बुलाता हूँ । क्योंकि-‘ स्विदा ’ बहुत काल तक विचार
पूर्वक ‘ तोदस्य’ (कूपस्य कूर्प के ‘ शरणे ’ (जिले) जिलके
(अधि) ऊपर ‘ इव’ जैसे, अपने में अन्य अग्न्य देवताओं की
आहुतियों के ग्रहणमें ‘ महस्य’ (महतः) महान् के ‘ तव’ तेरे
(स्तोमों के उच्चारणमें) ‘ अरिः ’ (सप्तर्थः) सप्तर्थ हूँ ॥ ”

बहु दाता (मैं) तुम्हें ही बुलाता हूँ ।

‘अरि’ अमित्र (शत्रु) होता है । हिंसार्थक ‘ ऋच्छ’

(भ्या० प०) धातु से है । ईश्वर (समर्थ) भी 'अरि' इसी से है । जिससे कि अग्नि में अन्य अन्य देवताओं की असंख्य आहुतियाँ होमी जाती हैं, (किन्तु अग्नि की गृहण (दाह) शक्ति सीमा नहीं होती) वही देखकर ऋषिने कहा होगा, कि "तोदस्ये व शरणे आ महस्य" अर्थात्—जिस प्रकार किसी कूपके (शरण) छिद्रके (आ अधि) ऊपर डाले हुए पानी कहीं भी चले जाते हैं, उसी प्रकार हे अग्ने ! तुझ में गैरी हुई असंख्य आहुतियाँ लीन होजाती हैं, इसीसे तू (मह) महान् है, और इसीसे अन्य देवताओं को छोड़कर तुम्हीं ही आवाहन करता हूँ ।

“ स्वज्ञाः ” (३६) क्या ? 'सु अञ्जन' सुन्दर गमन करने वाला ।

“आजुहान.” संपन्न भाग्य से बुलाया जाता हुआ, “घृतपृष्ठ.” जिसकी पीठ पर घृत है, “ स्वज्ञाः ” शोभन गमन करने वाला अग्नि (“ भानुना सूर्यस्य यतते ” अपने तेजसे सूर्यके साथ मिलता है ।) ॥ “यह भी निगम है । यहां सूर्य के साथ मिलने के कथन से 'स्वज्ञा' शब्द 'स्वञ्जन' इस शब्द प्रतीति के द्वारा गत्यर्थक 'अञ्ज' (भ्या० प०) धातु से है, यह उपपन्न होता है ॥

“शिपिविष्टः” (३७) “विष्णुः” (३८) ये दो विष्णु के ही नाम हैं । (इनमें 'शिपिविष्ट' शब्द गुणा (विशेषणा) नवगत है और पक्ष से अनेकार्थ है । 'शिपिविष्ट' (शेष इव निर्विष्टितः पुरुषश्चिन्ह के समान लिपटा हुआ है, यह अर्थ की प्रतीति है इसी शब्दके सम्बन्ध से 'विष्णु' शब्द समाम्नात किया (पढ़ा) गया है । जेने “अज्ञा.” के सम्बन्ध से “तोमः” “सोमोअज्ञाः”)

इन दोनों में जो पूर्व (पहिला) नाम (शिपिविष्ट) है, वह निन्दित अर्थ का वाचक है,—यह उपमन्यु का पुत्र आचार्य मानता है ॥ २ (७) ॥

(सं० ३)

“किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत् प्रयद्वक्षे शि-
पिविष्टो अस्मि । मा वर्षो अस्मदपगूह एतद्यदन्य-
रूपः समिथे बभूध ॥” (ऋ० सं० ५, ६, २५, ६)

किंते विष्णो अप्रख्यातमेतद् भवति अप्रख्या-
पनीयम्, यन्नः प्रवृषे शेष इव निर्वेष्टितोऽस्मि इति ।
अप्रतिपन्नराश्मिः अपिवा प्रशंसा नामैव अभिप्रेतं
स्यात् किंते विष्णो प्रख्यातमेतद् भवति प्रख्या-
पनीयं, यदुत प्रवृषे शिपिविष्टोऽस्मि-इति प्रतिपन्न-
राश्मिः । शिपयोऽत्र रश्मयः उच्यन्ते, तैः आवि-
ष्टो भवति ।

“मा वर्षो अस्मदपगूह एतत्”

वर्ण इति रूप नाम वृणोति-इति सतः । यद-
न्यरूपः समिथे संग्रामे भवसि संयतराश्मिः । तस्यो-
त्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ३ (८) ॥

‘शिपिविष्ट’ शब्द का निन्दा अर्थ में उदाहरण—

“किमित्ते०” तथा क्या रूप है ? इस प्रश्नके उत्तर में ‘मै शिपिविष्ट (पुरुष
चिन्त के समान) हूँ ऐसा कहे जाने पर यह मन्त्र आरम्भ होता है ।

‘विष्णो’ हे विष्णुदेव ! ‘किम्’ क्या ‘इत्’ (एतत्एव) यही

‘ते’ तेरा ‘परिचयम्’ (प्रख्यापनीयम्) बताने योग्य (रूप) भून् (भवति) है, (किन्तु और नहीं ?) ‘यत्’ जिस से ‘प्र-वक्षे’ कहता है—‘शिपिविष्टः अस्मि’ शिपिविष्ट हूँ । (क्यों कि—उदयकाल में जब तक कि-किरणों नहीं फूटती हैं, तब तक सूर्य शेष या पुरुष के चिन्ह के समान होता है । इसी से वह अप्रख्यात या अप्रख्यापनीय या न बनाने योग्य है ।) इसी से हम कहते हैं—‘मा’ मत ‘वर्ष’ यह रूप (दिखाओ) अपितु ‘अस्मत्’ हमारे आगे से ‘एतत्’ यह रूप ‘अपगूह’ छिपाओ । और ‘यत्’ जो या जैसा कि-तू ‘समिधे’ (संग्रामे) संग्राम में ‘अन्यरूपः’ दूसरे प्रकार के रूप वाला अर्थात्-रश्मिजाल युक्त (प्रदीप्तरूप) ‘बभूथ’ होता है, वह रूप दिखा ।

निरुक्तार्थः—हे विष्णो ! क्या तेरा यह अप्रख्यात या अप्रख्यापनीय (नहीं प्रकट करने योग्य) ही रूप है, जो तू हमारे सामने कहता है—शेष (लिङ्ग) के समान लिपटा हुआ हूँ, यह-अप्रतिपन्नरश्मि (किरणों को नहीं प्राप्त हुआ हुआ) अथवा प्रशंसा का नाम ही समझा जा सकता है—हे विष्णो ! क्या तेरा यही प्रख्यात या प्रख्यापनीय (बताने योग्य) रूप है, जो तू कहता है—मैं शिपिविष्ट (प्रतिपन्नरश्मि) या बाल किरणों वाला हूँ । इस पक्ष में ‘शिपि’ नाम से किरणें कही जाती हैं, उनसे आविष्ट या प्रवेश किया हुआ है ।

“मत यह रूप दिखाओ, किन्तु हमसे यह छिपाओ । ”

* ‘वर्ण’ यह रूप का नाम ‘वृणोति’ (ढकलेता है) (वृज् स्वा० उ०) कर्तृवाच्य धातु का है । जो अन्य रूपवाला तू

* यहाँ ‘वर्ण’ शब्द का निर्वचन ‘रूप’ के पर्याय होने से किया गया ।

संग्राम में संयतरश्मि (किरणों के जालों से युक्त) होता है ।
उसके (प्रशंसा पक्षमें) बहुत अधिक निर्वचन के लिये अगली
आवा है ॥ ३ (८) ॥

(खं० ४)

[निघ०-] आघणिः ॥ ३६ ॥ पृथुजयाः ॥ ४० ॥

(निरु०-) “प्रतत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि
वयुनानि विद्वान् । तन्त्वा गृणामि तवममत्व्या
न्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ ” (ऋ० सं० ५,
६, २५, ५)

तत्ते अद्य शिपिविष्ट ! नामार्यः प्रशंसामि, अ-
र्योऽहमस्मि-ईश्वरः स्तोमानाम् । अर्य त्वमसि-इति
वा । तं त्वा स्तोमि तवसम्-अतव्यान् । तवस-
इति महतो नामधेयम् । उदितो भवति । निवस-
न्तम्-अस्य रजसः पराके पराक्रान्ते ॥

‘आघृणिः’ आगतहृणिः ।

“आघृणे संसचावहै ।” (ऋ० सं० ४, ८, २१, १)

आगतहृणे संसचावहै ।

‘पृथुजया’ पृथुजयः ।

“पृथुजया अमिनादायुर्दस्योः” (ऋ० सं० ३, ३, १३, २)

प्रामापयदायुर्दस्योः ॥ ४ (९) ॥

अर्थ-‘शिपिविष्ट’ (हे विष्णो !) हे विश्वदेव ! ‘अद्य’

आज (मैं) 'ते' तेरे 'नाम' नामको 'प्रशंसामि' प्रशंसा करता हूँ, अर्थात् मैं उसे प्रशंसा योग्य अर्थ वाला ही समझता हूँ, जिसे और लोग धुरे अर्थवाला समझते हैं । (क्योंकि-) 'वयु-
नानि' तुम्हारे विषय के विज्ञानों को 'विद्वान्' जानने वाला हूँ । और 'अर्यः' (अहमस्मि) मैं अर्य हूँ—(ईश्वरः स्तोमानाम्) अर्थात् मैं स्तुतियों के गाने में समर्थ हूँ—तुम्हारे गुणों का जानकार हूँ, इससे मैं प्रशंसा करता हूँ । अथवा 'अर्यः' (त्वम्-
असि) तू मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिये समर्थ है, इससे प्रशंसा करता हूँ । [यहा मन्त्र में 'तत् ते नाम' 'वह तेरा नाम' ऐसी उक्ति नाम को प्रसिद्ध प्रशंसा योग्य होने की सूचना के लिये है ।] 'तम्' उस सर्वगुणसम्पन्न ईश्वर 'तवसम्' (महान्तम्) बड़े 'अस्य' इस 'रजसः' अन्तरिक्ष लोक के 'पराके' (पराक्रान्ते) दूरसे दूर स्थान में 'क्षयन्तम्' (निवसन्तम्) निवास करते हुये 'त्वा' तुम्हको 'अतव्यान्' लघु (छोटा सा) मैं 'शृणामि' स्तुति करता हूँ ।

इस मन्त्र में 'शिपिविष्ट' नाम से विष्णु का संबोधन करके उसके नाम की प्रशंसा की है, किन्तु प्रशंसनीय नाम को न बताकर उसे 'तत्' परोक्ष वाचक पदके द्वारा देवता को स्मरण कराता है, स्यात् वह शिपिविष्ट ही हो । ऐनी प्रशंसासे देवता अधिक संतुष्ट होते हैं । क्योंकि—“ परोक्षप्रिया इव हि देवाः ” 'देवता परोक्ष-प्रिय जैसे होते हैं' यह श्रुति है ।

निरुक्तार्थः—हे शिपिविष्ट ! आज उस तेरे नाम की मैं अर्य प्रशंसा करता हूँ । मैं अर्य नाम ईश्वर या स्तोमों के उच्चारण में समर्थ हूँ । अथवा तू स्तोमों (मन्त्रों) का अर्य नाम ईश्वर (स्वामी) है । उस तुम्ह महान् को मैं छोटा सा

स्तुति करता हूँ । 'तवत्' यह महत् (बड़े) का नाम है । क्यों कि वह उदित (प्रकाशित) होता है । इस रजस् (अन्तरिक्ष) लोक के पराके या पराक्रान्त (दूर से बहुत दूर के) स्थान में निवास करते हुए को ॥ १ ॥

'आघृणि' (३६) क्या ? आगतहृणि । वह क्या ? जिस में 'हृणि' प्रकाश या क्रोध आया हुआ हो ।

'आघृणे' (हे आगतहृणे) हे प्रकाश युक्त ! या क्रोध युक्त (आवाम्) हम दोनों ' संसचावहै ' (ससेवावहै) आपस में सेवाकरें ॥ २ ॥

'पृथुज्याः' (४०) क्या ? पृथुजव । वह क्या ? बड़े वेग वाला ।

'पृथुज्याः' बड़े वेग वाले ने 'दस्योः' शत्रु या मेघ के ' आयुः ' आयु को ' अग्निनात् ' (पासापयत्) । निन लिया (नाप लिया) या नष्ट किया ॥ ३ ॥ ४ ॥ (६) ॥

(खं० ५)

(निघ०) अथर्युम् ॥४१॥

(निरु०) "अग्निनरो दीधितिभिरण्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् । दूरेदृशं गृहपतिमथर्युम् ॥" (ऋ० सं० ५, १, २३, १)

दीधितयः अंगुलयोभवन्ति । धीयन्ते कर्मसु । अरणी प्रत्यूतः एने । अग्निः समरणात्, जायते । इतिवा । हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या । जनयन्त प्रशस्तं दूरे दर्शनं गृहपति मननवन्तम् ॥ ५ ॥

‘अथयु’ (४१) क्या ? अतनवान् । वह क्या ? निरन्तर गमन वाला ।

अर्थ:-‘नराः’ (मनुष्याः) मनुष्योंने ‘दीधितिभिः’ अङ्गुलि-
योंसे (योक्त्रम् उत्तरारणिं च परिगृह्य) योक्त्र (रस्सी) और
ऊपर की अरणि को पकड़ कर ‘हस्तव्युती’ हाथों से
खिलोते हुए ‘अरणयोः’ अरणियों से ‘प्रशस्तम्’ श्रेष्ठ ‘दूरेदृश्यम्’
दुर्लभ दर्शन ‘गृहपतिम्’ गाहंपत्य नाम ‘अथयुम्’ गमनवान्
‘अग्निम्’ अग्निको ‘जनयन्त’ उत्पन्न किया ।

इस प्रकार ‘अथयु’ शब्द ‘अत’ गत्यर्थक (भ्वा० प०)
धातु से है । क्योंकि-इस से इसकी शब्द समाधि है और
अग्नि का अधिकार है ।

‘दीधिति’ अङ्गुलिएँ होती हैं । क्योंकि-ये कनोँ
में धारण की जाती हैं । ‘अरणी’ क्यों ? इनके प्रति अग्नि
अरण (गमन) करता है । अथवा इनके ‘समरक्ता’ (समागम) से
अग्नि उत्पन्न होता है । ‘हस्तव्युती’ अर्थात् हाथों के चला-
ने से । प्रशस्त (श्रेष्ठ) को उत्पन्न किया । दूरवे दिखाई देने
वाले गृहपति गृहके स्वामी अतनवान् (गमनवान्) को ॥५॥

(सं० ६)

[निध०-] काणुका ॥ ४२ ॥

(निरु०)-“एकया प्रतिधा पिबत्साकं सरांसि त्रिंशतम्
इन्द्रः सोमस्य काणुका ।” (ऋ० सं० ६, ५, २९, ४)

एकेन प्रतिधानेन अपिबत् साकं सह-इत्यर्थः ।
इन्द्रः सोमस्य काणुका, कान्तकानि इति वा ।
क्रान्तकानि इति वा । कृतकानि इति वा ॥

इन्द्रः सोमस्य कान्त इति वा । कणे घात इति वा

कणेहतः । कान्तिहतः ।

तत्र एतद् याज्जिका वेदयन्ते-त्रिंशत् उक्थपा-
त्राणि माध्यन्दिने सवने एकदेवतानि, तानि
एतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति, तानि
अत्र सरांसि उच्यन्ते ।

त्रिंशत् अपरपक्षस्य अहोरात्राः, त्रिंशत् पूर्व-
पक्षस्य,—इति नैरुक्ताः । तथा एता श्रान्द्रमस्यः
आगामिन्यः आपोभवन्ति, रश्मयः ता अपरपक्षे
पिबन्ति । तथापि निगमो भवति । —

“यमक्षितिमक्षितयः पिबन्ति” इति । तं पूर्व-
पक्षे आप्याययन्ति तथापि निगमो भवति । —

“यथादेवा अंशुमाप्याययन्ति” इति ॥ ६ ॥

‘काणुका’ (५१) यह अनवगत और अनेकाय है । “कान्तकानि” “कान्त-
कानि” “कृतकानि” इत्यादि शब्दममाधिष्टे हैं ।

अर्थ—‘इन्द्र’ इन्द्रने ‘एकया’ (एकेन) एक ‘प्रतिधा’
(प्रतिधानेन) चित्तके एक ही टिकाव से ‘त्रिंशत्’ तीस (३०)
‘मोमस्य’ सोम के ‘सरांसि’ सर या तडाग ‘साकम्’ (सह) एक
साथ ‘अपिबत्’ पानकिये । कैसे सर ? ‘काणुका’ (कान्त-
कानि) प्यारे अथवा (कान्तकानि) सोम से ऊपर तक भरे
हुये अथवा (कृतकानि) ऋत्विजों द्वारा संस्कार किये हुए ॥
अथवा ‘काणुका’ पद इन्द्रका ही विशेषण है, किन्तु सरों का
नहीं । कैसे ?

“इन्द्रः सोमस्य काणुका” (इन्द्रः सोमस्य कान्तः)
अर्थात् इन्द्र सोमका काणुका (कान्त) या प्यारो है, इसी से
उसने उसको सरो को पान किया। इस (कान्त) अर्थ में
‘काणुका’ शब्द की शब्द प्रतीति कैसी है ? ‘कणो घातः’ काम,
प्रार्थना, और कणो ये तीनों पद एक ही अर्थ के वाचक हैं।
एवम्—कणोघात, कणोहत, और कान्तिहत ये तीनों समान अर्थ
को ही कहते हैं। जो अर्थ ‘कणोहत’ से होता है, वही अर्थ
‘काणुका’ पद से होता है, अर्थात् पीने की इच्छा के समाप्त
होने तक इन्द्र सोम के सरो को पीता है। सोम के सरो को
पान कर लेने पर पान की इच्छा से रहित या तृप्त इन्द्र ‘का-
णुका’ शब्द का अर्थ है।

इस मन्त्र में तीस (३०) सर कहे गये हैं, व कथं हे, इत्यादि का बतान
के लिये आचार्य पहिल याज्वल्क्य के मत का दिखाने हैं—

“तथा मन्त्र में इस ‘त्रिशत्’ (तीस ३०) पद में याज्वल्क्य
लोग यह अर्थ कहते हैं—साध्यन्दिन सवम (कर्म) में एक
देवता के तीस उक्थ-पात्र होते हैं। अर्थात् उस साध्यन्दिन
सवनमें उक्थ के तीन पद्यांश होते हैं, और वे सभी इन्द्रदेवता
के होते हैं, उन तीनों ही में दश (१०) दश (१०) चमस
(पात्र) होते हैं, वे मिलकर तीस पात्र होजाते हैं। उन्हें इन्द्र
देवता एक काल में एक सड़ाके से पी जाता है। वे ही यहा
सर कहे जाते हैं”।

दूसरा मत

“सोम अपरं पक्ष (कृष्ण पक्ष) के दिन और रात्रि
होती है, तीस पूर्व (शुक्ल) पक्ष के” यह नैरुक्त आचार्य
कहने हैं। तब वहा जो ये चन्द्रमा में प्रतिपदा द्वितीया
आदि तिथियो में आने वाले (आय.) जल हैं, उन्हें कृष्ण

पक्ष में सूर्य की किरणें पी जाती हैं । वैसा भी यह निगम है—
यमक्षितिमक्षितयः पिबन्ति” अर्थात् जिस ‘अक्षितिष्’
 (अक्षय) चन्द्रमा को ‘अक्षितयः’ (अक्षय) सूर्य की रश्मिष्
 पान करती हैं । अर्थात् चन्द्रमा को पान करके ये सूर्यकी किरणें
 फिर शुक्ल पक्ष (सुदी) आने पर उसे पुष्ट कर देती हैं ।
 वैसा भी यह निगम है ।—“यथा देवा अंशुमाप्याय-
 यन्ति” अर्थात् जिस प्रकार ये सूर्य की किरणें ‘अंशुम्’
 चन्द्रमा को ‘आप्याययन्ति’ पुष्ट करती हैं, हे यजमान ! उसी
 प्रकार ‘देवाः’ देवता तुझे पुष्ट करें ॥ ६ ॥

(ख० ७)

[नि०] अध्रिगुः ॥४३॥ आङ्गूषः ॥४४॥
 (निरु०) अध्रिगुर्मन्त्रोभवति । गवि अधिकृतत्वात्
 अपिवा प्रशासनमेव अभिप्रेतं स्यात्, तच्छब्दवत्त्वात्
 “अध्रिगो शमीध्वं सुशमि शमीध्वं शमीध्वमध्रिगो”
 इति ॥ अग्निरपि अध्रिगुः—उच्यते । “तुभ्यंश्चोतन्त्य-
 ध्रिगोश्चीवः । ”

अधृतगमनकर्मवन् ।

इन्द्रोऽपि अध्रिगुः उच्यते ॥

“अध्रिगव ओहमिन्द्राय” (ऋ०सं० १, ४, २७, १)
 इत्यपि निगमो भवति ।

आङ्गूषः स्तोम आघोषः ।

“एनाङ्गूषेण वयमिन्द्रवन्तः” (ऋ०सं० १, ७, २३, ४)

अनेन स्तोमेन वयम् इन्द्रवन्तः ॥ ७ (११) ॥

‘अग्निगु’ (५३) यह अनावगत और अनेकार्थ है ।

‘अग्निगु’ मन्त्र होता है । क्यों कि—वह गो (वाखी) में अधिकृत (स्थित) रहता है । अर्थात्—‘अग्निगु’ शब्दसे ‘अग्निगु’ होता है । अथवा प्रशासन माना जा सकता है कि—‘अग्निगु’ नाम वाला कोई देवताओं में शमन करने वाला देव विशेष है, क्यों कि मन्त्र में शमन करने वाले के लिये ही ‘अग्निगो’ सम्बोधन आया है ।—

“अग्निगो शमीध्वम्” अर्थात्—हे अग्निगो ! तुम सब शमन (पशु का संस्कार विशेष) करो । “सुशमि शमीध्वम्” सुन्दर शमन हो, वैसे ही शमन करो “शमीध्वमग्निगो !” हे अग्निगो ! तुम सब शमन करो ।

यह मन्त्र में ‘अग्निगु’ पद से सम्बोधन करके पुनः पुनः शमन करने की प्रेरणा की गई है, इससे यही अवगमन होता है कि—शमन कर्म करने वाले का ही यह नाम है ॥

अग्नि भी ‘अग्निगु’ कहा जाता है “हे अग्निगो” (अधृतगमन !) नही जाने वाले “शचीवः” हे (कर्मवन्) कर्मवाले ! या कर्मवीर ! ‘तुभ्यम्’ तेरे लिये (स्तोकासः) घृत और मेदा की विन्दुएँ “श्रोतन्ति” भरती हैं । इस प्रकार यह ‘अग्निगो’ सम्बोधन अग्नि को किया गया, इस से अग्नि ‘अग्निगु’ है ॥

इन्द्र भी ‘अग्निगु’ कहलाता है । क्योंकि—इसके गमन को किसीने धारण नहीं किया है ।

“ ‘अग्निगवे’ (अधृतगमनाय) दूसरेसे नहीं धारण किये हुए गमन वाले ‘इन्द्राय’ इन्द्र के लिये ‘ओहम्’ मैं (हविष्यों को देता हूँ ।) इस प्रकार इन्द्रका विशेषण होनेसे ‘अग्निगु’ इन्द्र का नाम है ॥

‘आङ्गूषा’(४४) यह अनवगत है । स्तोम (मन्त्र समूह) अर्थ है । ‘आघोष’ यह शब्दसमाधि है ।

‘आंगूष क्या ? स्तोम (मन्त्रसमूह) । यह क्यों ? आघोष (फैलकर गुंजने वाला) है ।

“एन” (अनेन) इस “आङ्गूषेण”(स्तोत्रेण) मन्त्र समूह से “वयम्” हम “इन्द्रवन्तः” इन्द्र वाले हैं ॥ इस प्रकार यहा मन्त्र में ‘आङ्गूष’ शब्दसे स्तोम कहा गया है ॥ (११) ॥

(निघ०-) आपान्तमन्युः ॥ ४५ ॥ श्मशा ॥ ४६ ॥

[निरु०] “आपान्तमन्युस्तृपलप्रभर्मा धुनिः शिमी-वाञ्छरुमाँ ऋजीषी । सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ॥” (ऋ० सं० ८, ४, १४,, ५)

आपातितमन्युः तृप्रप्रहारी क्षिप्रप्रहारी (सिप्र-प्रहारी) सोमोवा इन्द्रोवा ॥

‘धुनिः’ धुनातेः ।

‘शिमी’-इति कर्मनाम । शमयतेर्वा । शक्रोतेर्वा ।

ऋजीषी सोमः, यत् सोमस्य पृथमानस्य अति-

रिच्यते तत् ऋजीषम्, - अपार्जितं भवति, तेन ऋ-
जीषी सोमः ॥

अथापि ऐन्द्रो निगमो भवति - “ऋजीषी वज्री”
(ऋ० सं० ४, २, ११, ४) इति । इह्योः अस्य स
भागः, धानाश्च इति ॥

‘धानाः’ भ्राष्ट्रे हिता भवन्ति । फलेहिता भवन्ति
इति वा ।

“बब्धां ते हरी धाना उप ऋजीषं जिघ्रताम् ॥”
इत्यपि निगमो भवति ।

आदिना अभ्यासेन उपहितेन उपधामादत्ते ।

बभस्तिः अतिकर्मा । सोमः सर्वाणि अतसानि
वनानि । न अर्वाक्-इन्द्रं प्रतिमानानि दभ्नुवन्ति
यैः (ये) एनं प्रतिमिमते न-एनं तानि दभ्नुवन्ति,
अर्वागेव एनमप्राप्य विनश्यन्ति-इति ॥

इन्द्रप्रधाना-इत्येके नैघण्टुकं सोमकर्म उभयप्र-
धाना इत्यपरम् ॥

‘श्मशा’ शु अश्नुते इतिवा । श्माश्नुते इतिवा ॥

“अवश्मशा रुधद्राः ।” (ऋ० सं० ८, ५, २६, १) ।

अवारुधत् श्मशा वाः-इति ॥ ८ (१२) ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ ५, २ ॥

‘आपान्तमन्यु’ (४५) यह अनवगत है और पक्ष में अनिकार्य है ।
‘आगतितमन्यु’ यह अवगम है ।

अर्थ:-‘आपान्तमन्युः’ संग्राम में शत्रुओं द्वारा उत्तेजित
अथवा क्रोधित हुआ हुआ ‘तृपलप्रभर्मा’ (तृप्रप्रहारी = क्षिप्र-
प्रहारी) शीघ्र प्रहार करनेवाला सोम अथवा इन्द्र-‘धुनिः’
(यदि सोम है ।) पात्रों का कंपाने वाला (यदि इन्द्र)
शत्रुओं का कंपाने वाला ‘शिमीवान्’ अपने अधिकार-युक्त
कर्मवाला ‘शरुमान्’ हिमावान् ‘ऋजीषी (सोम पक्षे-) खूखस-
वाला (इन्द्र पक्षे-) जिस के घोड़े का ऋजीष (खूखस) भाग
होता है, (इस प्रकार आधी ऋषा सोम अथवा इन्द्र की है ।)
(केवल सोम पक्ष में ३रा पाद-) ऐसे गुणों से युक्त ‘सोमः’
सोम ‘विश्वानि’ सब ‘अतसा’ (अतमानि) कभी न घटने
वाले ‘वनानि’ वनों को अथवा जलों को अपनी सहिमा से
व्यापन करता (व्याप लेता) है । क्यों कि वह उन का
अधिपति है । इस प्रकार पहिले के साभे के दो पादों को ले
कर तीन पाद सोम के होते हैं । (केवल इन्द्र पक्ष में ४था
पाद-) ‘इन्द्रम्’ इन्द्र को ‘न प्रतिमानानि’ नहीं मान
(स्तुति) करने वाले ‘अर्वाक्’ पहिले ही (इन्द्र के मिलने से)
‘देभुः’ दब जाते (तिरस्कृत हो जाते) हैं । इस प्रकार इस
मन्त्र में तीन पाद सोम के और तीन पाद इन्द्र के हैं, तथा
यह मन्त्र दो देवताओं का (उभय देवत) है ॥

निरुक्तार्थ:-‘आपातितमन्यु’ आगिरा है क्रोध जिस को,
तृप्रप्रहारी क्षिप्र (शीघ्र) प्रहार करने वाला अथवा सोम
अथवा इन्द्र ॥

‘धुनि’ कंपाने वाला । ‘धुम्’ कम्पनार्थक (स्वा० उ०)
धातुका है ।

‘शिमी’ यह कर्म का नाम है। अथवा ‘शम्’ (चु० उ०) धातु से है। अथवा ‘शक’ (स्वा० उ०) धातु से है।

‘ऋजीषी’ सोम होता है। क्यों कि जो सोम के खानने से खूबस बच जाता है, वह ऋजीष कहलाता है, तथा अलग झाल दिया जाता है, उससे ऋजीषवाला होने से ऋजीषी सोम है। तो भी इन्द्र का निगम है—

“ऋजीषी वज्री” अर्थात् ऋजीषवाला वज्र वाला ॥

इस के दो चोड़ों का ऋजीष और धान भाग होता है।

‘धाना’ क्यों ? भाइयों भारण किये हुए होते हैं। अथवा फलक या तख्ते पर रखे हुए होते हैं ॥

“हे इन्द्र ! ‘ते’ तेरे ‘हरी’ छोड़े ‘धानाः’ धानों का ‘बध्नाम्’ खाएँ (और ‘ऋजीषम्’ सोमके खूबस को ‘उप-जिघ्र-ताम्’ सूँघें—यह भी निगम है)।

‘बध्नाम्’ इस पद में भक्षणार्थक ‘भस्’ धातु है, वह आदि अक्षर दोहरा कर लगे हुए अकार से उपधा (अन्तिम अक्षर से पूर्व अक्षर) अकार को लेलेता (लोपकरदेता) है। (“घसि-भसोर्हलि ” (पा० ६, ४, १००) सूत्र से अकार का लोप, ‘त’ का ‘ध’ और ‘भ’ का ‘ब’ होता है) इस प्रकार ‘बभस्’ धातु और ‘ताम्’ विभक्ति से ‘बध्नाम्’ यह रूप बनता है।

सोम सब अक्षय वनों को (व्यापता है ।) इन्द्र को न जानने वाले पहिले ही नष्ट हो जाते हैं। जो इन्द्र को नहीं मानते, वे इसे तिरस्कार नहीं कर सकते बलवन्ति—पहिले ही इसे अप्राप्त होकर नष्ट हो जाते हैं।

कोई आचार्य कहते हैं—यह “ आपान्तमन्युः ”

अथवा इन्द्र की ही प्रधानता से कहती है, सोम कर्म गौक्षता से है । (इस मतमें तीसरे पाद में सोम-कर्ष उपमा होजाता है । जिस प्रकार सोम सब अक्षय सनों को व्यापता है, उसी प्रकार “आपान्तमन्यु” आदि सकल विशेषकों वाला इन्द्र सब जगत् को व्यापता है । इस प्रकार चारों ही पाद इन्द्र देवता के हो जाते हैं ।) ‘दोनों देवताओं की प्रधानता है ’ यह दूसरा मत है ॥

‘श्मशा’ (४६) यह अन्वयन है । ‘श्वाजिनी’ वा ‘श्माजिनी’ यह अवगम है ‘श्वाजिनी’ शीघ्र जाने वाली वा शीघ्र व्यापन करने वाली कुम्पा अथवा नदी है । ‘श्माजि’ श्म (शीघ्र) का व्यापन करने वाली नाड़ी होती है । इस प्रकार इसके विषय २ प्रकार से विभाग करने से यह (श्मशा) शब्द अनेकाय माना जाता है ।

‘श्मशा’ अथवा ‘शु-अश्नुते’ जलदी व्यापन करती है । अथवा ‘श्म-अश्नुते’ शरीर को व्यापती है ।

“ अवश्मशा रुध्नाः ”

‘वा’ जल या रस ‘श्मशाः’ नदियों को या नाड़ियों को ‘अवश्मत्’ आवरक करेगा ॥ (इस प्रकार इस मन्त्रमें ‘श्मशा’ शब्द नदी या नाड़ी का नाम होता है) ॥

इति हिन्दीनिरुक्तेष्वृषभाध्यापस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ ५, २ ॥

तृतीयः पादः ।

(सं० १)

[निघ०-] उर्वशी ॥ ४७ ॥

[निरु०] उर्वशी अप्सराः । उरु-अभ्यश्नुते । उरु-भ्यामश्नुते । उरुर्वा वशोऽस्याः ॥

अप्सराः, अप्सारिणी । अपिवा अप्स इति रूप
नाम । अप्सातेः । अप्सानीयं भवति । आदर्शनी-
यम् । व्यापनीयंवा । स्पष्टं दर्शनाय-इति शाक-
पूणिः ॥

यत्-अप्सैः-इति अभक्षस्य । “ अप्सो नाम ”
इति व्यापिनः ।

तद्वा भवति, रूपवती, तत् अनया आत्तम्-इतिवा
तत्-अस्यै दत्तम्-इतिवा ॥

तस्या दर्शनान् मित्रावरुणयो रेतश्चस्कन्द, तद-
भिवादिनी एषा ऋग् भवति ॥ (१३) ॥

‘उर्वशी’ (४७) शब्द अन्वयान् है । ‘अप्सरा’ वह अर्थ-रूपान् है । ‘उर्वशी-
वती’ (उर्व / मन्त्र) वडे वश को व्यापन करती है । (यत्-व्युत्पत्ति) है ।
अयश ‘उर्व-याव’ ‘अरुते (जाघों से मैथुन धर्म में पुरुष को व्याप लेती है ।
अयात्-‘उर्वशी’ होने से ‘उर्वशी’ कही जाती है । अयवा ‘उर्व अस्या वश
क्यों कि—महान् काम (पयाजन) इस के वश (अर्थान्) है इससे यह
‘उर्वशी’ होने से ‘उर्वशी’ कही जाती है । ये शब्द-समाधि हैं ॥

अर्थ—‘उर्वशी’ (४७) अप्सरा है । क्यों कि—‘उर्व’ अर्जुन
(यश) को अशन (व्यापन) करती है । (या-) उर्वशी (जाघों) से
पुरुष को अशन (व्यापन) करती है । अयवा उर्व (महान्)
काम इसके वश है ॥

‘अप्सराः’ क्यों ? अप्सारिणी या जल के प्रति नित्य ही
संरक्ष (गमन) करती है । (क्यों कि यह उससे उत्पन्न हुई है,
इससे वही उस का प्रिय है ।) इस से ‘अप्सरा’ है । अयवा

‘अप्सः’ यह रूप का नाम है । ‘अप्सा’ (निवेद्यार्थक ‘अ’कार पूर्वक ‘प्सा’ भक्ष्यार्थक (अदा० प०) धातु) का है क्योंकि- वह अप्सानीय या अभक्षणीय (नहीं खाने योग्य) है । क्यों ? आदर्शनीय है, अर्थात्-साम्मने से लड़ा होकर नेत्र से देखने योग्य ही है, किन्तु मुख से खाने योग्य नहीं । अथवा वह स्वयम् प्रकाश-स्वभाव होने से किरणों से व्यापने योग्य नहीं है । “देखने के लिये स्पष्ट (प्रकट) ही होता है”-यह शाकपूणि आचार्य मानते हैं ।

जिससे कि-मन्त्रों में ‘अप्सः’ यह शब्द अभक्ष्य का वाचक देखा गया है, इससे ठीक कहा है कि-“अपिवा अप्स इति रूपनाम” क्योंकि-“अप्सोनाम” इस मन्त्र में यह व्यापी या व्यापक का नाम है ॥ (न्याय शास्त्र में भी रूप को व्याप्यवृत्ति या अपने आधार में व्यापकर रहने वाला गुण माना है ।) ॥

इस प्रकार ‘अप्सरा’ शब्द के ‘अप्स’ भाग की व्याख्या हुई अब ‘रा’ भाग की व्याख्या करते हैं-

“तद्रा भवति रूपवती” ‘र’ का यहाँ मनुष्यप्रत्यय के समान अर्थ है, अर्थात् ‘वाला’ । इससे ‘तद्रा’ उस (रूप) वाली या ‘अप्स’ वाली होनेसे ‘अप्सरा’ है । अर्थात् रूपवाली अथवा ‘रा (अदा०प०) धातु है, उसके योगसे ‘अप्सरा’ शब्द होता है-अर्थात् ‘अप्स’ (रूप) को ‘रा’ ग्रहण करने वाली होने से ‘अप्सरा’ है । अथवा विधाताने इसे ‘अप्स’ (रूप) ‘रा’ दिया है, इससे यह ‘अप्सरा’ है ।

उस के दर्शन से मिश्रावरुण देवताओं का धीर्य भ्रमगता था, उसको कहने वाली यह ऋचा है- ॥ १ (१३) ॥

(सं० २)

(निघ०-) वयुनम् ॥ ४८ ॥

[निरु०] “ उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या
ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः । द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन
विश्वेदेवा. पुष्करेत्वाददन्त ॥ ” []अप्यसि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसो
ऽधिजातः, द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन ।द्रप्सः संभृतः । प्तानीयोभवति । सर्वे देवाः
पुष्करे त्वा आधारयन्त ॥‘ पुष्करम् ’ अन्तरिक्षम् । पोषति भूतानि ।
उदकं पुष्करम् । पूजाकरम् पूजयितव्यम् । इदं
मपि पुष्करम्—एतस्मादेव । ‘ पुष्करं ’ वपुष्करं वा ।
पुष्पं पुष्पतेः ॥‘ वयुनं ’ (४८) वेतेः । कान्तिर्वा । प्रज्ज्वा
वा ॥ २ (१४) ॥“ उतासि ” यह शब्द पुत्रसहित वसिष्ठ की आर्ष है, और उसी की शपथ
इन्द्र की स्तुति है ।अर्थः—हे ‘ वसिष्ठ ! ’ ‘ उत ’ (अपिच) और भी (त्वम्)
तू ‘ मैत्रावरुण ’ मित्रावरुण देवताओं का पुत्र है । कैसे ?
‘ उर्वश्याः ’ उर्वशी अप्सरासे । क्या संघर्ष या मैथुन से ? हे
‘ ब्रह्मन् । ’ ‘ मनसः ’ अधिजातः मनसे हुआ है । क्या निर्माण ?
‘ द्रप्सं-स्कन्नम् ’ धीर्य (मित्रावरुणों का) गिरा, (उर्वशीके दर्शन

से ।) 'देव्येन' देवताओं की निजकी वस्तु 'द्रव्य' अर्थात्, साम-रूप वेदसे स्तुति करते हुए 'चित्रे-देवाः' सच देवताओं ने (यह वीर्य पृथ्वी में न गिरे इस लिये) 'त्वा' तुम (उस वीर्य के साथ) 'पुष्करे' (चंद्र के ऊपर) जल या अन्तरिक्ष में 'अदन्त' धारण किया ।

'द्रव्य' वीर्य क्यों ? 'द्रव्य' कहलाता है । द्रव्य क्या 'देतस्' संबन्धक रस पुरुष के सब अङ्गोंसे संभृत या इकट्ठा किया हुआ होता है । अथवा 'प्सानीय' या स्वीयनिका भक्षण्य है । इस प्रकार 'द्रव्य' शब्द भक्षणार्थक 'भृज्' (भ्या० ष०) धातु से या भक्षणार्थक 'प्सा' (अदा० ष०) धातु से है ।

'पुष्कर' अन्तरिक्ष होता है । क्यों कि-वह भूतों (पाण्डि-ओं) को अवकाश दान से पोषण करता है । अथवा उदक (जल) पुष्कर होता है । क्योंकि-उससे पूजा की जाती है, इस से 'पूजाकर' होने से 'पुष्कर' है । अथवा स्वयम् (आप ही) पूजनीय होने से पुष्कर है । यह पुष्कर (कमल) भी इसी से है । क्यों ? पुष्कर कहलाता है, वह भी पूजाकर (पूजा का साधन) या स्वयम् मुन्दर होने से पूजनीय है । अथवा 'वप-स्कर' होने से पुष्कर है । क्यों कि-व्यवहार में लाने पर भी वपस् (शरीर) धाम् ही रहता है ।

'पुष्प' शब्द 'पुष्प' फूलने अर्थ में (दि० ष०) धातु से है । क्योंकि-वह फूलता है ।

'वयुन' (४८) शब्द अनेकार्थ और अनन्तगत है । 'वी' (अदा० ष०) धातु से है । 'विन' यह न्याय्य है । कान्ति अथवा प्रज्ञा (वृद्धि) अर्थ है ॥ २ (१४) ॥

व्याख्या ।

“उतासि” श्रवणं वसिष्ठके जन्मके श्राव ‘उत’ (यी) पद लगाया है, जिससे वसिष्ठ के नीचे वाली श्रवा में वर्णन किये हुए और दो जन्मों की सूचना होती है ।

“विद्युतो ज्योतिः परिसंजिहानं मित्रावरुणा यदपश्यता त्वा । तत्तेजन्मोत्तैकं वसिष्ठागस्त्यो यत् त्वा विश आजभार (ऋ० मं० ५, ३, २३, ५)

अर्थात् हे ‘वसिष्ठ!’ ‘यत्’ जो ‘मित्रावरुणा’ (मित्रावरुणों) मित्रावरुण देवताओं ने ‘विद्युतः’ विशेष रूप से देदीप्यमान (चमकीली) उर्वशी से ‘परि-संजिहानम्’ चारों ओर फैलती या उत्पन्न होती हुई ‘ज्योतिः’ ज्योति को (ज्योति के रूप से) ‘त्वा’ तुझे ‘अपश्यताम्’ देखा, ‘तत्’ वह ‘ते’ तेरा ‘एकम्’ एक ‘जन्म’ जन्म है । ‘उत’ और ‘अगस्त्यः’ अगस्त्य ‘यत्’ जो ‘त्वा’ तुझे ‘विशः’ (मनुष्यान्) मनुष्यों के प्रति ‘आजभार’ (आहूतवान्) लाया, यह तेरा दूसरा जन्म है ॥

इस प्रकार “उतासि” और “विद्युतः” इन दोनों मन्त्रों में वसिष्ठ जी के तीन जन्म बताए गए हैं । पहिला जन्म-उर्वशी से निकली हुई ज्योति मित्रावरुण देवताओं की हिलाई दी । दूसरा जन्म-अगस्त्य के द्वारा मनुष्य जाति में है, इसमें यह नहीं प्रतीत होता कि-यह मैथुनजन्म है या अमैथुन ? और तीसरा जन्म-उर्वशी के दर्शन से मित्रावरुण देवताओं का वीर्य गिरता हुआ सब देवताओं ने देखा और उसे मन्त्रों के द्वारा स्तुति करके जल या अन्तरिक्ष में रखा ।

यहां जो तीसरा जन्म है, उस से मन्त्र के आधिभौतिक

अर्थ के पक्ष में एक ऐसे विज्ञान की सूचना भी मिलती है, जिसमें गर्भाशय से अग्नयन्त्र भी वीर्य रक्षित हो कर शरीर को उत्पन्न कर सकता है, अन्तु, अमेयुन सृष्टि पर अविश्वास करने वाले वैदिक इस पर ध्यान दें। पुराणों में भी वसिष्ठ जी की उत्पत्ति उर्वशी से कही गई है, वह भी प्रष्टव्य है।

मन्त्रों का विषय अनेक प्रकार का होता है—यहाँ पर “उतासि” मन्त्र का वसिष्ठ ही ऋषि (वक्ता) है, और उसी के लिये ‘असि’ यह मध्यम पुरुष या ‘युष्मद्’ (तू) शब्द है, यह परस्पर विरुद्ध है, कि—वही वक्ता और वही श्रोता ? किन्तु मन्त्र नित्य है, इन में यह दोष नहीं है, वास्तव में कोई श्रोता और वक्ता हो तो यह दोष आसक्तता है। किसी बात को किसी तरह भी कहने में वेद स्वतन्त्र है अथवा स्वयम् पुरुष भी अपने आप को कभी कुछ कहने लगता है, उसी प्रकार यह मन्त्र भी है ॥ २ (१४) ॥

(सं० ३)

(निघ०-) वाजपस्त्यम् ॥४६॥ वाजगन्ध्यम्
॥५०॥ गन्ध्यम् ॥ ५१ ॥ गधिता ॥ ५२ ॥
कौरयाणाः ॥ ५३ ॥ तौरयाणाः ॥ ५४ ॥
अह्वयाणाः ॥ ५५ ॥ हरयाणाः ॥ ५६ ॥
आरितः ॥ ५७ ॥ व्रन्दी ॥ ५८ ॥

(निरु०) “ स इत्तमोज्वयुनं ततन्वत्सूर्येण वयुन-
वचकार । (ऋ० सं० ४, ६, ११, ३)

सतमः अज्ज्ञानं ततन्वत् सतं सूर्येण प्रज्ज्ञानवत्
चकार ॥

‘वाजपस्त्यं’ वाजपत्तनम् ।

“सनेम वाजपस्त्यम्” (ऋ० सं० ७, ४, २४, ६)
इत्यपि निगमो भवति ॥

‘वाजगन्ध्यम्’ गन्ध्यत्युत्तरपदम् ।

“अश्याम वाजगन्ध्यम्” (ऋ० सं० ७, ४, २४, ६)
इत्यपि निगमो भवति ॥

‘गन्ध्यं’ गृह्णातेः ।

“ ऋज्जावाजं न गन्ध्ययुषूषन्” (ऋ० सं० ३, ५,
१९, १) इत्यपि निगमो भवति ॥

गन्ध्यति मिश्रीभावकर्मा ।

“आगधिता परिगधिता” (ऋ० सं० २, १,
११, ६) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘कौरयाणः’ कृतयानः ।

“पाकस्थामा कौरयाणः” (ऋ० सं० ५, ७, २९, १)
इत्यपि निगमो भवति ॥

‘तौरयाणः’ तूणर्याणः ।

“सतौरयाण उपयाहि यज्जं मरुद्भि रिन्द्र
सखिभिः सजोषा” [ऋ० सं०]

इत्यपि निगमो भवति ॥

‘अद्र्याणः’ अद्रीतयानः ।

“अनुष्टुयाकृण्वद्र्याण” (ऋ० सं० ३, ४, २५, ४)

इत्यपि निगमो भवति ॥

‘हरयाणः’ हरमाणयानः ।

“रजतं हरयाण” (ऋ० सं० १, २, २५, ३)

इत्यपि निगमो भवति ॥

“य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः” (ऋ० सं० १, ७, १२, ४) । प्रत्यृतः स्तोमान् ॥

‘व्रन्दी’ व्रन्दते मृदुभावकर्मणः— ॥ ३ [१५] ॥

अर्थः—हे भगवन् ! इन्द्र ! तैसा कि-हम तुम्हे वर्णन कर चुके हैं ‘सः’ से तूने इत् (एतत्) इस ‘अव्युनम्’ अज्ञान रूप ‘तमः’ अंधेरे को ‘ततन्वत्’ फैलाया । ‘सः’ से तूने ही ‘तम्’ उस (इस) लोक को ‘सूर्येण’ सूर्यरूप अपने प्रकाश से ‘व्युनवत्’ (प्रज्ञानवत्) अज्ञानयुक्त ‘वकार’ किया । इस प्रकार इस मन्त्र में ‘तम’ फैला कर सूर्य से व्युनवत् करता है, इस सम्बन्ध को द्वारा ‘व्युन’ शब्द प्रज्ञान (प्रकाश) का वाचक होता है ॥

‘वाजपस्त्य’ (४६) क्या ? वाजपतन । यह क्या ? जिस पर वाज (अश्व) सज्ज कर देवता पतन करें (गिरें) ।

‘इस ‘वाजपस्त्यम्’ सोम को ‘सनेष’ भर्जें—यह भी निगम है ।

‘वाजपस्त्य’—देवता लोग सोम को अपना वाज (अश्व)

समझ कर उस पर चतन (गमन) करते हैं, इसी से सोम वाजपस्त्य है । इस प्रकार शब्दकी समानता और अर्थ की संपत्ति होने से यहाँ 'वाजपस्त्य' नाम सोम का है ।

'वाजगन्ध्य' (५०) इसमें 'गन्ध' (दि० प०) धातु उत्तरपद है— 'वाज' शब्द और 'गन्ध' धातु के मेल से है ।

यह शब्द भी पुरातन "समेम वाजपस्त्यम्" निगम का ही है, केवल भेद यह है कि --मन्त्र में समाध्याय के क्रमकी अपेक्षा विपरीत क्रम में आता है । "वाजपस्त्यम्" (४६) "वाजगन्ध्यम्" (५०) यह समाध्याय (निघण्टु) का क्रम है, और निगम में— "अश्याम वाजगन्ध्य, समेम वाजपस्त्यम्" (अ० स० ७, ४, २४, ६) अर्थात्— "हम 'वाजगन्ध्यम्' वाज (अन्न) की गन्ध देने (सोम) की पवि, हम वाजपस्त्य (जिसे देवता अपना अन्न समझ कर पाते हैं,) को भजें" यह क्रम है । अतः समाध्याय और निरुक्त के आचार्य के भेद अभेद का यह भी विचार स्थल है । देखो चतुर्थऽध्याय की भूमिका ॥

"अश्याम वाजगन्ध्यम्" (हम) 'वाजगन्ध्यम्' सोम की 'अश्याम' भजें । यह भी निगम है ॥

'गन्ध' (५१) यह शब्द अनन्वगत है । यहशार्धक 'यह' (क्र्या० उ०) धातु का है । (यहणीय (ग्रहण करने योग्य) यह अर्थ की प्रतीति है ।)

"हे इन्द्र ! युद्ध में शत्रुओंके समान अपनेको "युयूषन्", भिड़न्त करने की इच्छा करता हुआ "ऋज्वा" सीधे राह से "वाजं-न" अन्न के समान 'गन्धम्' गेहूँ-योग्य वस्तु की सम्मुख भाव से भज" यह भी निगम है ॥

'गन्धिता' (५२) शब्द में 'गन्ध' (दि० प०) धातु अप्रतीतिर्य है । इस का श्रेय ज्ञान नहीं पड़ता । सो मिश्रीभाव अय में है । मिश्रीभाव मिश्राने का नाम है ।

‘गध्यति’ (‘गध्’ दि० प०) धातु मिश्रीभाव (मिलाने) अर्थ में है ।

“आगधिता” सम्मुखता से पकड़ी हुई “परि-गधिता” (परिष्कृता) दोनों भुजाओं से मुझ से लिपटाई हुई । यह भी निगम है ॥

यहां मैथुन के संख्य से और शब्द की समानतासे ‘गध्’ धातु का मिश्रीभाव या मिलाना अर्थ है ।

‘कौरयाण’ (५३) क्या ? कृतयान वह क्या किया हुआ यान ।

“यं मेदुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः ।

विश्वेषां तमना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानम् ॥

(ऋ० सं० ५, ७, २९, १)

मेधातिथि कथन अधि की यह अच्चा है । इसमें आकाशयान की प्रशंसा की है ।

‘यम्’ को यान ‘मे’ मुझे ‘इन्द्रः’ इन्द्र ने और ‘मरुतः’ मरुतों ने ‘दुः’ दिया है, वह ‘पाकस्थामा’ बड़ा पक्का (दृढ) है, ‘कौरयाणः’ अनेक सुधारों से संस्कार किया हुआ है, अतएव ‘विश्वेषाम्’ सब यानों के मध्य में ‘तमना’ अपने स्वरूप से ‘शोभिष्ठम्’ बहुत सुन्दर (अनेक रत्नों से चित्र विचित्र) और ‘दिवि’ आकाश में ‘उपधावमानम्’ दौड़ने वाला है ॥ यह भी निगम है ।

‘तौरयाण’ (५४) क्या ? तूर्ययान वह क्या ? ग्रीष्म चलने वाले यान वाला

“ हे इन्द्र ! ‘त.’ से तू ‘मरुद्भिः’ ‘सखिभिः’ मरुत सखा-

ओं सहित 'धजोषाः' प्रसन्न होता हुआ 'तीरयाकाः' अपने यान (विमान) को दौड़ाता हुआ 'यजम्' हमारे यज्ञ की 'उप-
याहि' आ ॥ यह भी निगम है ॥

'अहयाय' (५५) क्या ? अहीतयान वह क्या ? अल-
जितयान=दूसरे यान से न लज्जित होने वाला यान ।

" हे अने ! 'अनुधुया' (अनुधानेन) कर्मसे वह 'कृबुहि'
कर, जो हम चाहते हैं । हे 'अहयाय' ! अलजित-यान (नहीं
लज्जित होने वाले यान वाले) " यह भी निगम है ॥

'हरयाय' (५६) क्या ? हरनाक-यान वह क्या ? जिस
का यान सदा चलता ही रहे ।

" ऋजु मुक्षण्यायने रजतं हरयाणे ।

रथ युक्त मसनाम सुषामणि" (ऋ० सं० ६, २, २५, २)

विश्वना वेयस्य अवि की यह अवा है । उचित्क शब्द है । इससे
यान की स्तुति की जाती है । वह कहता है—

" हमने 'हरयाणे' नित्य चञ्चू यान वाले 'सुषामणि' ,
सुन्दर सामवेद वाले 'उक्षण्यायने' 'उक्षण्यायन' नाम वाले
यजमान में (से) 'ऋजम्' सीधा चलने वाला 'रजतम्' चादी
का 'रथम्' रथ 'युक्तम्' घोड़ोंसे जुड़ा हुआ (असनाम) पाया । "

यह भी निगम है ।

यहा शब्द की समानता और अर्थ की योग्यता से

"हरयाण" शब्द "हरमाणयान" से प्रतीत होता है ।

भगवद् दुर्गाचार्य ने 'उक्षण्यायन' नाम किसी यजमान
विशेष का बताया है । किन्तु 'उक्षन्' नाम खेल का है, और
यान नाम सवारी का है, इन दोनों के योग से 'उक्षण्यान

बैल युक्त यान का भी वाचक हो सकती है । यह आजकल के बैल रथ से मिलता है ।

‘आरितः’ (५०) यह अनवगत है । ‘प्रत्युत’ यह अर्थ की प्रतीति है ।
‘प्रति’ ‘आ’ से बदल गया है ।

“ ‘या’ जो ‘आरितः’ (स्तोमान् प्रति—यत्) मन्त्रों के प्रति गया हुआ ‘कर्मणि—कर्मणि’ कर्म कर्म में (सब कर्मों में) ‘स्थिर’ स्थिर रहता है ॥

‘अन्दी’ (५०) शब्द ‘अन्द’ कोमल बनाने अर्थ में (अवा० प०) धातु का है ॥ ३ (१५) ॥

(सं० ४)

(निघ०-) निष्पपी ॥ ५६ ॥ तूर्णाशम्
॥ ६० ॥ क्षुम्पम् ॥ ६१ ॥

[निरु०] “नियदृणक्षि श्वसनस्य मूर्द्धनि शुष्णस्य चिद्रन्दिनो रोरुवदना” (ऋ० सं० १, ४, १७, ५) ।

निवृणक्षि यत् श्वसनस्य मूर्द्धनि शब्दकारिणः
शुष्णस्य आदित्यस्य च शोषयितुः रोरुयमाणः
वनानि इतिवा, वधेन इतिवा ॥

“अब्रदन्त वीलिता” (ऋ० सं० २, ७, १, ३,)
इत्यपि निगमो भवति ।

वीलयतिश्च व्रीलयतिश्च संस्तम्भकर्माणौ पूर्वण
संप्रयुज्येते ॥

‘निष्पपी’ स्त्रीकामो भवति । विनिर्गतसपः ।

‘सपः’ सपतेः स्पृशतिकर्मणः ।

“मानो मधेव निष्पत्ती परादाः ।” (ऋ० सं०
१, ७, १८, ५)

स यथा धनानि विनाशयति मानस्त्वं तथा
परादाः ॥

‘तूणांशम्’ उदकं भवति । तूष्णमश्नुते ।

“तूणांशं न गिरेरधि” [ऋ० सं० ६, ३, १, ४]
इत्यपि निगमो भवति ॥

‘क्षुम्पम्’ अहिच्छत्रकं भवति । यत् क्षुभ्यते—
४ [१६] ॥

‘निष्पत्तिः’ यह मध्य आगिरम ऋषि की ऋणा है । जगती छन्द और
इन्द्र देवता है । वह इन्द्र ही आगिरस् का पुत्र होगा है ।

अर्थ—हे भगवन् ! इन्द्र ! ‘यत्’ जो (तू) ‘इवत्तनस्य’
(शब्दकारिणः) शब्द करने वाले वायु के ‘च’ और ‘प्रन्दिनः’
अपने तेज से फल आदि को कोमल बनाने वाले ‘शुष्कस्य’
(शोषयितुः) (आदित्यस्य) सूर्य के ‘मूर्धनि’ ऊपर ‘रोरुवत्’
(रोरुयमाणः) गर्जता हुआ ‘धना’ (धनानि) जलों को
‘निष्पत्तिः’ (विपत्ति) फैकता है । अर्थात् ऊपर और नीचे
जलों को फैकते हुए तेरी शक्ति कभी घटती नहीं । यहां जिस
पद में “वर्ना” पद का ‘मेघवधेन’ (मेघ के वध से) ऐसा
निर्व्ययन करते हैं, उस पद में ‘निष्पत्तिः’ क्रिया में जोड़ने के
लिये ‘उदकानि’ (जलों को) यह पद ऊपर से ले लिया
जाता है । इस प्रकार ‘प्रन्दी’ शब्द आदित्य का विशेषण हो
कर सुदु (कोमल) नाव अर्थ के वाचक प्रन्द’ (भा० प०)
आतु का ही ठीक होना है ।

“अब्रन्दन्त वीलिता” अर्थात्-‘वीलिता’ (वीलितानि गर्वितानि) गर्ववाले असुर-कुल ‘अब्रन्दन्त’ सुवु या डीले हो गए । यह भी निगम है ।

यहां ‘वीलयति’ धातु और ‘वीलयति’ धातु संस्तम्भ या गर्व (कटोर-भाव) के वाचक होते हुए पूर्व पठित ‘ब्रन्द’ धातु से सम्बन्ध युक्त पड़े गए हैं, इस से ‘ब्रन्द’ धातु कोमल भाव अर्थ का वाचक ठहरता है । क्योंकि-कठार असुर-कुलों का कोमल होने के अतिरिक्त क्या होता ? ।

‘निष्पपी’ (५६) यह अनवगत है । ‘त्रिनिर्गतसप’ यह शब्दसमाधि है । स्त्री-काम (पुरुषन) या त्रास इसका अर्थ है ।

‘निष्पपी’ (५६) स्त्री की कामना रखने वाला होता है । क्योंकि-वह विनिर्गत-सप (जिस का सप (पुरुष बिम्ब) निकला हुआ हो) ही रहता है ।

‘सप’ शब्द स्पर्श अर्थके वाचक ‘सप’ (स्वा०प०) धातु से है । क्योंकि-उससे स्त्री योनि सपी (खड़ी) जाती है ।

“ ‘यः’ जो ‘निष्पपी’ जार है, ‘सः’ वह ‘मघा-इव’ (यथा धनानि) जैसे धनों की (विनाशयति) नष्ट करदेता है, (तथा) उस प्रकार ‘मा’ मत ‘मः’ हमें ‘परादाः’ बदलाव कर ॥”

‘तूर्खाश’ (६०) यह अनवगत है । “उदक भवति” यह अर्थ-कथन है ।

‘तूर्खाश’ (६०) उदक (जल) होता है । क्योंकि-वह तूर्ख (शीघ्र) ही अशन (व्यापन) करता है ।

“मेघार्थी जन ‘गिरेः-अधि’ मेघके ऊपर वर्तमान ‘तूर्खा-शम्’ जलको ‘इव’ जैसे (आह्वयन्ति) बुलाते हैं ।” यह भी निगम है । यहां गिरि (मेघ) के सम्बन्ध से ‘तूर्खाश’ नाम का ही हो सकता है ।

‘क्षुम्प’ (६१) यह अनवगत है। ‘अहिच्छत्र’ यह अर्थ है।

‘क्षुम्प’ (६१) अहिच्छत्र (छत्राक) या सापका छाता होता है। चौपासे में पृथ्वी में गली हुई लकड़ी फूटकर छाते के आकार से बाहर निकल आती है, उसे लोक में साँप का छाता कहते हैं। ‘क्षुम्प’ क्यों ? वह छूने से लोभ को प्राप्त होता है, या बिगड़ जाता है ॥ - ॥ ४ (१६) ॥

(ख० ५)

(निघ०-) निचुम्पुणाः ॥६२॥

[निरु०] “कदा मर्त्तमराधसम्पदाक्षुम्पमिव स्फुरत् ।

कदा नः शुश्रवद्गिरइन्द्रो अङ्ग ।” [क०सं० १, ६, ६, ३]

कदा मर्त्तम्-अनाराधयन्तं पादेन क्षुम्पमिव अवस्फुरिष्यति कदा नः शृणोति च गिरः इन्द्रो अङ्ग ।

‘अङ्ग’ इति क्षिप्रनाम। अश्रितमेव अङ्कितं भवति

‘निचुम्पुणः’ सोमः । निचान्तपृणः । निचमनेन

प्रीणाति ॥ ५ [१७] ॥

“कदा मर्त्तम्” यह गोतम ऋषिकी ऋचा है। इन्द्र देवता है। उच्छिष्ट इन्द्र और तृतीयसवन के उक्थपर्यायों में ब्राह्मणाच्छिष्टों के शब्द में मिलियुक्त है।

‘कदा’ कब ‘इन्द्रः’ इन्द्र ‘अनाराधसम् (अनाराधयन्तम्) न आराधन करते हुये ‘मर्त्तम्’ मनुष्य को ‘पदा’ (पादेन) पैर से ‘क्षुम्प’ (अहिच्छत्रकम्) साँप के छाते के ‘इष’ समान ‘स्फुरत्’ (अवस्फुरिष्यति) कुचलेगा। ‘कदा’ कब ‘नः’ हमारी ‘गिरः’ वाणियों (स्तुतिष्वो) को ‘इन्द्रः’ इन्द्र ‘अङ्ग’ कट पट ‘शुश्रवत्’ (शृणोति = श्रोष्यति) सुनेगा।

‘अङ्ग’ यह क्षिप्र या शीघ्र का नाम है। क्योंकि वह ‘अक्षित’ ही अक्षित होता है। अर्थात् अक्षित से अक्षित और सब से अङ्ग बन जाता है। जो शीघ्र होता है, वह अक्षित या गगन हुआ ही होता है इसी से ‘अङ्ग’ है।

निबुम्पुल (६२) यह अनवगत और अनेकार्थ है।

‘निबुम्पुल’ सोम होता है। क्योंकि वह ‘निबान्तपुल’ होता है, अर्थात्-भक्षित (खाया हुआ) ही प्रीति करता है ॥ ५ (१७) ॥

व्याख्या ।

भगवद्दुर्गाचार्य अपने समय में “कदा मर्त्तम्” इस मन्त्र के भाष्य को “पादेन क्षुम्पमिव अवस्फुरसि” और “कदा नः शृणोति गिरः” ऐसा पाते हैं, किन्तु इस पाठ को ‘स्फुरसि’ ‘शृणोति’ इन क्रियाओं के विरुद्ध पुरुषों के कारण छोड़ देते हैं, और अर्थ के अनुसार भाष्य का पाठ ‘स्फुरसि’ के स्थान में ‘स्फुरिष्यति’ ऐसी प्रथम पुरुष की क्रिया से बदल कर उस की व्याख्या करते हैं। क्योंकि “तू मारेगा” “वह सुनेगा” ऐसे प्रत्यय और परोक्ष दो वाक्य एक ही देवता के लिये संभव नहीं होते। वे कहते हैं कि—भाष्यका यह पाठ ठीक है ? या बे ठीक ? मुझे इससे कुछ नहीं, किन्तु भाष्यका ठीक पाठ ढूँढना चाहिये, और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, जैसा कि मैंने व्याख्यान किया ॥ ५ (१७) ॥

(खं० ६)

(निघ०) पदिम् ॥६३॥

(निरु०) “पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये।

अपां जग्मि निचुम्पुणः” []

पत्नीवन्तः सुता इमे अद्भिः, सोमाः कामयमाना यन्ति वीतये पानाय अपां गन्तानिचुम्पुणः ॥

समुद्रोऽपि निचुम्पुण उच्यते । निचमनेन पूर्यते ॥

अवभृथोऽपि निचुम्पुण उच्यते । नीचैरस्मिन् कणन्ति । नीचैर्दधति-इतिवा ॥

“अवभृथ निचुम्पुण”-(य० वा० सं० ३, ४८)
इत्यपि निगमो भवति ॥

निचुम्पुण निचुङ्कुण इति च ।

पदि गन्तु भवति । यत् पद्यते-॥ ६ [१८] ॥

‘पत्नीवन्तः’ इसका कस नाम अगिरस काबि है । गायत्री छन्द, इन्द्र देवता, और रात्रि पर्यायो में मध्यम पर्यायमें होताक शब्दमें विनियुक्त है ।

अर्थः-(अद्भिः) ‘ पत्नीवन्तः ’ जलों से पत्नियों वाले ‘ सुताः ’ निचोड़े हुए ‘ इमे ’ ये (सोमाः) सोम ‘ उच्यन्तः ’ (कामयमानाः) ‘ इव ’ चाहते हुये जैसे, ‘ वीतये ’ पान के अर्थ ‘ यन्ति ’ देवताओं के मति जाते हैं, कि-कैसे हमें ये पान करे । क्या यहीं ? न, ‘ अपाम् ’ जलों के वीर्य से युक्त फिर फिर ‘ निचुम्पुणः ’ सोम ‘ जग्मिः ’ (गन्ता) जाने वाला होता है ।

समुद्र भी ‘ निचुम्पुण ’ कहलाता है । क्योंकि वह निचमन (जल) से भरा हुआ रहता है । निचमन (मज्जा) किया जाता है, इसी से ‘ निचमन ’ जल है ।

अवभृथ (यज्ञ के अन्त में स्नान विशेष) भी ‘ निचुम्पुण ’ कहलाता है । क्योंकि इसमें धीरे धीरे बोला जाता है । अबकी

इस में यज्ञ-पात्रों की धीरे २ धरते हैं ॥

“अवभृथ निचुम्पुणः” अर्थात्—हे ‘अवभृथ’ देव । हे ‘निचुम्पुण’ धीरे २ शब्द करने वाले ! या नीचे नीचे देश में चलने वाले ! वरुण ! ।

यहां ‘अवभृथ’ शब्द के समानाधिकरण में पढ़ा हुआ ‘निचुम्पुण’ शब्द अवभृथ का ही नाम होता है ।

‘निचुङ्कुण’ शब्द भी ‘निचुम्पुण’ के समान ही समझना चाहिए ।

‘पदि’ (६३) यह अनवगत है । ‘गन्तु’ यह व्यर्थ है ।

‘पदि’ (६३) गन्तु या चलने वाला होता है । क्योंकि वह पदन (गमन) करता है ॥ ६—(१८) ॥

(सं० ७)

[निघ०] पादुः ॥ ६४ ॥

(निरु०) “सुगुरसत् सुहिरण्यः स्वश्वो बृहदस्मै वयइन्द्रो दधाति । यस्त्वा यन्तं वसुना प्रातरित्वो मुक्षीजयेव पदिमुत्तिनाति” (ऋ०सं० २, १, १०, २) सुगुर्भवति सुहिरण्यः स्वश्वो महश्चास्मै वयइन्द्रो दधाति । यस्त्वा यन्तं मन्त्रेण प्रातरागामिन्नातिथे ॥

‘मुक्षीजयेव पदिमुत्तिनाति ।’ कुमारः ।

मुक्षीजा मोचनाच्च सयनाच्च तननाच्च ॥

‘पादुः’ पद्यतेः ।

“आविः स्व-कृणुते गृहते बुसं स पादुरस्य

निर्णिजो न मुच्यते ” (ऋ०सं० ७, ७, १९, ४)

आविष्कुरुते भासमादित्यो गूहते बुसम् ।

‘बुसम्’-इति उदक-नाम । ब्रवीतेः शब्दकर्मणः
भ्रंशतेवो । यद्धर्षन् पातयति उदकम् रश्मिभिः तत्
प्रत्यादत्ते ॥ ७ (१९) ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥५, ३॥

“ सुगुरसत् ” इसका कच्चीवान् अर्थ है ।

अर्थः-जो ही ‘ सुगुः ’ (शोभनगुः) सुन्दर वाणी वाला होता है, वह ‘सुहिरण्यः’ सुन्दर सुवर्णवाला होता है, ‘स्वर्ग’ सुन्दर अरव (चोड़े) वाला होता है, ‘ब’ और ‘इन्द्रः’ इन्द्र ‘अस्मै’ इसके लिये ‘मदत्’ बड़ा ‘वयः’ आयु ‘दधाति’ देता है । ‘यः-तु’ किन्तु जो ‘प्रातरित्वः’ है (प्रातरागमिन् अतिथि !) प्रातः काल आने वाले ! अतिथि देव ! ‘आयन्तम्’ आये हुये (भूल से विचलित हुए प्राण अभ्यागत) को ‘वसुना’ (अग्नेन) अग्निसे ‘उत्तिनाति’ बांधता है । कैसे ? (कुमारः) बालक या नूढ ‘भृशीजया’ (पश्यया) जाल से ‘पदिम्’-इव, पत्ती को जैसे ‘उत्तिनाति’ बांधता है । अर्थात्- कोई बालक या नूढ जिस प्रकार उड़ते हुये पत्ती को जालसे बांध लेता है, उसी प्रकार जो गृहस्थ पुरुष आये हुये भूखे अभ्यागत के उड़ते हुए प्राणों को अग्नि से बांध लेता है (उसके प्राणों को धारण करदेता है) उस सुन्दर वचन वाले को सुवर्ण, हाथी, चोड़े, और लम्बी आयु इन्द्र देवता देता है, किन्तु सूखी या सार-रहित सुन्दर वाणी वाले को नहीं ॥ इस प्रकार यहां ‘पदि’

शब्द से बची लिया जाता है, क्योंकि-वही उड़ता हुआ जल से पकड़ा जाता है ॥

‘मुह्तीजा’ क्यों ? मोचन से है । बांधने से है । या फैलाने से है ॥

‘पादु’ [इ०] यह अनवगत है । ‘पयते’ यह अर्थ की प्रतीति है ।

‘पादु’ (६४) यह गत्यर्थक ‘पद’ (दि० आ०) धातु से है ।

“ ‘स्वः’ (आदित्यः) सूर्य (भासम्) उपाति को ‘आविः कृषुते’ (आविःकृषुते) प्रकट करता (फैलाता) है । ‘बुसम्’ जलको ‘गूहते’ खींचता है । ‘अस्य’ इस ‘निर्णिजः’ अन्धकार रूप कीचड़ से सने हुये सब जगत्के स्वरूपको अपने प्रकाश रूप जलसे घीने वाली सूर्य का ‘सः’ वह ‘पादु’पदन (गमन तथा ताप, प्रकाश, वर्षा, उदय, अस्त, और रसका खींचना आदि) कर्म ‘न’ नहीं ‘मृचयते’ छूटता है ।”

‘बुस’ यह जल का नाम है । शब्दार्थक ‘बू’ (अदा०उ०) धातु से है । क्योंकि वह शब्द घाला होता है । अथवा ‘अंशु’ पतनार्थक (दि०प०) धातु से है । क्योंकि वह मेघसे गिरता है ।

‘बरसता हुआ आदित्य जिस जल को गिराता है, उसे फिर अपनी किरणों से ले लेता है’ । यह भाष्यकार ने “गूहते बुसम्” इस वाक्य का फिर स्पष्टीकरण किया है । इस प्रकार उक्त मन्त्र में ‘पादु’ नाम पदन या गमन का है ॥ ७ (१६) ॥

इति हिन्दी निरुक्त पञ्चमाध्यायस्य

तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ५, ३॥

चतुर्थः पादः ।

(सं० १)

[निघ०] वृकः ॥६५॥

(निरु०) 'वृकः' चन्द्रमा भवति । विवृतज्योतिष्को वा । विकृतज्योतिष्को वा । विक्रान्तज्योतिष्को वा ॥ १ (२०) ॥

'वृकः' (६५) वह अनवगत और अनेकार्थ है ।

'वृकः' (६५) चन्द्रमा होता है । क्योंकि इस की ज्योति विवृत या फैली हुई होती है । अथवा वह विकृत या ठंडी ज्योति वाला होता है, और सब ज्योति उष्ण (गरम) होती है । अथवा वह विक्रान्त ज्योति वाला होता है, क्योंकि उसकी ज्योति अन्य ग्रह नक्षत्र और ताराओं से अधिक चमकीली होती है । (ये सब शब्द-समाधियें हैं) ॥१(२०),॥

(सं० २)

(निरु०) "अरुणो मासकृद्वृकः पथा यन्तं ददर्श हि । उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ठयामयी वित्तमे अस्य रोदसी ॥" (ऋ० सं० १, ७, २३, ३) ॥

'अरुणः' आरोचनः । 'मासकृत' मासानां च अर्द्धमासानां च कर्त्ता भवति । "चन्द्रमाः" 'वृकः' पथा यन्तं ददर्श नक्षत्रगणम् । अभिजिहीते निचाय्य, येन येन योक्ष्यमाणो भवति चन्द्रमाः, तक्षण्वन्-इव पृष्ठरोगी । जानीतं मे अस्य द्यावा-

पृथिव्यौ-इति ॥

आदित्योऽपि 'वृक' उच्यते । यत्-आवृङ्क्ते ॥२॥

अर्थ:-“अरुणोमासकृत्” यह रूप में पड़े हुए आतन्ध्रित अंधि की अवा है । अथवा कुत्त की है । पंडित छन्द और विशेषेण देवता है ॥

'अरुणः' (आरौचनः) अपनी चादनी से सब जगत् को प्रकाशित करने वाला, 'मासकृत्' (मासानाच अर्द्धमासानाच कर्ता भवति) जो मासों और आधे मासों (पखवारों) का करने वाला है, वह 'वृकः' (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (नक्षत्र-मण्डल से नीचे स्थित हुआ हुआ) पया' अपने मार्ग या परिधि से 'यन्तम्' (नक्षत्रगणम्) जाते हुये नक्षत्र समूह को 'ददर्श' (पश्यति) देखता है । ('हि' पद पूरा है ।) किन्तु मुझे अन्ध रूप में पड़े हुये की नहीं देखता । यदि कुछ भी देखता तो अवश्य इस विपद् से मुझे छुड़ाता, यह अभिप्राय है । और 'इव' जैसे कोई 'पृष्ठ्यामयी' (पृष्ठ रोगी) पीठ में राग वाला बड़ही (खाती) 'तृष्टा' (तृष्णुवन्) किसी वृक्ष को काटता हुआ ऊँचा होकर देखता है कि मैं वाञ्छित शाखा के पास पहुँच सकता हूँ या नहीं ? उसी प्रकार चन्द्रमा भी 'निचाय्य' देख कर के 'उज्जिहीते' (अभिजिहीते) ऊँचा होता है (येन येन योग्यमाणा भवति चन्द्रमाः) अर्थात् जिस जिस नक्षत्र के साथ उसे योग करना होता है कि-आज मुझे इस से योग करना है, उस उस नक्षत्र के साथ उदय होता है । इस प्रकार इसको जिस से प्रयोजन होता है, उसी को आदर से ऊँचा खड़ा होकर देखता है, किन्तु मुझ से इस का प्रयोजन नहीं है, इसी से मुझे नीचे पड़े हुये की नहीं देखता । इस कारण कहता हूँ-हे 'रोदसी' (द्यावापृथिव्यौ !)

धुलोकपृथ्वीलोकी । तुम दोनों 'अस्य' इस कूप में पड़े हुये 'मे' सुभ्रित के 'वित्तम्' (जानीतम्) आर्त्त-विलाप के अभि-प्राय की जानों और जानकर मुझे इस कूप से निकालो । इस प्रकार यहाँ पर 'अरुण' शब्द से और 'मासकृत्' शब्द से 'वृक' चन्द्रमा है । यहाँ पर 'चन्द्रमा' के योग से 'नक्षत्र गण' ऊपर से ले लिया जाता है, जिसके द्वारा 'पचा-यन्तम्' की आकाङ्क्षा पूरी होनी है ।

आदित्य भी वृक कहलाता है । क्योंकि-वह अँधेरे का वर्जन करता है ॥२॥

व्याख्या ।

आप्तधत्तित ऋषि की ऐसी ही प्रार्थना पहिले भी (अ० ४ पा० १ ख० ६) “समातपन्ति” मन्त्र में आई है ।

“अरुणो मासकृत्” मन्त्र में “सर्वः स्वार्थवशो लोकः” ‘सब संसार स्वार्थ के वश चलता है’ इस नीतिका स्वरूप दिखाया । तथा जैसे कालिदास के “मेघदूत” काव्य में मेघ को उद्देश्य करके यज्ञ के दूत योग्य जानों की कहा है, उसी प्रकार त्रित भी चन्द्रमा की ओर लक्ष्य करके द्यावा-पृथिवी से उसका उपासम्भ करता है ॥

इस मन्त्र में कोई शाखा बाले “मासकृत्” के ‘मा’ ‘सकृत्’ एते दो पद करते हैं । उससे त्रित यह कहता है कि-चन्द्रमा ने मुझे एक बार ही देखा । यदि बार २ देखता तो अवश्य मुझे इस विषय से बुझाता ॥२॥

(सं० १)

(निघ०—) जोषवाकम् ॥६६॥

[निरु०—] “ अजोहवीदश्विना वर्त्तिका वामासो
यत्मीममुच्चतं वृकस्य ॥ ” [ऋ० सं० १, ८, १६, १] ॥

आह्वयत-उषा अश्विनौ आदित्येन अभिग्रस्ता,
ताम्-अश्विनौ प्रमुमुचतुः-इत्याख्यानम् ॥

श्वा अपि वृक उच्यते । विकर्त्तनात् ।

‘ वृकश्चिदस्य वारण उरामथिः । ’ उरणमथिः ॥

‘ उरणः ’ ऊर्णावान् भवति । ‘ ऊर्णा ’ पुनः
वृणोतेः । ऊर्णोतेर्वा ॥

‘ वृद्धवाशिनी ’ अपि ‘ वृकी ’-उच्यते ।

“ शतं मेषान्वृक्य चक्षहान सृज्राश्वं तं पितामहं
चकार ” [ऋ० सं० ८, १८, ११, १] इत्यपि निगमो
भवति ।

‘ जोषवाकम् ’-इति-अविज्जातनामधेयम् ।

जोषयितव्यं भवति ॥ ३ [२१] ॥

अर्थः—‘ वर्त्तिका ’ वर्त्तने वाली (आदित्येन अभिग्रस्ता)
आदित्य (सूर्य) से प्रसी हुई हुई (उषा.) उषा ने ‘ यत् ’ जब
‘ अश्विना ’ (अश्विनौ) हे अश्विन देवो ! ‘ वाम् ’ तुम दोनों
को ‘ अजोहवीत् ’ (आह्वयत्) बुलाया । तब (‘ सोम् ’ निपात
पद पूरक) तुम ने ‘ वृकस्य ’ आदित्य के ‘ आत्मनः ’ (मुखात्)
मुख से (वाम्) उसे ‘ अमुमुचतम् ’ (मुमुचतम्) बुलाया ।

आदित्य से घसी हुई उषा ने अश्विनों की आवाहन किया और अश्विनों ने उसे बुढ़ाया यह आरूपान है। क्योंकि-उषा का नाश आदित्य के ही उदय से होता है, इसी से 'वृक' नाम यहाँ आदित्य का ही हो सकता है।

कुता भी 'वृक' कहलाता है। विकर्त्तन (काटने) से। कुत्ते के साम्हने जो नया आदमी या कोई प्राणी आता है, उसे वह विकर्त्तन करता (काटना) है, इससे वह 'वृक' है ॥

“ ‘अस्य’ (इन्द्रस्य) इसी इन्द्र के यहाँ ‘वारणः शत्रूणां’ की हटाने वाला, ‘उरामयिः’ (उरामयिः) मीठो (भेड़ों) की भक्षण करने (मारने) वाला ‘वृकः-चित्तं’ कुता भी है ॥”

‘उरण’ क्या ? ऊर्णावान् (ऊन वाला) होता है। ‘ऊर्णां’ शब्द ढांपने अर्थ वाले ‘वृज्’ (स्वा० उ०) धातु से है। क्योंकि-जिसके बड़ होती है, उसे वह ढांप लेती है। अथवा आच्छादन अर्थ में ‘ऊर्णञ्’ (अदा० उ०) धातु से उसी कारण से ॥

वृद्धवाशिनी (जीर से शब्द करने वाली) गीदड़ी भी ‘वृकी’ कहलाती है। क्योंकि—वह भी विकर्त्तन (दशन) करती है।

“शतं मेघान्वृक्ये चक्षद्दान मृज्जाश्च तं पितान्धं चकार । तस्मा अक्षीनासत्या विचक्ष आधत्तं दत्त्वा भिषजावनर्वन् ॥ (ऋ० सं० १, ८, ११, १)

यह अना कर्त्तृवान् कर्त्तृ की है। अश्विन देवता और विष्णु छन्द है। प्रातरनुशरु और अश्विन में शस्त्र है।

कक्षीवान् कहते हैं, कि-अजायव नाम राज पुत्र ने प्रसन्न होकर ‘वृक्ये’ गीदड़ी को उसके शब्द करने पर ‘शतं’ सौ (१००) ‘मेघान्’ भेड़ें ‘दानम्’ दान की ‘चक्षत्’ आयजा दी

कि-इसने' हमारी यात्रा में शुभ शब्द किया है। 'तम्' ऐसी आवृत्ति देनेवाले उस 'अज्ञातम्' अज्ञात की 'पिता' पिता ने शापसे 'अन्धम्' अन्ध 'चकार' कर दिया कि-यह बड़ा साहसी है। 'तस्मै' उस 'विषयो' चतुरहित (अन्धे) की 'ना-सत्या' (नासत्यी) अश्विन 'भिषजी' देवताओं के वैद्यों 'ने वे' 'अक्षी' नेत्र 'आधत्तम्' दिये जो 'अनर्बन्' (अन्यत्र अनाश्रिते) दूसरी जगह नहीं थे। इस प्रकार यहा शेष (मीठे) के सम्बन्ध से और व्याख्यान में अर्थ के घट जाने से 'वृक्षी' से गीदड़ी कही गई निश्चित होती है।

इस मन्त्र में यात्रा के समय गीदड़ी के शब्द को शुभ शकुन बताकर शकुन शास्त्र को प्रमाणित कर दिया है। और अनुचित उदारता की निन्दा की गई है। एवम् पुत्र पर पिता के शासन के अधिकार की सूचना भी मिलती है ॥

'जोषवाकम्' (६६) यह अनगत है। 'अविज्ञातनामधेय' (नहीं जाने हुए का नाम) यह अय-कथन है।—

'जोषवाक' (६६) यह अविज्ञात का नाम है। क्योंकि वह सेवन योग्य या प्रकाशनयोग्य होता है। जो किसी से न जाने जावें, ऐसे विषय-सेवन में प्रिय होते हैं। अथवा जो अज्ञात (नहीं जाना हुआ) है, उसी का प्रकाश भी किया जाता है ॥ ३ (२६) ॥

(खं० ४)

[निघ०] कृत्तिः ॥६७॥ श्वघ्नी ॥६८॥
समस्य ॥६९॥

(निरु०) "य इन्द्राग्नी मुनेषु वां स्तवत्तेष्वृता वृधा ।

जोषवाकं वदतः यज्रहोषिणा न देवा भसथश्चन ॥”

[ऋ० सं० ४, ८, २५, ४]

य इन्द्राग्नी सुतेषु वां सामेषु स्तौति तस्य अग्नीथः । अथ यः अयं जोषवाकं वदति विजज्ञपः प्रार्जितहोषिणौ न देवौ तस्य अग्नीथः ॥

‘कृत्तिः’ कृन्तते । यशोवा । अन्नंवा ॥

“महीव कृत्तिः शरणात् इन्द्र” (ऋ० सं० ६, ६, १३, ६) ।

सुमहत् इन्द्र शरणम् अन्तरिक्षे कृत्तिरिव-इति ॥

इयमपि इतरा कृत्तिः, एतस्मादेव सूत्रमयी ।

उपमार्थे वा ।

* “कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोऽवततधन्वा” इत्यपि निगमो भवति ॥

‘श्वध्नी’ कितवोभवति । स्वं हन्ति, स्वं पुनः आश्रितं भवति ॥

“कृतं न श्वध्नी विचिनोति देवने ॥” (ऋ० सं० ७, ८, २४, ५)

कृतमिव श्वध्नी विचिनोति देवने ॥

* “अवततधन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः” इति पान्ठान्तरं तच्च संहितापाठसम्मतम् ।

‘किंनवः’ किंनव अस्ति-इति शब्दानुक्रुतिः ।
 कृतवान् वा आशीर्नामकः ॥
 ‘समम्’ इति परिग्रहार्थीयं सर्वनाम अनुदात्तम्-
 ॥ ४ (२२) ॥

अर्थः—“यइन्द्राग्नी” यह ऋचा मरदाज ऋषि की है । बृहती छन्द है ।

हे ‘इन्द्राग्नी !’ ‘यः’ जो यजमान ‘सुतेषु’ (सोमेष) सोमो के निचोड़े जाने पर ‘तेषु’ (कर्मसु) उन कर्मों में ‘वाम्’ (युवाम्) तुम दोनों को ‘स्तवत्’ (स्तौति) स्तुति करता है । हे ‘ऋतावृथा !’ सत्य के या जल के या यज्ञ के बहाने बाले देवो ! (तस्य) उस के यहां ‘अग्नीथः’ खाते हो । (अथ) और (योऽयं) जो यह ‘जोषवाकम्’ गुपचुप (वदति) बोलता है, अर्थात् (विजक्षुपः) केवल जल के कनारे या अन्य किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ जप ही करता है, किन्तु कर्म नहीं करता, ‘तस्य जोषवाकं वदतः’ उस थोड़े बोलने वाले के यहां ‘पञ्चदोषिणा !’ (प्राजितदोषिणी) बहुत यज्ञों वाले देवा (देवी !) हे देवताओं ! ‘न’ नहीं ‘भस-घश्चन’ (अग्नीथः) खाते हो ॥ इस प्रकार इस मन्त्रमें ‘जिस के यहां सोम निचोड़े जाते हैं, उसी के यहां तुम खाते हो, किन्तु जो जोषवाक बोलता है, उस के यहां नहीं’ इस सम्बन्ध से ‘जोषवाक’ अविज्ञात या गुपचुप का नाम ही हो सकता है ॥

व्याख्या ।

“यइन्द्रार्मी” इस मन्त्र में यह बताया गया है कि-जप यज्ञ से अथ यज्ञ उत्पन्न है, तथा अपनी शक्ति के अनु-

सार अन्न से इन्द्र की पूजा करने में कोई शक्यता नहीं करना चाहिए ॥

‘कृत्ति’ (६७) यह अनवगत और अनेकार्थ है। “कृस्तते” यह धातु का निर्देश है। “यश अन्नका” यह अर्थ का कथन है। ‘कर्त्तन’—यह उचित है।

अर्थ:—‘कृत्ति’ (६७) छेदन (काटना) अर्थ में ‘कृत्’ (तु० प०) धातु से है। ‘कृत्ति’ नाम अथवा यश का अथवा अन्न का है। क्योंकि यश शत्रुओं के मनो को काटता है। और अन्न भी अधिक लाया हुआ आयु को नष्ट करता है ॥

हे ‘इन्द्र !’ मेने ‘महि’ (सुमहत्) बड़े ‘कृत्तिः—इव’ यश या अन्न के समान ‘ते’ तेरा ‘शरणा’ (शरणम्) घर (अन्तरिक्षे) आकाश में (अश्रवम्) सुना है। यहां इन्द्र के घर को कृत्ति (यश या अन्न) से उपमा दी है। क्योंकि यश भी विस्तीर्ण (फैला हुआ) होता है और अन्न खाए हुये को भूल नहीं सताती, उसी प्रकार इन्द्रका घर बड़ा और उस में घुसने के पश्चात् भूल प्यास नहीं सताती इस प्रकार उपमा की उपपत्ति होने से कृत्ति के यश और अन्न दोनों अर्थ ठीक हैं।

यह दूसरी सूत्र (सूत) की खनी हुई ‘कृत्ति’ (कन्या) भी इसी कारण से है। क्योंकि—यह सूत के टुकड़ों से गुथी (सीं ईं) जाती है अथवा उपमा अर्थ में चर्म (चमड़ा) भी ‘कृत्ति’ है।

“कृत्तिं वसान आचर पिनाकं विभ्रदागहि”

[य० सं० १६, ५१]

हे इन्द्र ! ‘कृत्तिम्’ कन्या को ‘वसानः’ ओढ़ेहुए ‘आचर’ आ। ‘पिनाकं’ अपने पिनाक नाम धनुष को ‘विभ्रत्’ धारण किये हुये ‘आगहि’ आ।

“ अवततधन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः ”
(ऋ० सं० ६, ३, ४५, ५ य० वा० सं० ३, ६१)

“धनुष् को फैलाए हुए या उसकी कमान को झुकाए हुये पिनाक धनुष् को हाथमें लिये हुये चर्म का वस्त्र पहिने हुये ” ये दो निगम है ।

व्याख्या ।

इन मन्त्रोंमें देवता अपने भक्तोंके यहा वस्त्र और शस्त्र धारण करके उनकी रक्षाके निमित्त आते हुए दिखाई देते हैं । नये वैदिकों को भी सगुण देवताओंकी उपासना से लाभ उठाना चाहिए ॥

‘इवघ्नी’ (६८) यह अनवगत है । “कितवामवात” यह अर्थका कथन है । “स्व हन्ति” यह शब्द की व्युत्पत्ति है, किन्तु ‘स्वहा’ (धन या अपने का नाश करने वाला) यह युक्त है । —

‘ इवघ्नी’ (६८) कितव (उवारिया) होता है । क्योंकि- यह स्व (अपने का या धन) को हनन करता है । ‘स्व’ फिर क्या ? ‘आश्रित’ क्यों ? स्वामी को अभिमुखता से अग्रण (धारण) किये हुये होता है ।

“श्वघ्नी” (कितवः) उवारिया ‘न’ (इव) जैसे ‘देखने’ जग्ये के अङ्ग में ‘कृतम्’ कृत को ‘विचिनोति’ दृढ़ता है कि-कैसे किया हुआ हो, जिससे मैं जीतूँ ।

‘कितव’ क्यों ? ‘कितवास्ति’ (क्या तेरा है ?) इस शब्द का अनुकरण है । क्योंकि-वह नित्यकाल ही खेलने की इच्छा करता हुआ अपने सामने खेलने वाले उवारियों से पूछता है कि “किंतवास्ति” इस शब्द के आधार पर यह ‘कितव’

शब्द होगया । अथवा उवारिण के निग्रह यह आशिष् मांगते रहते हैं कि—“किसी प्रकार यह “कृतवान्” (कृतकार्य) सफल हो” इस आशिष् के निमित्त (कारण) से ‘कृतवान्’ शब्द से ‘कितव’ नाम होगया ॥

‘समम्’ (६६) यह परिग्रह (सम्पूर्ण) अर्थ में सर्वनाम और अनुदात्त है ।

(ख० ५)

(निरु०) “मानः समस्य दूष्यः१ परिद्वेषसो अंहतिः ।
ऊर्मिर्न नावमावधीत् ॥” (ऋ० सं० ६, ५, २५, ४)

मानः सर्वस्य दुर्धियः पापधियः सर्वतोद्वेषसः
अंहतिः ऊर्मिः इव नावम्-आवधीत् ।

‘ऊर्मिः’ ऊर्णोतेः । ‘नौ’ प्रणोत्तव्या भवति ।
नमतेर्वा ।

तत् कथम्-अनुदात्तप्रकृति नाम स्यात् ? दृष्ट-
व्ययंतु भवति ।

“उतोसमस्मिन्नाशिशिद्दि नो वसो” (ऋ० मं०
६, २, २, ३) इति सप्तम्याम् । शिशीतिर्दानकर्मा ।

“उरुष्याणो अघायतः समस्मात्” (य० वा० सं०
३, २६) । इति पञ्चम्याम् । उरुष्यातिः-अकर्मकः ।

अथापि प्रथमा बहुवचने—“नभन्तामन्यके समे”
(ऋ० सं० ६, ३, २६, १) ॥ ५ (२३) ॥

अर्थ:—“मान-मयस्य” यह ऋचा विरूप आङ्गिरस ऋषि की है। गायत्री छन्द और अग्नि देवता है। दशरात्र के तीसरे अहन् (दिन) में प्रातःसवन में आज्य सूक्त में विनियुक्त है ॥

हे भगवन् ! अग्ने ! ‘नः’ हमकी ‘समरय’ (सर्वभ्यः) सब ‘दृज्यः’ (दुर्धियः) दुष्ट बुद्धिवाले या (पापधियः) पाप बुद्धि-वाले ‘परि-द्वेषसः’ (सर्वतो द्वेषसः = सर्वात्मना द्वेष्टुः) सब प्रकार द्वेष करने वाले शत्रु का ‘अंहतिः’ पाप ‘कर्मिः’ भाल (लहर) नावम्’ नाव को ‘न’ (इव) जैसे ‘ना’ मत ‘अवधीत्’ मारे ॥ इस प्रकार सभी द्वेषियों से वध अनिष्ट होनेके कारण ‘सम’ यह सर्व-नाम है ।

‘कर्मि’ शब्द आच्छादन (ढापने) अर्थमें ‘ऊर्णुञ्’ (अदा० ४०) धातु से है । क्योंकि-वह तीर की अथवा जी और कुछ जलके भीतर रहता है, उसे ढँकलेती है ।

‘नौ’ (नाव) क्यों ? वह पार जानेके अर्थ ‘प्रणोक्तव्या’ प्रेरणा करने योग्य होती है । अथवा झुकने अर्थमें ‘नम्’ (भ्वा० प०) धातु से है । क्योंकि वह पार जाने के लिये नत (झुकी हुई या नम्) जैसी रहती है ।

वह (‘सम’ शब्द, जिसका उल्लेख पूर्व खण्ड के अन्त में हो चुका है) कैसे अनुदात्त प्रकृति या अनुदात्त स्वभाव या अनुदात्तस्वरवाला (होकर) नाम हो या होसकता है ?

क्योंकि—दृष्टव्यय है = इस में विकार देखागया है (इससे यह नाम ही है, किन्तु निपात नहीं) ।

“उतो समस्मिन्” अर्थात्-‘उतो’ और हे ‘वसो !’ अनवान इन्द्र ! ‘समस्मिन्’ (सर्वस्मिन्) सब (काल) में ‘नः’

हमें 'आशिशीडि' वाञ्छित है । २. हा 'समस्मिन्' सप्तमी में है ।
'शिशीति' धातु दानार्थक है ।

“ उरुध्याणो ” अर्थात्—‘नः’ हमें ‘उरुध्या’ पास आकर
'समस्मात्' सब 'अधायतः' पाप चाहने वाले से रक्षा कर ।
यहां 'समस्मात्' यह पञ्चमी में है । 'उरुध्याति' धातु
अकर्मक है ।

और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी है—

“ नभन्तामन्यके समे ” अर्थात्—और सब नहो
यहां 'समे' यह प्रथमा के बहुवचन का रूप है । (निरु० अ०
१० पा० १ सं० ५) ५ (२३) ॥

(सं० ६)

[निय०—] कुटस्य॥७०॥ चर्षणिः॥७१॥

शवः ॥ ७२ ॥ केपयः ॥ ७३ ॥

(निरु०—) “हविषा जारो अपां पिपर्त्ति पपुरिर्नरा ॥
पिता कुटस्य चर्षणिः ॥ ” (ऋ० सं० १, ३, ३३, ४)
हविषा अपां जरायिता ॥

‘पिपर्त्ति’ ‘पपुरिः’—इति पृणातिनिगमौ वा
प्रीणातिनिगमौ वा । पिताकृतस्य कर्मणः चायिता
आदित्यः ॥

‘शम्व’ इति वज्रनाम । शमयते वा । शात-
यते वा ॥

“ उग्रोयः शम्वः पुरुदूततेन ” (ऋ० सं० ७, ८,

२३, २) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘केपयः’ कपूया भवन्ति । ‘कपूयम्’—इति पुनातिकर्म कुत्सितम् । दुष्पूयं भवति—॥६ (२४) ॥

‘कुटस्य’ (७०) ‘चर्षणिः’ (७१) ये दो पद अनवगत हैं । ‘कृतस्य’ (क्रिये हुएका) (७० ‘चायिता’ (द्रष्ट = देखने वाला) (७१) ये उनकी शब्द-समाधियें हैं । दोनों का एक ही निगम है ।—

“हविषा जारो” यह ऋचा प्रस्कस्य ऋषि की है । अश्विन देवता हैं । प्रातरनुवाक और आश्विन में शस्त्र है ।

अर्थः—‘नरा’ (नरौ)) हे नरों ! अश्विनो ! यह आदित्य ‘पिता’ सब जगत् की रक्षा करने वाला है । ‘कुटस्य’ (कृतस्य) सब ससार के किये हुये अच्छे बुरे कर्मों का ‘चर्षणिः’ (चायिता) देखने वाला है । ‘अपाम्’ सब भूतों के भीतर विद्यमान जलो का प्राण रूप से अवस्थित हो कर ‘जार’ (जरयिता) सुखाने वाला है । ‘पपुरिः’ समय आने पर पूरने वाला ‘हविषा’ (उदकेन) जल से ‘पिपत्ति’ पूरता है या तृप्त करता है । अर्थात् ‘जो तुम दोनों ऐसे गुण वाले आदित्य देव से पूरे जाते हो या तृप्त किये जाते हो, सो तुम दोनों इनारी आशिषा (प्रार्थना) को बढ़ाओ या पूरी करो’ ऐसे यहा आशिषा जोड़ लेना होता है । इस प्रकार ‘कुट’ शब्द का कृत और ‘चर्षणि’ का चायिता (द्रष्टा) अर्थ उपपन्न होता है ॥

‘पिपत्ति’ और ‘पपुरिः’ ये निगम के दोनों शब्द ‘पूरयति’ (पूरण करता है) अर्थ में हैं अथवा ‘प्रीक्षयति’ (तृप्त या प्रमत्त करता है) अर्थ में हैं ।

‘शम्भ’ (७२) यह वज्र का नाम है। शमयति धातु का अथवा शातयति धातु का है। (क्यों कि वह जिस पर छोड़ा जाता है, उसका शमन कर देता है, या शातन (छेदन) कर देता है)।

‘हे ‘पुरुषूत’ बहुतो से आवाहन किये जाने वाले’ ‘उग्रः’ कठोर ‘यः’ जो ‘शम्भः’ वज्र है, ‘तेन’ उस से (शत्रुओं को मार) यह भी निगम है।

यहा भारने के सम्बन्ध से ‘शम्भ’ नाम वज्र का सिद्ध होता है। यह वज्र के नानो में पड़ा हुआ नहीं है, इस से यह अमसिद्ध अर्थ वाला है, उस की इस प्रकार प्रकरण से अर्थ सिद्ध होती है।

‘केपय’ (७३) यह अनवगत है। ‘कपूय’ (धुरे कम) होते हुए ‘कपि’ कहें जति हैं।—

‘केपि’ कपूय होते हैं। ‘कपूय’ क्या ? इस में ‘पुनाति’ (क्रया० उ०) धातु की क्रिया (पवित्र करना) है। वह क्या ? कुत्सित। क्यों ? वह दुष्पूय (धोना कठिन) होता है अथवा जो कोई पाप करने वाला प्रायश्चित्त करके कुत्सित (धुरे) कर्म को धोता है, वह कपूय होना है। वही केपि है।
॥ ६ (२४) ॥

(सं० ७)

(निध०) तृतुमाकृषे॥७४॥ अंसत्वम्॥७५॥

(निरु०) “पृथक्प्रायन्प्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रव-
स्यानिदुष्टरा । नयेशेकुर्यज्जिज्ञयां नावमारुहर्मामैव
न्यविशन्तकेपयः ॥” [ऋ० सं० ७, ८, २७, १] ॥

पृथक् प्रायन् । 'पृथक्' प्रथतेः । प्रथमा देव-
दूतयः ये देवान् आह्वयन्त, अकुर्वन्त श्रवणीयानि
यशांसि दुरनुकराणि अन्यैः, येऽशक्नुवन् यज्जिघां
नावम्-आरोहुम् । अथ येन अशक्नुवन् यज्जिघां
नावम्-आरोहुम्, "ईमैर्वते न्यविशन्त" इहैव ते
न्यविशन्त । ऋणेहैवते न्यविशन्त । अस्मिन्नेव
लोके इतिवा ॥

'ईर्म' इति बाहुनाम् । समारिततरो भवति ॥

"एता विश्वा सवना तूतुमाकृषे स्वयं सूनो
सहसो यानि दधिषे ॥" [ऋ० सं० ८, १, ९, ६]

एतानि सर्वाणि स्थानानि तूर्णमुपाकुरुषे, स्वयं
बलस्य पुत्र यानि धत्स्व ॥

'अमत्रम्' अहमस्त्राणम् । धनुर्वी । कवचंवा ।
'कवचं' कुञ्चितं भवति । काञ्चितं भवति । काये
अञ्चितं भवति, इतिवा ॥ ७ [२५] ॥

"पृथक्प्रायन्" इस शब्द का कृष्ण आगिरम श्राव, जगती छन्द और मा
ध्यन्दिन तपन में ब्राह्मणाच्छता के श्राव में विनियोग है ।

अर्थः— हे इन्द्र ! तेरे प्रसाद से 'प्रथमाः' पहिले वाले या
मुख्य 'देवदूतयः' देवताओं की कर्माँ में बुलाने वाले (यजमान)
'पृथक् अलग (औरों से) देवपान या पितृपान (मार्ग) से
'प्रायन् गए हैं । और वे 'श्रवण्यानि' (श्रवणीयानि) सुनने
योग्य (यशांसि) यशों की जो 'दुरा' (अन्यैः दुरनुकराणि)

औरों को कठिनता से अनुकरण करने योग्य हैं, 'अकुर्वन्त' (अकुर्वन्) कर गये हैं । कौन ! 'ये' जो 'यजिज्याम्' यज्ञकी 'नावम्' नावको 'आरुहम्' (आरोहम्) चढ़ने में 'शेकुः' (अश-कुर्वन्) समर्थ हुये । (अथ) और 'ये' जो 'यजिज्यां नावम्-आरोहम् न शेकुः (अशकुर्वन्)' यज्ञ की नाव पर (तेरे प्रसाद के बिना या विषयो में आसक्त होने के कारण) चढ़ न सके, "ईर्म-एव ते (केपयः) न्यविशन्त" (इह एव ते (कृपा)) न्यविशन्त) उन दुराचारियों ने इसी में वास (प्रवेश) किया है, अर्थात् 'ते' वे (अर्थात् हेव न्यविशन्त) तेरे श्रुत में (अधी) ही रहे । या (इहैवल्लोके) इसी लोक में रहे, किन्तु तेरे दिव्यलोक में न जा सके ।

'ईर्म' यह बाहु का नाम है । क्यों कि—वह समीरिततर या अन्य अङ्गों की अपेक्षा कर्मों में बहुत अधिक मेरित होता है ॥

यह शब्द की समानरूपता के कारण दूसरा अर्थ कहा गया है ॥

ऊपरके मन्त्रमें दिखाया कि-दिव्य लोकोंकी प्राप्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ न करने वाले इस लोक में कुकर शूकर होकर पड़े रहते हैं । इसी में लोकान्तर और उनकी उत्तम कर्म से प्राप्ति भी कही गई होती है ।

'तूतम्'—'आकृषे' (०८) ये दो अनवगत पद हैं । 'तूतम्' की 'तूर्णम्' और 'आकृषे' की 'उपाकृषे' शब्द-समाधि है ।

“एताविश्वा सवना तूतुमाकृषे स्वयं मूनो! सहसो यानि दधिषे । वराय ते पात्रं धर्मणे तना यज्जो मन्त्रो ब्रह्माद्यतं वचः । [ऋ० सं० ८, १, ९, ६]

“इन्द्रैकुयठ ऋषि, इन्द्रदेवता के सूक्त में अनविद्वानीय महाव्रत महदुक्त्य शस्त्र में शस्त्र ह ।

‘सहस्र’ (बलस्य) ‘सूनों’ हे बलकेपुत्र ! तू ‘यानि’ जिन को ‘दधिषे (धत्स्व = धत्से) धारण करता है, ‘एता’ (एतानि) इन ‘विश्वा’ (विश्वानि) सब ‘सवना’ (सव-जानि = स्थानानि) स्थानों को ‘स्वयम्’ आप ‘तूतुम्’ (तूर्णम्) शीघ्र ‘आकृषे’ (उपाकुरुषे) उस २ रूप से बहा प्राप्त होकर बना लेता है । इससे ‘ते’ तुफ ‘वराय’ श्रेष्ठ धर्मसे धारण करनेवालेकेलिये ‘पात्रम्’ यह सोमरसका भराहुआ पात्र है । ‘तमा (धनम्) धन सब तेरा ही है । ‘यज्ञः’ सब यज्ञ तेरा ही है । ‘मन्त्रः’ कर्म का साधन मन्त्र तेरा ही है । ‘ब्रह्म’ ब्रह्म सब तेरा ही है । ‘उद्यतम्’ जो कुछ इस समय प्रस्तुत (तैयार) है, सब तेरा ही है । ‘वव’ स्तुति रूप वाणी तेरी ही है । (इसका स्पष्ट रस “ त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम् ” इस पुराण वाक्य में बहुत सरलता से अनुभूत हो जाता है ।)

यहां पर “तूतुम्” शब्द ममान रूपताके कारण ‘तूर्णम्’ का ही सिद्ध होता है । और करनेके सम्बन्ध से भी । क्योंकि जो कर्त्तव्य होता है, उसका शीघ्र ही करना इष्ट होता है ।

“आकृषे” पद में भी जो किया जाता है, वह पास जाकर ही किया जाता है, इस लिये भाष्यकार ने ‘उप’ शब्द (समीपवाचक) अध्याहार किया है ।

कोई आचार्य इस मन्त्र को अग्नि देवता का मानकर व्याख्यान करते हैं किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि-यह मन्त्र “प्रवोमहे” सूक्त का है, और वह सूक्त इन्द्र का ही है, इस लिये अग्नि का मानने से प्रकरण विरोध होगा ।

‘अंसत्रम्’ (७५) यह अनवगत है। विकल्प से अनेकार्थ है। “अहसः
आणम्” (पाप से रक्षा करने वाला) यह शब्द समाधि है। “धनुर्वो कवचं
वा” (धनुष अथवा कवच) यह अर्थ-कथन है। क्यों कि-उन दोनों से योद्धा
साध्यामरु (समामरु) अरुस (कष्ट) से अपनी रक्षा करते हैं।

अंसत्र (७५) क्या ? अहस् (कष्ट) से आण (रक्षा)
करने का साधन । वह क्या ? अथवा धनुष् अथवा कवच ।

‘कवच’ क्यों ? वह ‘कु’ (कुटिल) ‘अक्षित’ (खिंचा हुआ)
रहता है, अथवा कुछ कुटिल खिंचा हुआ रहता है, अथवा
शरीर में अक्षित पूजित या गया हुआ होता है ॥ ७ (२५) ॥

(ख० ८)

(निघ०-) काकुदम् ॥ ७६ ॥

(निरु०-) “प्रीणीताश्वान्हितं जयाथ स्वस्तिवाहं
रथमित्कृणुध्वम् । द्रोणाहावमवत मश्मचक्र मंसत्र
कोशंसिञ्चता नृपाणम् ॥ ” (ऋ० सं० ८, ५, १९, १]

प्रीणीत अश्वान् मुहितं जयथ, जयनं वो
हितमस्तु, स्वस्तिवाहनं रथ कुरुध्वं, द्रोणाहावम् ।
‘द्रोणं’ द्रुममयं भवति ।

‘आहावः’ आह्वानात् । ‘आवहः’ आवहनात्
‘अवत’ अवातितां महान् भवति । ‘अश्मचक्रम्’
अशनचक्रम् । असनचक्रमितिवा । ‘अंसत्रकोशम्’
“अंसत्राणि” वः कोशस्थानीयानि सन्तु । ‘कोशः’
कुष्णातेः । विकुपितो भवति ॥

अयमपि इतरः कोशः एतस्मादेव । संचयः ।
आचितमात्रो महान् भवति । सिञ्चत नृपाणम् ।
नरपाणं कृपकर्मणा संग्राममुपमिमीते ॥

‘काकुदं’ तालु इत्याचक्षते । जिह्वा ‘कौकुवा’
सा अस्मिन् धीयते । ‘जिह्वा’ कोकुवा । कोकूय-
माना वर्णान्नुदति-इति वा । कोकूयते वा स्यात्
शब्दकर्मणः ।

‘जिह्वा’ जोहुवा । ‘तालु’ तरते । तीर्णतमम्
अङ्गम् । लतते वा स्यात् लम्बकर्मणो विपरीतात्,
यथा ‘तलं’ । ‘लता’-इति-अविपर्ययः ॥ ८ (२६) ॥

“ प्रीणीताश्वान् ” अर्थात् का साम का पुत्र कुछ अर्पि है ।
विश्वदेव देवता है ।-

अर्थ:- (हे विश्वदेवा !) सब देवताओं । ‘अश्वान्’
इन अपने घोड़ों को ‘प्रीणीत’ पास दाया आदि से तृप्त करो
प्रयोजन यह कि-‘यह सघात उपस्थित है । इन अश्वों को
पुष्ट तथा बलयुक्त करके इनसे ‘हितम्’ (सुहितम्) सुन्दर हित
कर जयाय (जयघ) जय प्राप्त करो । ‘हित’ विशेषण से
प्रयोजन यह है कि-कोई अहित जय भी होता है, जिसमें कि-
सुहृदो (मित्रों) भाइयों और पुत्र आदिकों का वध हो जैसा
कि-कौरव पाण्डवों का महाभारत में हुआ । अर्पितः- (जयन्त वः
हितम् अस्तु) तुम्हारा जय हित हो । ‘स्वस्तिवाहम्’ (स्वस्ति-
वाहनम्) बड़े उत्तम घोड़ों वाला ‘रथम्’ रथको ‘कृणुष्वम्’

(कुरुध्वम्) करी । 'द्रीणावहम्' (द्रीणं द्रमय भवति) द्रीण
यं काठके बने हुए इस रथको 'आवह' युद्ध के योग्य बनाकर
'अवत्' इस संग्राम रूप कूर्पे को 'असन्न कोशम्' अ सन्न
नाम धनुषों का अथवा कवचों का कोश (सजाना) हो, ऐसे
'सिद्धत' सींचो । जो संग्राम कूप 'नरपाणम्' नर-पाण है, या
जिस में नर (मनुष्य) ही जलके समान भरे जाते हैं जो
'आम चक्रम्' अश्मचक्र है, या जिसमें चक्र व्याप्त रहते हैं,
अथवा फेंके जाते हैं ॥

'आवह' (युद्ध) आवाहनसे है । क्योंकि-उसमें एक या दो
प्रतियोद्धा को आवाहन करता है । 'आवह' (वाहन) आव-
हम (ले चलने) से है, क्योंकि-वह अपने स्वामी को अपने
ऊपर चढ़ाकर स्थानान्तर में ले जाता है ।

'अवत्' (कूप) क्यों ? वह अवतित' या खोदा जाता
हुआ (अव) नीचे को ढी (अतित) गया हुआ महान् होता
है । 'अश्मचक्र (युद्ध) क्यों ? वह अश्मचक्र होता है, या उस
में फेंके हुए चक्र व्याप्त रहते हैं । अथवा वह अश्मचक्र होता
है, या उसमें चक्र फेंके जाते हैं । प्रायः 'अश्मचक्र' यह अवत्
(कूप) का विशेषण भी हो सकता है । क्योंकि-वह अश्म
(पत्थर) का चक्र (गोल) जैसा बना हुआ होता है । 'अ सन्न-
कोशम्' अ सन्न (धनुस् या कवच) तुम्हारे कोश के स्थान में
हों । 'कोश' (ध्यान) कोष (गोदने) अर्थ में 'कुष' (क्रया०
प०) घातुसे है । क्योंकि वह अनेक प्रकार से गुदाहुआ होता
है । चर्म का सिला हुआ होता है ॥

यह भी दूसरा कोश (द्रव्य का घा) इसी 'कुप्' धातु से
है । वह 'सचय'-या महान् (बड़ा) 'आवित मात्र' (जिसमें

मात्राएँ आचित (भरी हुई) हों) होता है ।

श्रृंखलाके उत्तरार्द्ध में कूप (कूएँ) के कर्म से संग्राम की उपमा देता है ॥

‘काकुद’ (६) यह अनवगत है ।

‘काकुद’ को तालु (तालुवा) ऐसा कहते हैं। वह ‘काकुद’ क्यों है ? कोकुवा जिहा होती है, वह इसमें धारण की जाती है। जिहा ‘कोकुवा’ क्यों कहलाती है ? वह कोकूपमान (कू-कती हुई) वहाँ (अक्षरों) को प्रेरित करती है। अथवा शब्द अर्थ में ‘कु’ (यङन्त) धातु से है ।

‘जिहा’ क्या ? वह जोहुवा है, या उससे प्राणी आत्मा में अन्न का होम करते हैं। अथवा उससे दूसरे को आवाहन करते हैं। इस से वह जिहा है ।

‘तालु’ कैसे ? ‘तृ’ (भ्रा० प०) धातु से है। क्यों कि—वह अन्य अङ्गोने विस्तृत होता है। अथवा लम्बन (लटकने) अर्थ में ‘लत’ (भ्रा० प०) धातुके विपरीत (उलटें) रूप से है। जैसे ‘तल’ शब्द। ‘लता’ शब्द उसी ‘लत’ धातु के सीधे रूप से होता है ॥ ८ (२६) ॥

(ख० ६)

[निघ०-] वीरिटे ॥ ७७ ॥

(निरु०) “ सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः ।
अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुपिरामिव ॥ ” (ऋ०
सं० ६, ५, ७, २)

सुदेवः त्वं कल्याणदानः, यस्य तव देव सप्त सि-

न्धवः प्राणाय अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुषिरा-
मिव इत्यपि निगमो भवति ।

सुदेवस्त्वं कल्याणदेवः, कमनीयदेवो वा भवसि ।
वरुण, यस्य ते सप्त सिन्धवः ।

‘मिन्धुः’ स्रवणात् । यस्य ते सप्त स्रोतांसि, तानि
ते काकुदम्-अनुक्षरन्ति ।

‘सूर्मि’ कल्याणोर्मि स्रोतः, सुषिरमनु यथा ।

‘वीरिटं’ “तैटीकिः” अन्तरिक्षमेवमाह-पूर्वं
वयतेः, उत्तरम्-हरतेः । वयांसि हरन्ति-अस्मिन्,
भांसि वा ।

तदेतस्याम् - ऋचि - उदाहरन्ति अपि निगमो
भवति ॥ ९ (२७) ॥

“सुदेवोऽस्मि” यह ऋचा प्रियमेवा ऋषि की है । अनुरूप छन्द और मन्त्रोक्त
(वरुण) देवता है ।

हे ‘वरुण’ देव ! ‘त्वं’ तू सुदेव (कल्याणदान) शुभ दान
वाला अथवा ‘सुदेवः’ (कल्याणदेव, कमनीयदेवो वा) शोचन
देव या कल्याण करनेवाला देव या वाञ्छनीय देव ‘असि’ (भवसि)
है । क्योंकि-‘यस्य’ जिसके ‘ते’ तेरे ‘काकुदम्’ तालु को ‘प्राणाय’
प्राण (जीवन) के ‘सप्त’ सात अर्थ ‘सिन्धवः’ (स्रोतांसि)
आकाश की नदिये (बहुला (१) अग्रा (२) तितुत्रा (३)
अभ्रपत्नी (४) मेघावन्ती (५) वर्षयन्ती (६) और अरुन्धा (७)
अथवा सातों समुद्र ‘अनुक्षरन्ति’ सब ओर से गीला करते हैं

(भरते हैं), 'इव' (वथा) जैसे 'सूर्य्यम्' (सूर्मि = कल्याणोर्मि स्त्रोतः) अच्छो लहरों वाला घास का जल सुषिराम् (सुषिरम्-अनुसरति) उसके बाहरके प्रदेश (गोरवा) में सब धीरे व्यापन करता है ॥ यह भी मिगम होता है । इस प्रकार यद्वा पर सिन्धुओं के अनुसरण (बहने) के सम्बन्ध से 'काकुद' तालु है, यह सिद्ध होता है ।

इस मन्त्र के पूरे पढ़ने का प्रयोजन मन्त्र के अर्थ की गम्भीरता है । क्योंकि-ओर अच्चाएँ जो इस प्रकरण में पूरी पढ़ी गई हैं, उन में समाम्नाय के शब्दों के अतिरिक्त भी अनवगत संस्कार पद है, उनकी व्याख्या दिखाने के लिये पूरी पढ़ी गई है, किन्तु इस अच्चा में कोई अनवगत पद भी नहीं है, इस लिये अर्थगम्भीरता ही इस के पूरे पढ़ने का कारण है । अथवा 'काकुद' शब्द का ही अर्थ प्रयत्न से ढूँढा जा सकता है, इस लिये यह पूरी पढ़ी गई है ॥

'सिन्धु' क्यों ? स्त्रवण या बहने में या करने से ॥

'वीरिट' (७७) यह अनवगत आर पक्ष में अनकार्य है । 'वीरिट' क्यों ? यह 'वीरितन' या इमम भी (भय) तनन (फेला हुआ) है । क्यों कि-यह (आकाश) बिना किसी आधात के उभर टिका हुआ है, इससे इसमें सब दृढ़ है ।

वीरिट को तैटीकि आचार्य अन्तरिक्ष इस रीति से कहता है पहिला भाग (वी) 'वी' (स्वा० प०) धातु का और दूसरा भाग (ईरिट) 'ईर' (स्वा० प०) धातु का है, अर्थात् 'वियामि' पक्षी इममें 'ईरन्ति' उड़ते हैं । 'वि'- 'ईर' को मिलकर वीरिट हुआ । अथवा 'वासि' नक्षत्र इसमें 'ईरन्ति' फिरते हैं, इससे

‘वीरिट’ है । उसे इस अन्वये उदाहरण करते हैं, निगम भी है—॥ ६ (२७) ॥

(सं० १०)

[निघ०-] अचछ ॥७८॥ परि ॥ ७९ ॥
ईम् ॥८०॥ सीम् ॥८१॥ एनम् ॥ ८२ ॥
एनाम् ॥८३॥ मृणिः ॥ ८४॥ इति चतुर-
शीतिः पदानि ॥

(निरु०-) “ प्रवावृजे सुप्रया बहिरेषा मा विश्प-
तीव वीरिटइयाते । विशामक्तोरुषसः पूर्वहूतौ
वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान् ॥ ” (ऋ० सं० ५,
४, ६, २,)

प्रवृज्यते सुप्रायणं बहिः—एषाम्, एयाते सर्वस्य
पातारौ वा पालयितारौ वा । ‘वीरिटम्’ अन्तरि-
क्षम् । भियो वा भासो वा ततिः । अपि वा उपमार्थे
स्यात्—सर्वपती इव राजानौ वीरिटे गणे मनुष्या-
णां । रात्र्या विवासे पूर्वस्यामभिहूतौ वायुश्च नियु-
त्वान्, पूषा च स्वस्त्ययनाय ॥

‘नियुत्वान्’ नियुतः अस्य अश्वाः । ‘नियुतः’
नियमनाद्वा । नियोजनाद्वा ॥

‘अच्छ’ अभेः । आप्तुम्-इति शाकपूणिः ॥

‘परि’ ‘ईम्’ ‘सीम्’-इति व्याख्याताः ॥

‘एनम्’ ‘एनाम्’ “ अस्याः-अस्य ”-इत्येतेन व्याख्यातम् ॥

‘मृणिः’ अङ्कुशो भवति । सरणात् ॥

‘अङ्कुशः’ अश्वतेः । आकुचितो भवति-इति वा ॥

“ नेदीय इत्मृण्यः पक्वमेयात् ” (य० वा० सं० १२, ६८,) । इत्यपि निगमो भवति ॥

‘अन्तिकतमम्-अङ्कुशादायात् पक्वम्-औषधम् आगच्छतु’-इति आगच्छतु-इति ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ५, ४ ॥

“प्रवावृजे” इमं शब्दं का वसिष्ठ अपि ग्रौह त्रिशुष कन्द है । —

‘सुप्रयाः’ (सुप्रायणम्) जिसपर अच्छे प्रकार देवता आसकते हैं, ऐसे भले प्रकार ‘बहिः’ कुशा (डाम) ‘प्रवावृजे’ (प्रवृज्यते) बिछाई जाती है । ‘विशपती सर्वस्य जगतःपती’ सब जगत् के स्वामी ‘आ-इयाते’ (आगच्छत-) आते हैं । कहा फिर अवस्थित होकर आते हैं ? ‘बीरिते’ (अन्तरिक्षे) आकाश में । ‘इव’ (पाद पूरण है ।) । अथवा ‘बीरिते’ (गणे प्रप्राणाम्) मनुष्यों के समूह में अवस्थित हुए हुए ‘विशपति’ सब के पति राजाओं के ‘इव’ समान ‘आ-इयाते’ आते हैं । किसके यहां आते हैं ? किसकाल में आते हैं ? कौन आते हैं ? किस प्रयोजन से आते हैं ? ‘पषाम्’ इन ‘विशाम्’ (मनुष्या-

साम्) मनुष्यों के हर एक क्रियार्थे बुलाये हुये 'अक्तोः' (राज्याः) (विवासे अपमने) रात्रिके बीत जाने पर 'उपसः' 'ष' (आगमनकाले) और उषा के आगमन काल में 'पूर्वहूतौ' (पूर्व-स्यामेव अभिहूतौ) पहिले ही बुलावे में 'नियुत्वान्' नियुत् घोड़ी वाला 'वायुः' वायु 'पूषा' (ष) और पूषा दोनों 'स्वस्त्ये' यजमान के कल्याण के लिये 'एयाते' आते हैं ॥

क्योंकि-देवता अन्तरिक्ष से ही आते हैं इस कारण 'बीरिट' नाम आकाश का ही हो सकता है । और जिस पक्ष में 'बीरिट' नाम गण (समूह) का है, उस पक्ष में भी राजा लोग गण के मध्य में हो कर ही चलते हैं, यह उपपन्न होता है ।

निरुक्तार्थः-इन देवताओं के अच्छे आगमन योग्य कुशा बिछाई जाती है आते हैं, सबके पाता या पालयिता (पालन करने वाले) । (धातु दो हैं, और अर्थ एक है) । 'बीरिट' नाम अन्तरिक्ष का है । क्यों कि-उस में भय का विस्तार है, या उद्योति (ताराग्रह आदि) का विस्तार है । अथवा 'इव' उपमा अर्थ में है । सत्र के पतियो जैसे राजा, बीरिट नाम मनुष्यों के समूह में (अवस्थित) । रात्रि के बीत जाने पर पहिली अभिहूति (बुलावे) में नियुत्वान् वायु और पूषा स्वस्त्ययन (कल्याण) के लिये ॥

'नियुत्वान्' क्यों ? नियुत् इसके घोड़े हैं । 'नियुत्' क्यों ? नियमन (शासन किये जाने) से । अथवा नियोजन (जोड़ने) से ।

'अच्छ' (७८) शब्द 'अभि' (अव्यय) शब्द से है, या उस के अर्थमें है । शाकपूणि आचार्य कहते हैं कि-'आप्तुम्' (प्राप्त होने का) पद के अर्थ में है ।

‘परि’ (७६) ‘ईम्’ (८०) ‘सीम्’ (८१) ये प्रथम अध्याय में निगत और उपसर्गों के प्रकरण में व्याख्यात किये जा चुके हैं । (‘परि’ १, १, ५, ‘ईम्’ १, ३, ५, ‘सीम्’ १, ३, २)

‘एनम्’ (८२) ‘एनाम्’ (८३) ये दोनों पद ‘अस्या’ ‘अस्य’ इन दोनों पदों से चतुर्थ अध्याय में (४, ४, ४) व्याख्यात किये जा चुके हैं ।

‘सृखिः’ (८४) यह अङ्कुश का नाम है । क्योंकि—वह हाथी के गिर पर सरक (गमन) करता है ।

‘अङ्कुश’ शब्द कैसे ? ‘अङ्’ (स्वा०प०) धातु से है । अथवा आकुचित या मुड़ा हुआ होता है । अतः आकुचित होता हुआ ‘अङ्कुश’ होता है ।

“नेदीय इत्सृण्य पक्मेयात्” (य०वा०सं०१२, ६८)

हे कर्षको ! ‘सृण्य’ सृखि (अङ्कुश) जितनी दूरी पर टिक कर सस्य को खेंच सकता है, उससे ‘इत्’ नी ‘नेदीय’ (अन्तिकतमम्) बहुत निकट पक (पकी हुई) औषधि ‘एयात्’ हमारे प्रति आवे । ऐसा गहरा खोजो ॥

कोई कहते हैं, हे कर्षको ! ऐसे बीज खोजो, जैसे-दात्र (दरात) के द्वारा खेंचने से पहिले हमारी मुट्ठी सस्य (धान्य) से भरजावे इस पक्ष में अङ्कुश नाम दात्र का ही है । उस से खेंचे हुए सस्य के ‘अङ्कुशादायात्’ दात्र से खेंचने से पहिले ‘नेदीयः’ (अन्तिकतमम्) बहुत निकट हुआ हुआ ‘पक्म्’ पका हुआ ‘औषधम्’ औषध ‘आगच्छतु’ आवे ‘आगच्छतु’ आवे ।

अध्याय की समाप्ति दिखाने के अर्थ ‘आगच्छतु’ पद को दो बार पढ़ा है ॥ इस प्रकार यहा ‘नेदीयः’ शब्द के सम्बन्ध में ‘सृखि अङ्कुश अथवा दात्र (दरात) है ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

निरुक्त के पञ्चमाध्याय का खण्डसूत्र—

[प्र० पा०-] सस्निम् (१) असञ्जन्ती (२) न यस्य (३) वरा-
हो (स्वसराणि) (४) गायन्ति त्वा (५) [द्वि० पा०-] पवित्रं (६)
पुरुत्वा (७) किमिह (८) प्रतप्ते (९) अग्निभरः (१०) एकया
(अग्निगुः) (११) आपान्तमन्युः (१२) [तृ० पा०-] तर्ह्ययमराः
(१३) उत्तासि (१४) सङ्गत् (१५) नियत् (१६) कदामर्त्त (१७)
पत्नीवन्त (१८) सुगुरसत् (१९) [च० पा०-] वृक्षचन्द्रमाः (२०)
अरुणो मा (अजह्वीत्) (२१) य इन्द्राग्नी (२२) मानः समस्य
(२३) इविषाजारः (२४) पृथक्प्रायन् (२५) प्रीक्षीता (२६)
सुदेव (२७) प्रवावजे (२८) अष्टाविंशतिः (२९) ॥

इति निरुक्ते पूर्वं षट्के पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

इति हिन्दीनिरुक्त के पूर्व षट्के पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥

पष्ठ अध्याय के निधगटुस्थ शब्दों की व्याख्या ।

हिन्दी निकल

(२१२)

६ अध्याय

शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगम
१. आशुशुक्लि ।	आशु इति य शुक्ति च क्षिप्रनासनी भवतः । क्षणितनरः क्षणोत्ते । आशुशुक्ला क्षणोत्ति-इति या । सनोति-इति वा । शुक्लोत्तेः । पशुस्यैष वा प्रपका तथा हि वाक्यसंयोगः । आ इत्याकार उपसर्गः पुरस्तात् चिकीर्षितञ्ज उत्तरः । आशुशोचयिषुरिति ।	“ एवमाने द्युभि स्तमाशुशुक्लि ”
२. आशाम्यः ।	आशा दिशो भवन्ति । आसदनात् । आशा उपदिशो भवन्ति । अश्वशनात् । काशिशुं छि । प्रकाशनात् ।	“ इन्द्र आशाम्यस्यरि ”
३. काशिः ।	परिक्षणनं मेघम् ।	“ इमेचिदिन्द्र ०-० मचयम्काशिरिमे ”
४. कुशासम् ।	परिक्षणनं मेघम् ।	“ अइस्तमिन्द्र मरिषयवकुशासम् ”
५. अलातुखः ।	अलमानदु न । मेघः ।	“ अलातुको खलइन्द्र अजीगोः ”
६. सललकम् ।	सललकं भवति पापकमिति नेरुका । सरलकं वास्यात् । सत्तेरप्यस्तात् ।	“ उट्टहरणः ०-० आशीवतः सललकचकषे ”

७	कथयाम् ।	सुखययाम् । सुखमस्यपयः ।	"त्वं बिदुषा कथयं शयानम् "
८	विलुहः ।	आपो भवन्ति । विस्त्रवजातुः ।	वयाद्वलुहः सप्त विलहः ।
९	वीर्यः ।	वीर्यं वीर्ययो भवन्ति । विरोहकातुः	"वीर्यः पारयिष्वायः " ।
१०	महाद्वाभम् ।	अनुदानदाभम् । अभ्यशनेन दग्नीतीति	"नलदाभं ततुरिं पर्वतेष्वाभम् "
११	अम्कुषोयुः ।	अम्कुषायुः । (दीर्घायु)	"यो अम्कुषोयु रजरः स्वर्वाभम् "
१२	निष्ठुम्भा ।	निष्ठुरयद्धारिषः । (निष्ठुरययाद्वाया	" आजास पुषर्गरे निष्ठुम्भारतेजन-
१३	बुबदुकम् ।	मर्याद्वरन्तः) ।	त्रियम् "
१४	क्रदूदरः ।	सङ्गदुकम् । वक्रदुकम् उक्थम् इति	"बुबदुकं इवामहे "
१५	शुद्रपः ।	बुबदुकोवा ।	"क्रदूदरेण सरूपा सचेयः "
१६	पुलकानः ।	सीमः । मृदूदरः मृदूदरे विव्रतिवा ।	" मृदूदरे निद्रुद्रुधाः "
१७	अस्तिन्वती	इत्युपरिष्ठाद् व्याख्यास्थानः ।	(पा० ६ ख० ५)
१८	कपना	(बुन्द १२८ व्याख्याने)	" पुलकानो हि सत्यः "
१९	भाशुजीकः	पुनकाभः ।	" अस्तिन्वती वल्ग्वतीः "
२०	सजानाः ।	असंसादन्त्यौ ।	" मोषया वृत्तं कपनेव
२१	अस्ति ।	कपनाः । क्रिमयो भवन्ति	" पुनकेतुः समिधा भाशु गोकः "
		प्रसिद्धभाः ।	" सजानाः पिपिषद्द्रुद्रुद्रुः "
		मद्यो भवन्ति । कर्जन्ति कलानि ।	" सिलान्कुर्बिर्नवसति "
		(अस्ति) जवतेषां द्रवतेषां दूनीतेषां ।	

क्र.सं.	शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगम ।
२२	ओमना ।	(अवनाय)	"परिप्र सोमना वावयोगतु"
२३	उ लप्रचिकी ।	सकृ कारिका । उपलेषु प्रचिकीति ।	"काहरहं ततोभिषगुपलप्रचिकीमना"
२४	उपनि ।	उपलप्रलेपिकीया	"आसीनऊद्धोमपसिक्काति"
२५	प्रकलचित् ।	उपस्ये ।	"दुर्भिक्षासःप्रकलचित् निमानाः"
२६	अभ्ययद्वयवत्ता ।	वक्तिगभवति । कलाशब्देदप्रकलारथ ।	"तिवति पूषा अभ्ययद्वयवत्ता"
२७	ईते ।	अभ्ययद्वयवत्ता ।	"ईतेहि वत्स उभयस्य राजन"
२८	होक्तस्य ।	ईयिषे ।	"महःहोक्तस्याश्विनाकवत्ताय"
२९	अस्मे ।	वयम् । अस्मान् । अस्माभि । अस्मभ्यम् ।	(१) "अस्मेतेकन्यः" (२) "अस्मेयातमा-
		अस्मन् । अस्माकम् । अस्माकु ।	सत्यामजोषाः" (३) "अस्मेसमानेभिर्षु -
			वभयीस्येभिः" (४) अस्मेप्रयन्त्रि मयव
			स्मन्मोचिनः" (५) अस्मेआराचिद्वद्दः
			सुनुतयुं योतु" (६) ऊर्ध्ववपप्रयैकानो-
			अस्मे" (७) अस्मेचलवसवोवसुति ।

सवीमनि ।

सप्रथा ।

विदधानि ।

आयन्तः ।

आशीः ।

अजीगः ।

अमूरः ।

शशमानः ।

देवी देवाक्या कृपा

विजानातुः ।

अग्नहरिणम् । पषाट्याकृयातम् ।

सदकमपि पाच उच्यते पानान् ।

अन्नमपि पाच उच्यते पानादेव ।

प्रसङ्गे ।

सर्वतः पृथुः ।

वेदनानि ।

समाश्रिताः ।

आशिरम् । (दधि)

अपेयमितराआशीः आशास्ते

अगारीः । जिनतिर्निरतिकर्मा वा ।

गृह्णातिकर्मावा । गृह्णातिकर्मावा ।

अमूरः ।

शशमानः ।

देवाक्या देवान्प्रति अक्षितया । कृपा

कल्पितया ।

विजानातेति शशवृद्धाक्षिणाः क्रोना

पतिनाचक्षते । अनुसमाप्तव वरोधि-

प्रेतः ।

“येनोनदीयमन्वेति पाचः”

“आषट्आसां पाथोनदीनाम्”

“देवानां पाथ उपवक्षि विद्वद्भ्यः”

“देवश्रवणं सधितुः सवीमनि”

“रवमग्ने सप्रथा अक्षि”

“विदधानि मघो दयन्”

“आयन्त इव सूर्यं विश्वे दिन्द्रस्य भक्षत”

“इन्द्राय गाव आशिरम्”

“सामे सत्याशी देवेभ्यु”

यदतिमर्ता अनुभोगमानता दिदृशसिष्ठ

ओषधीरजीगः ।

“मरा अमूरनवयं चिकित्बः”

यो वायुर्जैः शशमानो ह दाशति ।

“देवी देवाक्या कृपा”

“अन्नं हि भरि दावन्तरा वयिजासा-

नुरुतवाचास्थानात्”

शब्दः	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगम ।
४१ ओमानम् ।	ओमानमवयवपुरिष्ठादध्याह्नः ।	‘मोमानस्वरयंकुणुहिमरुत्तमः’
४२ सोमानम् ।	सोतारम् ।	‘इन्द्रासोमा-०-०’
४३ अनवायम् ।	अनवयवम् ।	‘किमोदिते ।’
४४ किमेदिने ।	किमिदं किमिदं सित्येवंकारीपिज्ञः ।	‘‘कुणुष्यपागः पकितं न पृथ्वी याहि
४५ अमवान् ।	अमात्ययथान् । अभ्यमनवान् । स्ववान्वा	राजवान्वाहमेन ।
४६ अमीवा ।	अभ्यमनेन व्याख्यातः ।	‘‘यस्तेगर्भमनीवा दुष्कामायेनिमाशये
४७ दुरितम् ।	दुर्गतिमनम् ।	‘‘अतिमामन्तो दुरितानि विषया ।
४८ अण्वे ।	अण्वा—यदेनया विद्धोऽपवीयते ।	‘‘अण्वे परिहि ।’
४९ अपतिः ।	व्याधिवो मयवा ।	‘‘अण्वोपम्या मतिर्भा अदिद्युत्तस्वी
५० अष्टी ।	अष्टिनाम आशुअष्टीति ।	मनि’
५१ पुरन्धिः ।	पुरन्धिषड्भुयोः तत्कः— ? — पुरन्धिभेगः, पुरत्तामस्यान्वा-	‘‘ता अण्वर उगतो यद्यन्ते अष्टिभगे नासन्त्या पुरन्धिम् ।

५२	रुघव ।	देवः—इत्येकम् ।	“ इमान् नु कविलनस्य नागम् ”
५३	रिषादसः ।	३-इन्द्र इत्यपरम् । सवहुकर्मतम- पुरा च दारयितृतसः ।	“ समिद्धस्य तशदृशिपाजः ” ।
५४	खुदन्नः ।	३-वरुण इत्यपरम् । तं प्रवज्या- स्तीति ।	“ अम्लि हि वः सजात्यं रिषादसो देवा- सो अस्याप्यम् ।
५५	खुविदन्नः ।	इतिवर्णनात् तोषतेऽर्जलतिकर्मणः ।	“ स्वष्टासुदन्नो विदधातुरायः ” ।
५६	खानुषक् ।	रेणयदारिणः (देवाः) ।	“ आग्नेयाहिं खुविदन्ने भिरबोद्ध ” ।
५७	सर्वणिः ।	कल्याणदानः ।	“ स्तुक्कन्ति बहिरेरानुषक् ” ।
५८	गिर्वकाः ।	कल्याणविद्यः ।	“ सतुर्वक्त्रिर्महा अरेणु वीर्ये ” ।
५९	अभूते सुते	आनुवगितिनाम्-अनुपूर्वस्य । अनु- पक्तं भवति ।	“ जुष्टं गिर्वक्त्रे बृहते ”
६०	अस्यक् ।	देवो भवति । गीर्भं रेनं जनयन्ति ।	“ असूते सुतेरजसि निवसे ये भूतानि समकृषवन्निभानि । ”
६१	यादृत्रिमन् ।	असुसमीरिताः सुसमीरिते । (अलरिते)	“ अस्यक्सात् इन्द्रकृष्टिः ” ।
		अमात्तेति वाऽभ्यक्तेति वा ।	“ यादृत्रिमन्नापि तप्तस्ययाधिदत्त ” ।
		यादृशे ।	

शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगम
६१ जारयायि ।	उत्सवहवगोपिता जायियज्जे ।	“ कृत्वा पितृषु जारयायि यज्जे । ”
६२ अपिया ।	अग्रगमनेनेति वा ऽग्रगणेनेति वा ऽगस- म्पादिम् इति वा ।	“ प्रवोऽच्छा जुजुषः कोसो अग्र्यभूत विषवे अग्नियोत धाजा । ”
६४ जनः ।	इत्यक्षनाम् ।	“ अष्टोदिन्दु प्रस्थिते माहवीषिजना दधिस्वपचतोतसोमम् ”
६५ पचता ।	पक्तानि । पचतिनांसीभूतः । (आ- रुपातस्वरूपं चैतन्नाम्) ।	“ अमन्यद्दि शुभ्य सन्ति पूर्वोः । ” “ अमिनः सहेभिः । ”
६६ गुरुषः ।	गुरुषु आपो भवन्ति शुचं संरुन्धन्ति ।	“ सक्तो जलकतीरिव ”
६७ अमिनः ।	अमितमात्रो महान् भवति अभ्य- क्षितो वा ।	“ अमन्यमप्रतिष्कृतः ” “ प्रतिस्था मति मतिरच्छाशदानः । ” “ सप्रकरणमतये ”
६८ जलकती ।	आपो भवन्ति । शठदुकारिण्य	
६९ अप्रतिष्कृतः ।	अप्रतिष्कृतः । अप्रतिस्खलितो वा ।	
७० आशदानः ।	आशश्चानामः ।	
७१ सपः ।	सर्पणात् । इदमपि इतरत्सम्प्रभृत्समा- देव । सर्पिषो । तैलवा ।	

७२ सुशिश्रुः

७३ रंशु ।

७४ द्विवहो ।

७५ अक्र ।

७६ उराणः ।

७७ स्तिथानाम्

७८ स्तिथः ।

७९ अवाह ।

८० अरुचम् ।

८१ कुलिशः ।

८२ तुङ्गः ।

८३ बह्वहः ।

८४ तननुष्टिः ।

सुशिश्रुमेतेन व्याख्यातम् । शिप्रं हन् ।

नासिके वा ।

रंशु रसलीयेषु रमणान् ।

द्वयोः स्थानयोः परिवृढो मध्यमे च

स्थाने उत्तमे च ।

आक्रमणान् ।

उरु कुर्वोक्तः ।

स्तिथ्या आपो भवन्ति । मन्यायनात् ।

(रूपः) स्तिथ्यापालन । उपस्थितान्

पालयति इति वा ।

अवमानरोहि । अरुणाजरोहि । गरमा-

जरोहि इति वा ।

गरुचं । युक्ताते ।

इति वज्रनाम । कूणशासनो भवति ।

तुङ्गते दानकमेव ।

परिदहका ।

(तितानिष्ठः)

" वाजे सुशिश्रुगोमति "

" मन्त्रिन्नैकचित्ति रंशुभासा "

" उत्तद्विवहो अग्निः सहोभिः "

" अक्रो न बन्धिः समिधे महीनाम् "

" दूत ईयसे प्रविक् उराणः "

" वृषा स्तिथूनां वृषभः स्तिथानाम् "

" स न स्तिथो उत्तमवातनूपाः "

" अग्रेरुप आरुपितं अवाहः "

" अरुचं हन्यन्निराये पुरन्धिम् "

" स्तन्या सीधकुलियेनाविध्वक्ताहि

शयत उपपद्यन् पृथिव्याः "

" तुङ्गे तुङ्गे य उत्तरे "

" बह्वहवा अपुरो बह्वहकृतः "

" यो अभिष्टे सः-० अयापयशकारततनुष्टि-

सुशिश्रुः

(२९०)

अष्टमः

शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगम ।
८५ इलीबिशः	इलाबिलशयः (मेघः)	भहति तनुशुभ्रं मघवा कवा सखः ।"
८६ क्रियेधाः	क्रियद्वा इतिवा । क्रममात्रधा इतिवा । (मेघः)	"न्याविष्यादिलीबिशस्य दह्या" "अस्माददु ०० वृत्राय वज्रमीशानः क्रियेधाः"
८७ भूमिः	आभ्यतेः । (अग्निः)	"भूमिरभ्युचिन्मर्त्योनाम्"
८८ त्रिस्वितः	विप्रास । (सर्वतो य प्रासः)	"पारं नो अस्य विस्वितस्य पर्वन्"
८९ तुरीयम्	तूर्णोपि । (उदकम्)	"तत्र तुरीयमदभुतम्"
९० रास्विनः	रास्वी रपतेवो । रसतेवो ।	"रास्विनस्यायोः!"
९१ ऋञ्जतिः	प्रसाधनकर्मा ।	"आञ्जुनेञ्जर्जो द्युष्टिषु"
९२ ऋजुनीती	(ऋजुनयनीवा । ऋजुप्रकजो वा) (वरुणः)	"ऋजुनीती नो वरुणः"
९३ प्रतद्वसू	'ऋजुः' इत्यपि अस्य (ऋञ्जतेः) भवति	"हरी इन्द्र प्रतद्वसू अभिस्वर"
९४ हिनीत	प्राप्तवसू । प्रहिङ्गुत	"हिनीता नो अन्धर देवयण्या हिनीत ब्रह्मसन्धे धनानाम्"
९५ षोष्क्यमाश	ददत्-इत्यर्थः ।	"षोष्क्यमाश इन्द्र भरिवासम्"

६६	शोष्कयते
६७	सुमत
६८	दिविष्टिषु
६९	दून
१००	जिन्वति
१०१	अमत्रः
१०२	अशीषमः
१०३	अनर्शरातिम्
१०४	अनवां
१०५	असानि
१०६	गलदया
१०७	अलहवः ।

व्युदस्यति इत्यर्थः ।
स्वयमित्यर्थः ।
दिव एषणेषु ।
व्याख्यातः ।
जिन्वतिः प्रीतिकर्मा ।
अमात्रोमहान् भवति अभ्यमितो वा ।
अशासकः
अनर्शलीलदानम्
अपत्यतोऽन्यस्मिन्
'असानि' साम्प्रतिषिद्धम् । अपरि-
समाप्तम् (अनन्तम्)
गलदा धमनयो भवन्ति गलनमाशु जी-
यते (नाही)
ललनहीनाः ।

"पृथमानद्विलभयस्य राजा शोष्कयते
विशहन्द्रो मनुष्यान्"
"सुप्रगातुमन्मेषायि मन्म"
"स्युरं राध शताश्वं कुरुङ्गस्य दिवि-
ष्टिषु"
"भन्नि पर्जेत्या जिन्वन्ति दिवं जिन्व-
न्त्यग्नयः"
"महा अमत्रो वृजने विरप्ति"
"स्तेवे वज्र यशीषमः"
"अनर्शरातिं बहुदासपस्तुहि"
"अनवां लो वृषभ मन्द्रेजिह्वम्"
"असान्योजो विभूया सुदानवः"
"आस्वाविशन्तिर्वां दव आगल्दा घम-
नीनाम्"
" न पापासोमनामहे नारायसा न
अलहवः"

शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगम
१०८ बक्रुः ।	भास्करः । भयंकरः । भासमानो द्रव्यं तीति वा । उद्योतिर्वा उदकं वा ।	“ यववृक्षेणारिवना अभिदस्यं बक्रु- खा धमन्तीत ज्योतिष्ककुरार्याय । “ इन्द्रो विश्वान्वेकनादौ अहहं भ- “ जीवान्मो अभिधेतनादिश्यालः पुरा हयात् ”
१०९ वेकनाटान् ।	वेकनाटाः खलुकुनादिनोभवन्ति । द्विगुणकारिणो वा द्विगुणदायिनोवा । द्विगुणं कामयन्ते इतिवा । अभिधावत ।	“ कृषवभं हुरणा दुरु ” “ नममर्यादाः कवयस्ततान्तासासेका- न्मिदभ्यंहुरोगान् ”
११० अभिधेतन ।	इति निभात सेदानुक्रमयोः ।	“ बतौ व्रतासि यमनैव ते मनोददयं वाविदाम् ”
१११ अहुर ।	अहस्वान् । अहूरकम् — इत्यप्यम्य भ ति ।	“ पनानो वाताप्यं विश्ववषट्द्रम् ” “ वनेनवायोन्यथाधि चाकन् ” “ पृथेदेवो रथयति ”
११२ बत ।	उदकं भवति । वात एतदाप्यायति । वयन-इतिवा । कामयमानइतिवा । रथयतीति सिद्धस्तत्प्रेषु, रथयो काम-	
११३ वानाप्यम् ।		
११४ चाकन् ।		
११५ रथयति ।		

११६	असक्राम् ।	यते हृतिवा ।	“येन नष्टं पितृवतससक्राम्”
११७	आथवः ।	असंक्रमणीयम्	“मतीना व साधनं । विभासावाथवम्”
११८	अमवज्जवः ।	आथवन्ताव ।	“विजेषकृदिन्द्र इवानवज्जवः”
११९	सदान्वे ।	अनवसितवचनः ।	“अरायि काले विकटे गिरिगण्डे सदान्वे”
१२०	शिरिम्बिष्ठः ।	नेचः । शीर्यते चिटे ।	“शिरिम्बिष्ठस्य सत्वभिः”
१२१	पराशरः ।	पराशरः—पराशरीयोऽपवसिष्ठस्य ग्यवि- रस्यज्जने ।	“पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः ।”
१२२	त्रि-विदंती ।	विकर्तनदती ।	“यत्रा वोचिद्युद्वदति क्रिविदंती”
१२३	करुलती ।	कृतदती । अपिवादेवं कश्चिकृतदन्तं दृष्ट्वापवसवस्यत् । अदन्तकः पूषा-इति आसक्राम् ।	“यामं कामं त आदरे . . कामं देवः करुलती”
१२४	दनः ।	दानननसः ।	“दनोविश्वान्द्रसुप्रवाहः ।”
१२५	शराहः ।	संशिश्रिषुः ।	“अवीरा शिवमानयं शरारुभिमन्यते”
१२६	इदंयुः ।	इदं कामयमानः । अथापि तद्दर्शं भा- ष्यते । वसुयुरिन्द्रः । वसुमान्—इत्य- त्रार्थः ।	“अवसुयुर्नयूरपयुर्वसुयुः”

संख्या	शब्द	अर्थ (तत्त्व) अवगम	निगम ।
१२७	कीकटेषु	कीकटा नासदेशोऽन्तार्यन्तिवासः कीकटा. किं कृता., किं क्रियाभिरिति प्रेप्सा वा ।	"किंते कृषवन्ति कीकटेषु गावः"
१२८	बुन्दः	बुबुर्भवति । बुन्दो वा, भिन्दो वा, भयदो वा, भासमानो द्रवतीति वा ।	"तु विलं ते सुकृतं मूसयं धनुः साधु- बुन्दो हिरण्यय."
१२९	बुन्दम्	बुन्देन व्याख्यातम् । वृन्दारकश्च कर्त्ता ।	"अयं ढोला कितसयमस्य"
१३०	किः	(जरायुः) श्रोकोते. । वृकोतेर्वा ।	"महत्तदुल्लं स्वविरं तदाभीत"
१३१	सल्लम्	अपगतभासम् । (पृथ्वी)	"हिमेनानि घृंसनवारयेया पितुमती मूर्जं मत्सा अधत्तम् । ऋवीसे अत्रिम- शिवनावनीत मुनिभ्यश्च. सर्वगर्भरसस्ति"
१३२	ऋवीससुवीसम् इति निघण्टौ षतुर्थोऽध्याय		

षष्ठाध्याय के निघण्टुस्थ कुछ प्रासङ्गिक शब्द ।

शब्द

अर्थ

प्रथमः पादः ।

शुचिः	शौचतेर्ज्वलतिकर्मकः । अयमपि इतरः शुचिः एत- स्मादेव निष्पिक्तमस्मात्पापमिति नैरुक्ताः । (खं० १)
मुष्टिः	भोचनाद्वा भोषणाद्वा मोहनाद्वा । (ख० २)
रोदसी	द्यावापृथिव्यौ । विरोधनात् ।
रोधः	कूलम् । निरुद्धादिस्त्रोतः ।
कूलम्	रुजते विपरीतात् । लोष्टः अविपर्ययेण ।
अपारे	दूरपारे ।
बलः	वृथोतेः । (खं० ३)
व्रजः	व्रजति-अन्तरिक्षे ।
गोः	माध्यमिकाया वाच ।
सुगान्	सुगमनान्प्रथमः
निरजे	निरजनाय । (निर्गमनाय) ।
वाशीः	आपोवायवहनाद्वापोवावदनात् ।
पुरुहुतम्	बहुभिः आहूतम् ।
धनन्तीः	धनतिर्गतिकर्मा ।
सद्वह	सद्वर ।
मूलम्	भोचनाद्वा भोषणाद्वा मोहनाद्वा । (खं० ४)
आग्रम्	आगतं भवति आकियतोदेशात् ।
सललूकम्	संलुब्धं भवति पापकर्मितिनैरुक्ताः सररूकं वा- स्यात् । सरतैरभ्यस्तात् ।
तपुषिः	तपतेः ।

शब्द	अर्थ
हेति:	हन्ते: ।
क्रधु:	इतिहस्वनाम । निवृत्तं भवति । (खं०४ (३))
जनश्रियम्	जातश्रियम् । (खं०५)
अंसम्	अहः । (खं०५) (४)

द्वितीयः पादः ।

क्रासः	कर्ता स्तोमानाम् । (खं० २)
ततः	इति सन्ताननाम । पितुर्वा पुत्रस्यवा ।
नना	नमते । मातावादुहितावा ।
नानाधियः	नानाकर्माणः ।
वसूयवः	वसुकामाः ।
जनमाने	जनिष्यमाणे (खं०५)
यसिष्ठः	यसितृत्तमः (खं०५)
चिकित्वः	विदुमः
भूरिदावत्तरा(रौ)	बहुदातृतरौ (खं० ६)
जामाता	जाग्रपत्यंतभिर्नाता (खं०६)
रयालः	असन्नः संयोगेन इति नैदानाः । स्यात्ताजानाः वपतीतिवा ।

राजा	लाजते:
स्यम्	शूर्पम् स्यते:
शूर्पम्	अशनपवनम् शृणातेर्वा (खं० ६)

तृतीयः पादः ।

धौशिजः	उशिजः पत्रः (कलीवान्) (खं० १)
कलीवान्	कस्यावान्
कुशिक	वष्टुः कान्तिकर्मणः (खं० १)

शब्द	अर्थ
अधशंसम्	अधस्पर्शसितारम् । (सं० २)
अधम्	हन्तेः । निर्हसितोपसर्गः आहन्तीति ।
तपुः	तपतेः ।
चरुः	सृज्योभवति । चरतेर्वा । समुच्चरन्त्यस्मादायः ।
ब्रह्मद्विषे	ब्राह्मणद्वेष्टे ।
क्रव्यादे	क्रव्यमदते ।
घोरचक्षसे	घोररुथानाय ।
क्रव्यम्	निकृताज्जायते इतिनैसर्गः ।
अनवायम्	अनवयवम् । यदन्येनव्यवेयुः । अद्वेषस- इतिवा ।
पिशुन	पिशते विपिशतीति । (सं० २)
कुण्डल	कुल्लव । (सं० ३)
पाजः	पालनात् ।
प्रसितिम्	एष्टीम् । प्रसितिः प्रसयनात् तन्तुर्वा जालंवा ।
तृष्णी	इतिक्षिप्रनाम । त्वरतेर्वा ।
तपिष्ठैः	तप्ततमैः । तृप्ततमैः । प्रपिष्टतमैरितिवा ।
दुर्लोभा	क्रिमिर्भवति । पापनामा ।
क्रुमिः	क्रव्येमेष्ट्यति । क्रमतेर्वास्यात्सरणकर्मणः । क्रामतेर्वा । (सं० ३)
अध्वरे	यज्ञे । (सं० ४)
उशतः	कामयमानान् ।
नासत्यौ	अश्विनौ । सत्यावेकनासत्यावितिश्रौर्णवाभः । सत्यम्यप्रणेतारौ इतिआप्रायणः । नासिका- प्रमथौबभूवतुरितिवा । (सं० ४)

शब्द

अर्थ

आप्यम्

आप्नोते । (खं० ५)

चतुर्थः पादः ।

करस्नौ

खाहू । कर्मखां प्रस्तातारी । (खं० १)

हन्तुः

हन्ते ।

नास्तिका

नसते ।

धेना

दधाते । (खं० १)

स्कन्धः

वृत्तस्य समास्कन्धोभवति । अयमपि हस्तरः स्कन्धः
एतस्मादेव । आस्कन्धं काये । (खं० २)

ग्रंसः

इति ग्रहर्नाम । यस्यन्तेऽस्मिन् रसाः । (खं० ४)

ऊधः (गोः)

उद्धततरंभवति । उपोन्नटमिति वा । स्नेहानु-
प्रदानसामान्याद्रात्रिरापकथ उच्यते ।

द्यमान्

द्योतनवान् ।

तनूशुभ्रम्

तनूशोभयितारम् ।

कवासखः

यन्यः कपूयाः सखायः ।

दृढा

दृढानि । (खं० ४)

प्रहरा

प्रहर । (खं० ५)

तूतुजानः

तूर्णत्वरमाणः । (खं० ५)

अस्मयुः

अस्मान् कामयमानः । (खं० ६)

देवयज्या

देवयज्यायै । (खं० ७)

सनये

लब्धये ।

शकटम्

शकृदितंभवति । शनकैस्तकतीति वा । शब्देन
लकतीति वा ।

एधमानद्विट्

एधमानान् असुन्वतोद् द्वेष्टि ।

अधायि

अध्यायि ।

शब्द

अर्थ

मन्म

मनः । (मननीयमर्थजातम्) (सं० ७)

स्यूरः

समाश्रितभात्रो महान्भवति । (सं० ८)

अस्तुः

अनुरधवीयासम् । उपसर्गो लुप्तनामकरश्चो
यथा सम्प्रति ।

कुरुङ्गः

राजावभूव । कुरुगमनाद्वाकुलगमनाद्वा ।

कुरुः

कृततेः ।

कुरुम्

इत्यप्यस्य भवति ।

कुलम्

कुण्डातेः । विपुञ्जितम्भवति ।

पञ्चमः पादः ।

स्तवे

स्तूयते । (सं० १)

मन्दनजिह्वम्

मन्दनजिह्वम् । मीदनजिह्वमितिवा ।

अर्चैः

अर्चनीयैः । (स्तोमैः)

सानि

स्यतेः । (समासम्)

सुदानवः

कल्याणदानाः । (सं० १)

भूखिम्

भ्रमलशीलम् । (सं० २)

याचिषत्

याचिष्यते । (सं० २)

मनामहे

मन्यामहे । (सं० ३)

अरायासः

अथनाः । (सं० ३)

लृप्तः

लाङ्गलं भवति । विकर्तनात् । (सं० ४)

लाङ्गलम्

लङ्कतेः । लाङ्गूलवद्वा ।

लाङ्गूलम्

लगतेर्लङ्कतेर्लम्बतेर्वा ।

आर्यः

ईश्वरपुत्रः ।

अहर्दृशः

सूर्यदृशः । ये इमानि अहानि पश्यन्ति न
पराणि (नास्तिका) (सं० ४)

शब्द	अर्थ
पथीन्	वणिजः । (खं० ४)
हयात्	हनेनात् । (खं० ५)
हवनश्रुतः	ये आर्ताना आह्वानं शृण्वन्ति ते ।
मत्स्याः	मधी उदकेष्यन्दन्ते । माद्यन्ते अन्योन्यं भक्षयामि इतिवा । (खं० ५)
जालम्	जलचरं भवति । जले भवन्वा । जलेशयवा ।
सप्तमर्यादाः	स्तेयं । तल्पारीहणम् । ब्रह्महत्या । भ्रूणहत्या । सुरापानम् । दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवा । पातके अनृतोद्यम् । इति (खं० ५) ।
लिबुजा	व्रततिर्भवति । लीयते विभ्रजन्तीति । (खं० ६)
व्रततिः	वरणाच्च । संयनाच्च । ततनाच्च ।
वायः	वेः पुत्रः । वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमारूपातमभविष्यत् । असुसमाप्तश्चायः ।

पष्ठः पादः

काशः	अविक्रान्तदर्शनः इति औपमन्यवः । कस्यते- र्वास्यादणुभावकर्मणः । कस्यतिः शब्दाणूभावे भाष्यते । अनुकणतीति । मात्राणूभावात्क- शः । दर्शनाणूभावात्काशः । (खं० २)
विकटः	विक्रान्तगतिः इति औपमन्यवः कुटसेवा स्यात् । विपरीतस्य, विकुटितो भवति ।
बिठम्	अन्तरिक्षम् । घीरिटेन व्याख्यातम् ।
कालकर्णा	अलङ्घनीः । (खं० २)
आदुरेः	आदरणात् (खं० ३)

शब्द	अर्थ
सुध्रवाचः	सुधुवाच । (ख० ३)
मगन्दः	कुसीदी (ख० ४)
मागन्दः	नाम् आगमिष्यतीति च ददाति ।
प्रमगन्दः	मगन्दस्य मागन्दस्य वा अपत्यम् । अतस्त- कुसीदिकुलीनः । प्रमदकोवा । योऽयमेवा- स्ति लोकोत्तपर इति प्रेप्सुः । परदको वा ।
प्रसङ्गः	परसङ्गः । प्रार्दकोवा । प्रार्दयत्प्रासङ्गौ ।
प्रासङ्गौ	प्रासीङ्गव ।
नीचाशाखम्	नीचाशाखः । नीचैः शाखः ।
शाखाः	शक्नोतेः ।
आशिः	अरणात् । (ख० ४)
अदूषे	अर्दनपातिनी । गमनपातिनी । शब्दपा- तिनी । दूरपातिनी वा । (ख० ५)
अदूषथा	भर्मेणि अर्दनवेधिनी । गमनवेधिनी । शब्द- वेधिनी । दूरवेधिनी वा ।
रक्षयी	रमणीयौ ; संग्राम्यौ वा । (ख० ५)
ओदनम्	उदकदानम् । (मेघम्) (ख० ६)
सर्वगणम्	सर्वनामानम् । (ख० ८)
गणः	गणनाद् । गुणप्रच । (ख० ८)

अथ षष्ठाध्यायः ॥ ६ ॥

प्रथमः पादः ।

(खं० १)

(द्वात्रिंशच्छतं (१३२) पदानि)

[निघ०] आशुशुक्षणिः ॥१॥

(निरु०) “त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि । त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥” (ऋ० सं० २, ५, १७, १) ॥

त्वम्-अग्ने ! द्युभिः = अद्भोभिः त्वम्-आशु-शुक्षणिः । आशु-इति च शु-इति च क्षिप्रनामनी भवतः ।

क्षणिः-उत्तरः । क्षणोतेः ।

‘आशु शुचा क्षणोति’ इतिवा । सनोति-इतिवा ‘शुक्’ शोचतेः ॥

पञ्चम्यर्थे प्रथमा तथाहि वाक्यसंयोगः ।

‘आ-’इति आकार उपसर्गः पुरस्तात्, चिकीर्षितजः उत्तरः । ‘आ-शुशोचयिषुः-’ इति ।

‘शुचिः’ शोचतेर्ज्वलतिकर्मणः । अयमपि

इतरः शुनिः एतस्मादेव । निष्पिक्तं पापकम्-अ
स्मात्-इति नैरुक्ताः ॥ १ ॥

‘आशुशुक्षणिः’ (१) यह अनवगत है ।-

“त्वमग्ने” यह आया एतस्माद ऋषि की है । जगती छन्द और आग्ने
देवता है । प्रातरनुवाक और आदिवन शब्द में विनियोग है ।

हे भगवन् ! अग्ने ! अग्निदेव ! ‘त्वम्’ तू ‘धुभिः’ (अहो-
नि) पौर्णमासी आदि दिनोसे ‘जायसे’ इन मनुष्यों के द्वारा
मया जाता हुआ उत्पन्न होता है । क्योंकि- “पौर्णमास्या-
म् अमावस्यायांवा आदधीत” ‘पौर्णिमा अथवा अमावस्या
को अग्नि का आधान करे’ यह विधि है । और ‘त्वम्’ तू
“आशुशुक्षणिः” आशुशुक्षणि है । सो क्या ? ‘आशु’ शीघ्र
‘शुच’ दीप्ति या प्रकाश से अंधेरे को ‘क्षणीति’ नाश करने
वाला ।

अर्थात्-इस मतमें ‘आशुशुक्षणि’ इन पाच अक्षरों में पहिले
के दो अक्षर “आशु” यह शीघ्र का नाम है “शु” इस तीसरे
अक्षर को उल्लाघ कर “क्षणि” ये पहिले अक्षर हिंसार्थक
‘क्षण’ (तन० उ०) धातुके है । अथवा भजनार्थक ‘सन’ (तना०
उ०) धातु के है । और बीच का “शु” (शुक्) यह अक्षर
प्रकाश अर्थ वाले ‘शुच’ (स्वा० प०) धातु का है । इस प्रकार
‘आशुशुक्षणि’ अग्नि है ।

अथवा ‘आशुशुक्षणिः’ यह प्रथमा पञ्चमी (आशुशुक्षणेः)
के अर्थ में है । क्योंकि-ऐसा होने से वाक्य का संयोग या यो-
जना हो जाती है । इस पक्ष में ‘आशुशुक्षणि’ यजमान है ।
अर्थात् हे अग्निदेव तू ‘आ’ अभिमुखता (संमुखता) से ‘शुशुक्षणि’

दीर्घ (जलने) की इच्छा वाले यजमान से (अरुणि आदि के द्वारा) 'जायसे' उत्पन्न होता है । पहिले 'आ' यह आकार उत्पन्न है और चिकीर्षित या सन्नत से उत्पन्न हुआ उत्तर भाग (शुशुक्षि) है, इस प्रकार 'आशुशुक्षि' शब्द सिद्ध होता है । क्या इतना ही ? नहीं, हे अग्निदेव ! 'त्वम्' तू 'अग्रय' (जायसे) चिकली के रूप में जलसे उत्पन्न होता है । 'त्वम्' तू 'अरमज' परस्पर की रगड़ से 'परि' सब ओर से परस्पर से जन्मता है । 'त्वम्' तू 'वनेवनेभ्य' काठ से, 'त्वम्' तू 'ओषधीभ्यः' (शरादिभ्यः) शर आदि ओषधियों से हे 'नृणा नृपते !' नरोंके नरपति ' (जायसे) उत्पन्न होता है । और 'शुचिः' तू 'शुचि' प्रकाशमान है ॥

'शुचि' शब्द जलन (जलने) अर्थ वाले 'शुच्' (भ्या० प०) धातु से है । यह भी दूसरा शुचि (पवित्र) लौकिक शब्द इसी से होता है, यह धियाकरण मानते हैं, किन्तु नैरुक्त आचार्य— 'निष्विक्तम्' निकला हुआ है 'पापकम्' पाप 'अस्मात्' इससे इस प्रकार "निर् (उत्पसर्ग) 'सिच्' (तु० प०) धातु से मानते हैं ॥ १ ॥

(सं० २)

[निघ०-] आशाभ्यः ॥२॥ काशिः ॥३॥
कुणारुम् ॥४॥

(निरु०) "इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत ।" (ऋ० सं० २, ८, १, २)

'आशा' दिशो भवन्ति । आसदनात् ।

‘आशा’ उपदिशो भवन्ति । अभ्यशनात् ।

‘काशिः’ मुष्टिः । प्रकाशनात् ।

‘मुष्टिः’ मोचनाद्वा । मोषणाद्वा । मोहनाद्वा ।

“इमेचिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्संगृभ्णा मघः
वन्काशिरित्ते ।” (ऋ० सं० ३, २, १, ५)

इमेचिदिन्द्र रोदसी रोधसी द्यावापृथिव्यौ वि-
रोधनात् ।

‘रोधः’ कूलम् । निरुणद्धि स्रोतः ।

‘कूलं’ रुजतेर्विपरीतात् । ‘लोष्टः’ अविपर्ययेण ।

‘अपारे’ दूरपारे ।

यत्संगृभ्णासि मघवन् काशिस्ते महान् ॥

“अहस्तमिन्द्र सम्पिणक्कुणारुम् ।” (ऋ० सं०
३, ३, २, ३)

अहस्तमिन्द्र कृत्वा सम्पिण्डि परिक्रणनं मेघम्
॥ २ (१) ॥

‘आशाभ्यः’ (२) यह जनवगत और अनेकार्थ है । ‘आसदन’ यह अव-
गम है ।—

अर्थ—‘इन्द्रः’ इन्द्र ‘सर्वाभ्यः’ सब ‘आशाभ्यः’ दिशाओं
से (‘परि’ पाद पूरक) ‘अभयम्’ अभय ‘करत्’ (करोतु)
करे ।

‘आशा’ दिशा होती हैं । क्यों ? आसदन या सब
स्थानों में स्थित जैसी रहने से ।

‘आशा’ उपदिशा (कोश) होती हैं । क्यों ? अभ्य-
शन या आपन में एक दूसरी को व्यापन करने से ॥

‘काशि’ (३) मुष्टि (मुट्ठी) होती है । क्यों ? प्रका-
शन से । अर्थात् वह प्रकाश की जाती है ; ‘मुष्टि’ क्यों ? अथवा
सोचन से । [क्योंकि-वह सोचन की जाती या खोली जाती
है ।] अथवा सोपनसे । [क्योंकि सोपन या खोरी की जाती है ।]
अथवा मोहन से । [क्योंकि-उसके बँधजाने से दूसरा मोहित
हो जाता है ।]

हे इन्द्र ! ‘इमे-चित्’ इन ‘अपारे’ दूर पार वालों
‘रोदसी’ (रोधसी = द्यावापृथिव्यौ) धु (जोक) और पृथिवी
लोकों की भी तू ‘संगृणा’ (संगृभ्यासि) संग्रह करलेता या
पकड़लेता है । हे ‘मघधन्’ ! इन्द्र ‘ते’ तेरी ‘इत्’ ही ‘काशि’
मुट्ठी आग्रचर्च है ॥

‘रोदसी’ क्यों ? विरोधनसे । क्योंकि-ये ध्रुलोक और पृथिवी
लोक सब जगत् को अपने में रोधन करलेते (रोकलेते हैं ।]

‘रोधस्’ कूल (जलका कनारा) भी कहलाता है । क्यों
कि वह स्रोत (प्रवाह) को रोकता है ।

‘कूल’ शब्द उलटे हुए ‘रज’ (तृ०) धातु से है ।
‘लोष्ट’ शब्द इसी धातु से घिना उलटे हो जाता है ।

‘अपारे क्या ? दूर पारे जिनका पार दूर हो ।

हे मघधन् जिससे कि-तू द्यावा पृथिवी को पकड़ लेता
है, इस से तेरी मुष्टि (मुट्ठी) महान् (बड़ी) है ॥

‘कुषारुम्’ (४) यह अनवगत है । मेघका नाम है ।

हे ‘इन्द्र’ , ‘कुषारुम्’ (परिक्षालनम्) शब्द करने
वाले मेघ को ‘अहस्तम्’ बिना हाथ (कृत्वा) करके ‘सपिशाक्’
सम्पिशिह चर्च करदे ॥

[इस प्रकार यह अक्ष के अधिकार से 'कुणार' कथन शील का नाम हो सकता है ॥ २ (१) ॥

(सं० ३)

निघ०-अलातृणाः ॥ ५ ॥

निरु०-“अलातृणो बल इन्द्र ब्रजोगोः पुराहन्तो भयमानो व्यार । सुगान्पथो अकृणोन्निरजेगाः प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः ॥ ” (ऋ० सं० ३, २, २, ५) ॥

‘अलातृणः’ अलमातर्दनो मेघः । ‘बलः’ वृणोतेः । ‘ब्रजः’ ब्रजति अन्तरिक्षे । ‘गो’ एतस्या माध्यमिकाया वाचः पुरा हननाद् भयमानो व्यार ॥

“सुगान् पथो अकृणोन्निरजेगाः ”

सुगमनान् पथः अकरोत् निरजनाय गवाम् ॥

“प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः ॥ ”

आपो वा वहनात् । वाचो वा वदनात् ।

बहुभिः-आहूतम्-उदकं भवति । धमति गति-कर्मा ॥ ३ (२) ॥

‘अलातृणः’ (५) यह अनवगत है । ‘अलमातर्दन’ यह अवगत है ।

“अलातृणः” इस शब्द का विश्वामित्र ऋषि, त्रिष्टुप् छन्द, इन्द्र देवता, पञ्च अधिलक्ष के द्वितीय यौरे पञ्चम दिन में सम्पात भूक्त है, तहाँ यह माच्यन्ति मयन में यच्छापाक के द्वारा शम् की जाती है ।—

अर्थ:- हे ' इन्द्र ! ' वह ' अलातुचः ' (अलमातर्दनः)
मिगोने को समर्थ (जलसे भरा हुआ) ' बलः ' मेघ (क्यों ?
' वृषोति ' आवरण करता है) ' व्रजः ' (अन्तरिक्षे व्रजति)
अन्तरिक्षमें चलने वाला ' गोः ' (एतस्याः माध्यनिकाया वाचः)
इस आपकी मध्यम लोक की वाणी गर्जना से, ' इन्तोः ' (इन्-
नात्) नारने से ' पुरा ' पहिले ही ' भयमानः ' डरता हुआ
' द्यार ' (विशलघो भवति) ठीला हो जाता है, या होगया ।

तथा उस (मेघ) ने ' गाः ' (गवाम्) (अपाम्) जलों के ' नि-
रजे ' (निरजनाय = निर्गमनाय) निकलने के लिये ' पचः ' (मा-
गान्) मार्गों को ' सुगान् ' (सुगमनान्) सुन्दरगमनयोग्य
' अकृषोत् ' (अकरोत्) किया । और निकले हुए ' वाखीः '
(आपः) जल (क्यों ? वहन (बहने) से) ' पुरुहूतम् ' (जलाशयम्)
जल के स्थान रूप तहाग नदी आदि को ' धमन्ती ' जाते हुए
' प्रावन् ' रक्षा करते हैं ॥

' पुरुहूत ' क्यों ? वह ' पुरुभिः ' (बहुभिः) बहुतों से ' हूतम् '
(आहूतम्) बुलाया हुआ होता है । ' धम ' (ध्मा) (भ्वा० प०)
धातु का गमन अर्थ है ॥ ३ (२) ॥

(ख० ४)

(निघ०-) सलत्कम् ॥६॥ कत्पयम् ॥७॥

विद्धः ॥८॥ वीरुधः ॥९॥ नक्ष्त्रामम् ॥१०॥

अस्कृधोयुः ॥११॥ निशुम्भाः ॥१२॥

(निरु०-) " उद्धरक्षः महमूलमिन्द्र वृश्चामध्यं प्रत्य-
ग्रं शृणीहि । आकीवत मललूकम् चकर्थ ब्रह्मादिषु
तपुषि हेतिमस्य । " (क० सं० ३, २, ४, २)

उद्धर रक्षः सहमूल मिन्द्र । 'मूलं' मोचनाद्वा ।
मोषणाद्वा । मोहनाद्वा । वृश्च मध्यं प्रति शृणी-
हि अग्रम् । 'अग्रम्'-आगतं भवति आकियतो
देशात् । 'सललूकम्' संलुब्धं भवति पापकम् इति
नैरुक्ताः । सररूकं वा स्यात् सत्तेः अभ्यस्तात् ।

'तपुषिः' तपतेः । 'हेतिः' हन्तेः ।

"न्यं चिदित्या कल्पयं शयानम्" (ऋ० सं० ४, १, ३२, ६)

सुखपयसम् । सुखमस्य पयः ।

'विच्छुहः' आपो भवन्ति । विस्रवणात् ।

"वयाहव रुरुहुः सप्त विच्छुहः" (ऋ० सं० ४, ५, ९, ६)

इत्यपि निगमो भवति ।

'वीरुघः' ओषधयो भवन्ति । विरोहणात् ।

"वीरुघः पारयिष्णवः" [ऋ० सं० ८, ५, ८, ३]

इत्यपि निगमो भवति ॥४॥

'नक्षदाभम्' अशुवानदाभम् । अभ्यशनेन दध्नो-
ति-इति ।

"नक्षदाभं ततुरिं पर्वतेष्ठाम्" (ऋ० सं० ४, ६, १३, २)
इत्यपि निगमो भवति ।

'अस्कृधोयुः' अकृध्वायुः । 'कृधु' इति द्रुस्वनात् ।
निकृत्तं भवति ।

“ यो अस्कृषोयुरजरः स्वर्वान् ” (ऋ०सं० ४, ६, १३, ३) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘ निशृम्भाः ’ निश्रथ्यहारिणः— ॥ ४ (३) ॥

‘सललूकम्’ (इ) यह अनवगत है । ‘संलुप्यम्’ अथवा ‘सररूकम्’ शब्द-सम-प्र है ।

‘उद्धृष्टरत्न’ का “अलाट्य” क समान विनियोग है । (नि० ६, १, ३)

हे ‘इन्द्र !’ ‘सहयूलम्’ जड़-समेत ‘रत्न’ राक्षस को ‘उद्धृष्ट’ (उद्धर) उखाड़दे । इसके ‘मध्यम्’ बीच को ‘वृश्चा’ (वृश्च) छेददे । ‘अयम्’ इसके आगेको ‘प्रति शृणीहि’ काटदे ‘आकीर्तय’ (आ कियतो देशात्) किसी स्थान से भी (इसे उखाड़दे) [जिससे वितर्क करने वाली को भी यह पता न चलसके कि- कहा से इसे नष्ट किया । या इस का कुछ भी शेष न रहे ऐसा खादे ।] तथा इसे उखाड़ कर ‘सललूकम्’ सहाय रहित (पञ्जरहित) ‘चकर्थ’ (कुत) करदे । ‘ब्रह्माद्विधे’ इसब्राह्मणके द्वे षी (शत्रु)के लिये ‘तपुषिम्’ ता-देनवाली ‘हेतिम्’ (हन्त्रीम्) हनन करनेवाली आयुध जातिको ‘अस्य (क्षिप) केक ॥ ‘मूल’ कैसे ? मोचन (छोड़ने) से । [क्योंकि-वह छोड़ा जाता है ।] अथवा मोचन (चोरी) से । [क्योंकि-वह लकाया हुआ होता है ।] घायना मोहन से । [क्योंकि-उसके दूँ ठने पे ‘ कहा है ’ ऐसा मोह होता है ।]

‘अत्र कयो ? वह आगत (आया हुआ) होता है ।

‘सललूक मलुब्ध (विज्ज्ञान या गति-शून्य) होता है ।

पापतर (अधिक पाप) यह नैरुक्त [कहते हैं ।] अथवा

‘सररूक’ का ‘सललूक’ है । (सररूक) गति अर्थ में अभ्यस्त (दोहराएहुए) ‘सृ’ (जु-प-) धातु से है । ‘तपुषि’ शब्द

संताप अर्थ में 'तप' (स्वा० प०) धातु से है । [क्यों कि-वह ताप देने वाली होती है ।]

'हेति' हिसार्थक 'हन' (अदा० प०) धातु से है । क्यों कि-उससे हनन किया जाता है ।]

'कल्पयम्' (७) यह अनवगत है । 'कपयम्' यह अवगत है ।—

“ 'त्यम्' (तम्) उस (मेघ) को 'क्षित्' (अनघंक्त) 'कल्पयम्' (सुखपयसम्) सुखकारी जल वाला बनाकर 'शयानम्' (अनूर्यम्) प्रकाश रहित करके (अधाम) मारा” । ['यद्वा इन्द्र ने मारा' इस सम्बन्ध से 'कल्पय' सुखपयः (सुखजल) सिद्ध होता है ।]

'विस्तुह्' (८) जल होते है । [क्यों कि-] विशेष कर खुल होते (भरते) हैं ।

“ वयाः' (शाखाः) शाखाओं के 'इव' समान [पृथिवी के ऊपर] 'सप्त' फैलने वाले सात 'विस्तुहः' जल (समुद्र) 'तरुहुः' नदी आदि के रूप से फैले हुए हैं ।” यह भी निगम है ।

'वीरुध्' (९) (अनवगत) औषधिष् होती हैं । क्यों ? विरोहय (पृथ्वी को भेदकर उगने) से ।

“ 'वीरुधः' औषधिष् 'पारयिष्यधः' (पारयिष्यः) रोगों से पार करने वाली हो” यह भी निगम होता है । [इस मन्त्र में 'पुष्पवती' आदि विशेषणों के सम्बन्ध से 'वीरुध्' नाम औषधिषो का सिद्ध होता है ।]

'नक्षद्वाभम्' (१०) यह अनवगत है ।—

'नक्षद्वाभ' अश्वनुवानद्वाभ होता है । क्यों कि-वह अभ्यशन (अपने व्यापन) से मारता है ।

“नक्षद्वाभं ततुरि पर्वतेष्ठां” अर्थात्—'नक्षद्वाभम्' अपने व्यापने से मारने वाले 'ततुरि' त्वरा (शीघ्र) स्वभाव

वाले 'पर्वतेष्टाम्' पर्वत (नेघ) पर रहने वाले (इन्द्रम्) इन्द्रको । यह भी निगम होता है (

'अस्कृभोयुः' (११) अनवगत अकृष्णायु (दीर्घायु) का नाम है ।-

'अस्कृभोयु' क्या? अकृष्णायु । सो क्या? 'कृष्ण' यह इन्द्र का नाम है । (उक्त का निषेध 'अकृष्ण' (दीर्घ) आयु जिस का हो ।)

" 'य' जो (पुत्र) अस्कृभोयुः दीर्घ आयु वाला 'अजर' वह जरीर 'स्वर्वाङ्ग' शत्रुओं का भगाने वाला हो" यह भी निगम है ।

'निशृम्भाः' (१२) यह अनवगत है । 'निश्रथ्यहारिण' यह अवगम है ।-

'निशृम्भ' (१२) निश्रथ्यहारी न एक कर हरने वाले होते हैं ॥ ४ (३) ॥

(सं० ५)

[निघ०-] वृवदुक्थम् ॥ १३ ॥ ऋदूदरः ॥ १४ ॥
 ऋदूपे ॥ १५ ॥ पुलुकामः ॥ १६ ॥ असिन्वती
 ॥ १७ ॥ कपनाः ॥ १८ ॥ भाऊजीकः ॥ १९ ॥
 रुजानाः ॥ २० ॥ जूर्णिः ॥ २१ ॥ ओमना
 ॥ २२ ॥

(निरु०-) "आजासः पूषणं रथे निशृम्भास्ते जन-
 श्रियम् । देवं वहन्तु बिभ्रथः ।" (ऋ० सं० ४, ८, २१, ६)

आवहन्तु अजाः पूषणं रथे निश्रथ्यहारिणस्ते ।
 'जनश्रियं' जातश्रियम् ।

‘बृवदुक्थः’ महदुक्थः । वक्तव्यम्-अस्मै-उक्थम्
इति बृवदुर्स्थो वा ।

‘बृवदुक्थं हवामहे’ (ऋ० सं० ६, ३, २, ५)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘ऋदृदरः’ सोमः । मृदृदरः । मृदुः-उदरेषु इति वा ।
‘ऋदृदरेण सख्या सचेय’ (ऋ० सं० ६, ४, १२, ५)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘ऋदूपे’ इति-उपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ।

‘पुलुकामः’ पुरुकामः ।
‘पुलुकामो हि मर्त्यः’ (ऋ० सं० २, ४, २२, ५)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘असिन्वती’ अमंस्वादन्त्यौ ।
‘अमिन्वती वप्सती भूर्यत्तः’ (ऋ० सं० ८, ३, १४, १)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘कपनाः’ कम्पनाः क्रिमयो भवन्ति ।
‘मोषया वृक्षं कपनेव वेधसः’ (ऋ० सं० ४, ३, १५, ६)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘भाक्कजीकः’ प्रसिद्धमाः ।
‘धूमकेतुः समिधा भाक्कजीकः’ (ऋ० सं०
७, ६, ११, २) इत्यपि निगमो भवति ।

‘रुजानाः’ नद्यो भवन्ति । रुजन्ति कूलानि ।

“संरुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः” (ऋ० सं० १, २, ३७, १) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘जूर्णिः’ जवते वा । द्रवते वा । दूनोते वा ।

“क्षिमा जूर्णिर्न वक्षति” (ऋ० सं० २, १, १७, ३) इत्यपि निगमो भवति ।

“परिघ्नंसमोमना वां वयोऽगात् ” ॥ (ऋ० सं० ५, ५, १६, ४) पर्यगाद् वां घ्नंसमहः— अवनाय अन्नम् ॥ ५ (४) ॥

इति षष्ठाध्यायस्य प्रथम पादः समाप्तः ॥६, १॥

“आजासः” यह शब्द मरदास शब्द की है ।—

अर्थ—‘ते’ वे ‘आजासः’ (आत्मा) नहीं जन्म लेने वाले (नित्य) ‘निशृम्भाः’ (निश्रयहारिणः) हठ गति से हरने वाले (चलने वाले) घोड़े ‘जन्त्रियम्’ जातत्रियम् प्रकट हुई श्री वाले ‘रथे’ रथमें बैठे हुए ‘पूज्यम्’ पूजा ‘देवम्’ देव को ‘विभूत’ धारण करते हुए ‘आवहन्तु’ लावे ।

‘वृषदुक्थ’ (१३) (अनवगत) ‘महदुक्थ’ (जिसका बड़ा उक्थ या शस्त्र हो) होता है । अथवा वक्तव्य (कहने योग्य) इसके अर्थ उक्थ है, इस से ‘वृषदुक्थ’ है ।

“वृषदुक्थं हवामहे ” अर्थात्— ‘बड़े उक्थ (शस्त्र) वाले अथवा जिसके लिये उक्थ (शस्त्र) वक्तव्य (कहने योग्य) है, उस (इन्द्र) को ‘हवामहे’ हम बुलाते हैं ।’ यह भी निगम है ॥

‘ऋदूदर’ (अनवगत) सोम होता है। क्यो ? वह ऋदूदर होता है, अर्थात् उसका उदर सद्बुद्ध होता है, या ‘वह पीया हुआ उदर (पेट) बड़े मूदु (कोमल) रहे ऐसे वसन की आशङ्का से प्रार्थना की जाती है, इससे वह ऋदूदर होता हुआ ‘ऋदूदर’ होता है।

“ऋदूदरेण मरुया सचेय” अर्थात्-‘मरुया’ किसी मित्र पुरुषके साथ जैसे, ‘ऋदूदरेण’ (सोमेन) सोमके साथ ‘सचेय’ संयुक्त होऊँ, [जिस प्रकार मैं कि-मैं इस सोमसे हिंसित न हूँ ।] यह भी निगम होता है।

‘ऋदूये’ (१५) इसकी व्याख्या आगे करेंगे। (पा० ६ सं० ५)
‘पुलुकाम’ (१६) (अनवगत) पुलुकाम (बहुत कामना वाला) होता है।

“पुलुकामोहि मर्त्यः” अर्थात्-‘हि’ क्योकि-‘मर्त्यः’ मनुष्य ‘पुलुकाम’ बहुत कामनाओं वाला होता है, यह भी निगम होता है ॥

‘असिन्वती’ (१७) (अनवगत) ‘असंखादन्त्यौ’ (नही खाने वाली) के अर्थ में है।

“असिन्वती वप्सती भूर्यतः” अर्थात्-ये अग्नि देव की दो बहनाएँ ‘असिन्वती’ नही खाती हुईं जैसी ‘वप्सती’ (इस प्रकार शीघ्र) भक्षण करती हुईं ‘भूरि’ बहु काष्ठमात्रको या हविः-मात्र को ‘अस’ (फिर भी) खाती हैं, यह भी निगम है।

‘कपना’ (१८) (अनवगत) ‘कम्पना’ (कँपाने वाले) के अर्थ में है। वे कौन ? क्षिति (कीड़े) होते हैं। (क्योकि वे वृक्षको कम्पित कर देते हैं।)

“मोषथा वृक्षं कपनेव वेधसः” अर्थात्-हे भक्तो !
तुम ‘कपना’ कपाने वाले ‘वेधस’ वेधने वाले कीड़े ‘वृक्षम्-इव’
वृक्षको जैसे ‘मोषथा’ (मोषथ) (मेघकी) तोदन करो, । यह
भी निगम है ।

‘भास्वजीक’ (१६) (अनवगत) ‘प्रसिद्धभाः’ (प्रसिद्ध
कान्तिवाले) के अर्थ में है ।

“धूमकेतुः समिधा भास्वजीकः” अर्थात्-हे अग्नि
देव ! तू ‘धूमकेतु’ धूम से जाना जाता या धूमरूप केतु
(ध्वजा) वाला है, ‘समिधा’ धमाने से ‘भास्वजीक’ धमकने
वाला है । यह भी निगम होता है ।

‘रुजाना’ (२०) (अनवगत) है । ‘रुजान, क्या ? नदी
होती है । क्यों ? वे कूलो (तटों) की रुजन (भंग) करती हैं ।

“संरुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः” अर्थात्-‘इन्द्रशत्रुः’
इन्द्र का शत्रुपितृव्य (वध्य) मेघ ‘संरुजानाः’ नदियों के
प्रति ‘पिपिषे’ चूर्ण होगया, । यह भी निगम होता है ॥

‘जूर्णि’ (२१) (अनवगत) अथवा हिंसार्थक ‘जु’
(भ्वा० प०) धातुसे है । अथवा गर्यर्थक ‘द्रु’ (भ्वा० प०)
धातुसे है । अथवा हिंसार्थक ‘द्रु’ (स्या० प०) धातु से है ।

“क्षिप्ता जूर्णि न वक्षति” अर्थात्-‘क्षिप्ता’ राक्षसों की
कैकी हुई ‘जूर्णि’ शक्ति (अस्त्रविशेष) ‘न-वक्षति’ हमारे
ऊपर न आवेगी, । यह भी निगम होता है ॥

‘ओमना’ (२२) (अनवगत) (‘अवनाय’) रक्षा या
सृष्टि के लिये के अर्थ में है ।

“पग्निधंसमोमना वां वयोऽगात्” अर्थात्-हे

अग्निवर्णों ! 'वृत्तम्' (अह) प्रतिदिन 'वाम्' तुम दोनों के प्रति 'ओमना' (अवनाय) तृप्ति के अर्थ 'वयः' (अन्नम्) (घृत आदि) 'परि-अगात्' सब दिशाओं से जाता है ॥ ५ (१) ॥

इति हिन्दी निरुक्ते षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ६, १ ॥

द्वितीयः पादः ।

(सं० १)

निघ०- उपल प्रक्षिणी ॥ २३ ॥

निरु०- 'उपलप्रक्षिणी' उपलेषु प्रक्षिणाति । उपल- प्रक्षेपिणी वा । इन्द्र ऋषीन् पप्रच्छ- 'दुर्मिक्षे केन जीवति' इति । तेषामेकः प्रत्युवाच—

“शकटः शाकिनी गावो जालमस्यन्दनं वन-
मुदधिः पर्वतो राजा दुर्मिक्षे नव वृत्तयः” इति सा
निगदव्याख्याता) ॥ १ (५) ॥

अर्थः—'उपलप्रक्षिणी' (२३) (अन्नवगत) [सत्तू बनाने वाली स्त्री का नाम है ।] क्यों ? वह यवों (जवों) को उपलों (पत्थरों) पर प्रक्षीय करती (कूटती या पीसती) है । अथवा वह तपाप हुए उपलों पर भूँजने के लिये यवों को प्रक्षेपण करती या डालती है । [सो यह 'उपलप्रक्षिणी' की 'उपलप्रक्षिणी' (भड़भूजी) कही जाती है ।]

[इन्द्र ने ऋषिओं से पूछा-दुर्मिक्ष (अकाल) में किस उपाय से अनुष्य जी सकता है ? उनमें एक ने उत्तर दिया कि— “शकट (गाड़ी, शाकिनी (शाककी भूत्ति) गोएँ, जाल (जलसे मछली आदि को पकड़ना), अस्यन्दन (डहर),

यन, समुद्र, पर्वत, और राजा दुर्भिक्ष में मग्न (६) वृत्तिएं होती हैं ॥ सो यह पाठमात्र से ही व्याख्यात की गई है ।] ॥ १ (५) ॥

(सं० २)

निघ०- उपासि ॥२४॥ प्रकलवित् ॥२५॥
अभ्यर्द्धयज्वा २६ ॥ ईक्षे ॥ २७ क्षां-
शास्य ॥ २८ ॥

निरु०- “ कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना नाना धियोवमूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रा येन्दो परिस्त्रव ॥ ” (ऋ० सं० ७, ५, २५, ३) ॥

‘ कारुः-अहम्-आस्मि ’ । कर्त्ता स्तोमानाम् । ततो भिषक् । ‘ तत ’ इति सन्ताननाम, पितुर्वा पुत्रस्य वा । ‘ उपलप्रक्षिणी ’ सक्तुकारिका । ‘ नना ’ नमतेः । माता वा । दुहिता वा । ‘ नानाधियो ’ नानाकर्माणः । ‘ वमूयवो ’ वसुकामाः । अन्वास्थिताः स्मो गाव इव लोकम् । ‘ इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ’ इति-अध्येषणा ॥

“ आसीन ऊर्ध्वामुपासि क्षिणाति । ” [ऋ० सं० ७, ७, १७, ३] उपस्थे ॥

‘ प्रकलविद् ’ वणिग् भवति । कलाश्च वेद प्रकलाश्च ।

“ दुर्मित्रासः प्रकलविन्मिमानाः ” (ऋ० सं० ५, २, २६, ५,) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘अभ्यर्द्धयज्वा’ अभ्यर्द्धयन् यजनि ।

“सिषक्ति पूषा अभ्यर्द्धयज्वा” (ऋ० सं ४, ८, ८, ५) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘ईक्षे’ ईशिषे ।

“ईक्षेहि वस्व उभयस्य राजन्” (ऋ० सं० ४, ६, ८, ५) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘क्षोणस्य’ क्षयणस्य ।

“महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय” [ऋ० सं० १, ८, १४, ३] इत्यपि निगमो भवति ॥ २ (६) ॥

“कारुण्डम्” यह शब्द आशु आश्रित श्रुति की है । पांडु छन्द और इन्द्र देवता है । ऐसा समझ होता आया है कि-सोम का निचाहने पर जब वह न करा (छना) ता श्रुति को आश्रित हुए के यह मेरे दुष्टता या पाप के कारण से नहीं करता है और अपने पाप का अपने मुख से कहने से आत्मा की शुद्धि होती है, इस कारण श्रुति इस मन्त्र में अपना ही निर्देश करता हुआ कहता है—

अर्थ:-‘हे’ इन्द्रो ! सोम । ‘अहम्’ मैं ‘कारु’ (कर्ता स्तोमानाम्) किसी अनादि कालमें दूसरोंके यज्ञ कर्ममें होता के रूप में कारु या स्तुतिओंका करने वाला (अग्नि) हूँ या था, अथवा यज्ञसे अलग अपनी जीविका के अर्थ लौकिक बनावटी बातोंसे औरों के लिये मिट बोला था । ‘तत्’ मेरा पिता अथवा पुत्र (क्योंकि-‘तत्’ इति सन्तान-नाम, पितृवर्ग

पुत्रस्यवा । 'तत्' यह सम्तान का नाम है, अथवा पिता का अथवा पुत्रका ।) 'भिषक्' ब्रह्मा था । (वह भिषक् (वैद्य) क्यों ? प्रायश्चित्त रूप रोग उत्पन्न होनेपर वह यज्ञ का भिषज (चिकित्सा) करता है । जैसा कि- कहा है-

“भेषजकृतोद्वा एष यज्ञो यत्रैवंविद् ब्रह्मा भवति”

अर्थात् भेषज (चिकित्सा) किया हुआ यह यज्ञ होता है, जहा ब्रह्मा ऐसे जानने वाला होता है ।) अथवा दूसरा लौकिक वैद्य था । 'नना' मेरी माता या (दुहिता) पुत्री 'उपलप्रक्षिणी' दूसरों के यज्ञों में सवनीयो (निषोढी जाने वाली सोम आदि ओषधियों) के पीसने वाली दासी थी । [जैसे कि-कहा है-“दासी पिनष्टि” दासी पीसती है ।]

अथवा यज्ञ से अलग औरोंके (सक्तुकारिका) सक्तुओं को पीसने वाली थी । [जिस पक्षमें पिता भिषक् है, उस पक्ष में 'नना' शब्द से माता ली जाती है, और जिस पक्षमें पुत्र भिषक् (वैद्य) है, उस पक्षमें 'नना' शब्दसे पुत्री ली जाती है ।] सो हम इस प्रकार किसी अनादि काल में जीविकावश होते हुए 'नानाधियः' (नानाकर्माणा) यथोक्त (' मैं कारु था' इत्यादि) क्रमसे अनेक कर्मों के करने वाले 'वसूयध.' (वसुकामाः) 'किसी प्रकार धन मिले, जिससे कि-प्राणों का पारण हो, इस रीति से धनकी कामना वाले 'लोकम्' लोकके प्रति 'गाः'-इव' गोश्रोंके समान 'अनु-(आस्थिताः) अनुसर हुए हुए 'तस्थिम' स्थित रहे । सोतू हे ' इन्द्रो ' । 'सोम ' हम इस अपने पाप के कीर्तन से निष्पाप हो गए हैं, यह जानकर तू 'इन्द्राय' इन्द्र के लिये 'परित्यज्य' कर (यह अभ्ये-यणा (प्रेरणा) है ।

निरुक्तार्थ-सैं कातू हूँ या था । 'कातू' क्या ? स्तोत्रों (स्तुतिओं) का करने वाला । (मेरा) 'तत' भिक्षू (वैद्य या ब्रह्मा) था । 'तत' यह सन्तान का नाम है । अथवा पिताका अथवा पुत्र का । 'उपलप्रतिष्ठा' सन्तुष्टों को बनाने वाली । 'नना' 'नम' (भ्या० प०) धातु से है । अथवा माता । अथवा पुत्री । 'नामाधी' क्या ? नाना (अनेक) कर्मों के करने वाले । 'वसूयु' क्या ? वसुओं धनो की कामना वाले । हम लोक के प्रति गोत्रों के समान अनुचर रूप से स्थित थे । हे इन्दी ! (सोम !) तू इन्द्र के लिये कर । यह अभ्येषणा (सत्कार-पथक किसी पृथ्व या प्रतिष्ठित की प्रेरणा) है [इस मन्त्र में अपने दोषों को अपने मुख से कहने की महानुभावता और एक जीव के अनेक जन्मों का निदर्शन मिलता है तथा जन्म-कृत जाति की पुष्टि होती है, या जन्म का आत्मा पर बहुत काल तक पूरा प्रभाव रहता है, इत्यादि बातों का स्पष्ट वर्णन है ।]

'उपसि' (२४) अनवगत 'उपस्ये' (ऊपर के स्थान में) के अर्थ में है ।

“आसीन ऊर्ध्वा मुपसिक्षिणाति” अर्थात्-‘आसीनः’

मध्यस्थान में बैठा हुआ इन्द्र ‘ऊर्ध्वा’ ऊपर स्थित हुईं धुलोक रूप गो को ‘उपसि’ (उपस्ये) अपने ऊपर (अन्तरिक्ष लोक में) ‘क्षिणाति’ (क्षारयति) भारता है ॥ ‘उपस्ये’ ऊपर के स्थान में ॥

‘प्रकलवित्’ (२५) (अनवगत) वसिष् (वासिष्ठ करने वाला) होता है । क्यों ? यह कलाओं को और प्रकलाओं को जानता है । [‘कला’ उपयोगी वस्तुओं के कामों को कहें]

और सन्धी के भीतरी भेदों को 'प्रकला' कहते हैं ।]

“दुर्मित्रामः प्रकलविन्मिमानाः” अर्थात्—‘दुर्मित्राः’
खुमित्र होकर भी अधिक सोच विचार रखने वाले (कंजूम)
‘प्रकलविद्’ (वखिजः) वाकिए, वे जिस प्रकार ‘मिमानाः’
माप कर देते हुए [अल्प (कम) देते हैं] यह भी निगम है ।

‘अन्यर्द्धयज्वा’ (२६) (अनवगत) ‘अभ्यर्द्धयन्यजति’ (जो
बढ़ाता हुआ यजन (दान) करता है) के अर्थ में है ।—

“मिषक्ति पृषा अभ्यर्द्धयज्वा” अर्थात्—‘पृषा’ मृत्यु
अपनी रश्मियों (किरणों) से ‘अभ्यर्द्धयज्वा’ यह दान वाला
‘मिषक्ति’ रक्षण करता (धरमता) है । यह भी निगम है ।

‘ईक्षे’ (२७) (अनवगत) ‘ईक्षिषे’ (तू प्रभु होता है) के
अर्थ में है ।—

“ईक्षे हि वम्ब उभयस्य राजन्” अर्थात् हे राजन् !
राजमान देव ! हि’ क्यों कि— (रक्षम्) तू ‘उभयस्य’ धूलोक
और पृथिवी लोक के ‘वम्ब’ (वसुन) धन का ‘ईक्षे’ (ईक्षिषे)
स्वामी है । यह भी निगम है । यद्वा धन के सम्बन्ध से ‘ईक्षे’
‘ईक्षिषे’ के अर्थ में सिद्ध होता है ।

‘क्षीणस्य’ (२८) (अनवगत) ‘क्षयणस्य’ (घर के) के
अर्थ में है ।—

“महः क्षीणस्याश्विना कण्वाय” अर्थात् ‘अश्विना’
जे (अश्विनौ !) अश्विनो ! ‘कण्वाय’ कण्व ऋषि के लिये
‘महः’ (महत्तः) बड़े ‘क्षीणस्य’ (क्षयणस्य) घर के (दातारौ) देने
वाले हों । यह भी निगम है ॥ यद्वा दामके सम्बन्ध से ‘क्षीण’
माम घरका है ॥ २ (६) ॥

(अं० ३)

[निघ०-] अस्मे ॥२६॥ पाथः ॥३०॥
 सवीमनि ॥३१॥ सप्रथाः ॥३२॥ विदथा-
 नि ॥३३॥

(निरु-) “अस्मे ते बन्धुः” वयम्-इत्यर्थः ।

“अस्मे यातं नामत्या सजोपाः” (ऋ०सं० १, ८, १९, ६) अस्मान्-इत्यर्थः ।

“अस्मे समानेभिर्वृषभ पौस्येभिः” (ऋ०सं० २, ३, २५, २) अस्माभिः-इत्यर्थः ॥

“अस्मे प्रयन्धि मघवन्नृजीपिन्” (ऋ०सं० ३, २, २०, ५) अस्मभ्यम्-इत्यर्थः ।

“अस्मे आराक्षिद् द्वेषः मनुतर्युयोतु” (ऋ०सं० ४, ७, ३२, ३) अस्मत् इत्यर्थः ।

“ऊर्व हव पप्रथे कामो अस्मे” (ऋ०सं० ३, २, ४, ४) अस्माकम्-इत्यर्थः ।

“अस्मे घत्त वसवो वसूनि” अस्मासु-इत्यर्थः ।

‘पाथः’ अन्तरिक्षम् । पथा व्याख्यातम् ।

“श्वेनो न दीयन्नन्वेति पाथः” (ऋ०सं० ५, ५, ५, ५) इत्यपि निगमो भवति ।

उदकम् अपि 'पाथः' उच्यते । पानात् ।

“ आचष्ट आमां पाथो नदीनाम् । ” (ऋ० सं० ५, ३, २५, ९-१०) इत्यपि निगमो भवति ॥

अन्नम्-अपि 'पाथः' उच्यते । पानादेव ।

“ देवानां पाथ उपवक्षि विद्वान् । ” (ऋ० सं० ८, २, २२, ५) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘सर्वीमनि’ प्रमेवे ।

“ देवस्य वयं सवितुः सर्वीमनि । ” (ऋ० सं० ५, १, १५, २) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘सप्रथाः’ सर्वतः पृथुः ।

“ त्वममे सप्रथा अमि । ” (ऋ० सं० ४, १, ५, ४) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘विद्वेथानि’ वेदनानि ।

“ विद्वथानि प्रचोदयन् । ” (ऋ० सं० ३, १, २९, २) इत्यपि निगमो भवति ॥ ३ (७) ॥

‘अस्मे’ (२६) यह पद सर्वविभक्त्यन्त है, इसीसे अनेकायं है । अर्थात् एक ही ‘अस्मि’ । यह शब्दरूप मातृ विभक्तियों के अग्रे में रहता है, प्रकरण के अनुसार उसका नियम होता है, जैसे कि-पक्षिने प्रथमा विभक्ति में उदाहरण है --

“ अस्मे ते बन्धुः ” ‘अस्मे’ (वयम्) हम ‘ते’ तेरे (बन्धु) बन्धु हैं । यह अर्थ है ।

(२ गा-) “ अस्मे यातं नामत्या सजोषाः ”

‘नासत्या’ (नासत्यौ) हे अश्विनो ! (युवाय्) तुम दोनों स-
लोभाः मेरे साथ प्रीति करते हुए या आपस में प्रीति करते
हुए ‘अस्मे’ (अस्मान्) (प्रति) मेरे पास ‘आ-यातम्’ आओ ।
यहां ‘अस्मे’ का ‘अस्मान्’ द्वितीयान्त का अर्थ है ।

(३ या-) “अस्मे समानेभिर्वृषभ पौंस्येभिः”

‘वृषभ’ हे जानों के बरसने आले इन्द्र देव ! ‘समानेभिः’ (स-
मानैः) समान ‘पौंस्येभिः’ बल वालो ‘अस्मे’ (अस्माभिः) हम
मनुष्यों के साथ ही [तुमने बहुत कर्म लिये हैं ।] [यहाँ
‘समानेभिः’ ‘पौंस्येभिः’ इन पदों के साथ सम्बन्ध होने के
कारण ‘अस्मे’ यह ‘अस्माभिः’ (हमसे) तृतीयो के अर्थ में है ।]

(४ र्थी) “अस्मे प्रयन्धि मधवन्नृजीषिन्”

‘मधवन्’ हे इन्द्र ! ‘ऋजीषिन्’ ऋजीष (सोम के खूसस) वाले !
‘अस्मे’ (अस्मभ्यम्) हमारे अर्थ ‘प्रयन्धि’ (देहि) धन दे ।
यहां दान के सम्बन्ध से ‘अस्मे’ यह ‘अस्मभ्यम्’ (हमारे लिये)
के अर्थ में है ॥

(५ नी-) “अस्मे आराचिद् द्वेषः सनुतर्युयोतु”

(इन्द्र-) इन्द्रदेव ‘अस्मे’ (अस्मत्) हम से ‘आराचिद्’ दूर कहीं
ले जा कर ‘सनुतः’ हमसे परोक्ष ‘द्वेषः’ पाप को ‘युयोतु’ (नाश-
यतु) नाश करे । यहाँ ‘आरात्’ (दूर) पद के योग से ‘अस्मे’
(अस्मत्) यह पञ्चमी के अर्थ में है ।

(६ छी-) “ऊर्व इव पप्रथे कामो अस्मे” हे इन्द्र !

‘अस्मे’ (अस्माकम्) हमारा ‘कामः’ काम या मनोरथ ‘ऊर्व-इव’
बहुवानस अग्नि के समान ‘पप्रथे’ (पचते) बढता है, या बढे ।
यहां ‘कामः’ पद के साथ सम्बन्ध होने के कारण ‘अस्मे’ यह
‘अस्माकम्’ (हमारा) के अर्थ में षष्ठी का रूप है ।

(७ मी) “अस्मे धत्त वसवो वसूनि” हे ‘वसवः’ वसुष्मो ‘अस्मे’ (अस्मासु) हम में ‘वसूनि’ (धनानि) धनों को ‘धत्त’ तुम धारण करो ॥ यहा धारण क्रिया के संबन्ध से ‘अस्मे’ यह (अस्मासु) हममें इसके अर्थ में अधिकरण कारक में वसमी है ॥

‘पाथ’ (अनवगत और अनेकायं) अन्तरिक्ष (आकाश) होता है । इसका ‘पथिन्’ (पन्था) के समान व्याख्या है ।

“इयेनो न दीयन्नन्वति पाथः” अर्थात्—सूर्यदेव ‘इयेनः-इव’ बाध के समान ‘दीयन्’ (गच्छन्) गमन करता हुआ ‘पाथः’ अन्तरिक्ष (आकाश) में ‘अन्वति’ देवनिर्मित मार्ग से जाता है । यह भी निगम है । यहा सूर्य के वर्णन के सम्बन्ध से ‘पाथ’ अन्तरिक्ष है ।

वदक (जल) भी ‘पाथस्’ (पाथ) कहा जाता है । क्यों ? पान से । अर्थात् वह पीया जाता है, इससे ‘पाथस्’ है ।

“आचष्ट आसां पाथो नदीनाम्” अर्थात्—(वसन्त) ऋतु देव ‘आसां’ इन ‘नदीनाम्’ नदियों के ‘पाथः’ जलको ‘आचष्टे’ / कथयति-इव) कहता जैसा है । यह भी निगम है ॥ यहा नदियों के सम्बन्ध से ‘पाथः’ जल है ।

अन्न भी ‘पाथ’ कहा जाता है । क्यों ? पानसे । अर्थात् वह भी प्राणधारण के लिये पीया जाता है ।

“देवानां पाथ उपवक्षि विद्वान्” अर्थात्—हे (वनस्पते) वनस्पति देव ! ‘विद्वान्’ अपने अधिकार की जानने वाला (त्वम्) तू ‘देवानाम्’ देवताओं को ‘पाथः’ हवि-रूप अन्न ‘उपवक्षि’ पहुं चाता है । यह भी निगम है । यहा देव-

ताओं के पास पहुँचाने के सम्बन्ध से 'पाथः' अन्न है ॥

'सवीमनि' (३१) शब्द 'प्रसवे' (आरज्जा में) के अर्थ में है ।

“देवस्य वयं सवितुः सवीमनि” अर्थात्-‘वयम्’ हम ‘सवितुः’ सूर्य ‘देवस्य’ देव के ‘सवीमनि (प्रसवे) आरज्जा में (रहते हैं) । यह भी निगम है । यहाँ सूर्य देवके सम्बन्ध से ‘सवीमनि’ ‘प्रसवे’ (आरज्जा में) के अर्थ में है ॥

‘सप्रथाः’ (३२) क्या ? ‘सर्वतः पृथुः’ सब ओर मोटा ।

“ त्वमग्ने सप्रथा असि ” ‘अग्ने’ है अग्निदेव । (त्वम्) तू ‘सप्रथाः’ सब ओर से मोटा ‘असि’ है ॥ यहाँ शब्द की सामान्यता और अर्थ के घटनेसे ‘सप्रथाः’ ‘सर्वतः पृथुः’ के अर्थ में है ॥

‘विदथानि’ (३३) पद ‘वेदथानि’ (विज्ञान) के अर्थ में है ।

“विदथानि प्रचोदयन्” विज्ञानों को अनुग्रह करता हुआ । यह भी निगम है । क्योंकि-अग्नि देव के प्रकाश से ही सब विज्ञान (मत्स्यज्ञान) अनुगृहीत होते हैं, इससे यहाँ ‘विदथ’ नाम विज्ञान का है ॥ ३ (७) ॥

(ख० ४)

निघ०-श्रायन्तः ॥३४॥ आशीः ॥३५॥

निरु०-“ श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।

वभुनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागं न दीधिम ॥ ” (ऋ० सं० ६, ७, ३, ३]

समाश्रिताः सूर्यं उपतिष्ठन्ते ।

अपिवा उपमार्थे स्यात् । सूर्यमिव इन्द्रम्-उपतिष्ठन्ते-इति । सर्वाणि इन्द्रस्य धनानि विभक्षमाणः । स यथा धनानि विभजति, जाते च जनिमाणे च । तं वयं भागम्-अनुभ्यायाम् आजसौ बलेन ।

‘ओजः’ ओजते वा । उब्जते वा ॥

‘आशीः’ आश्रयणाद् वा । आश्रयणाद् वा ॥

अथ-इयम्-इतरा ‘आशीः’ आशास्तेः ॥

“ इन्द्राय गाव आशिरम् ” (ऋ० सं० ६, ५, ६, १) इत्यपि निगमो भवति ॥

“सामे सत्याशीर्देवेषु” इति च ॥ ४ ॥

‘आयन्तः’ (३) अनन्तर ‘समाश्रिताः’ (किसी में रह हुए) के अर्थ में है ।

अर्थः-“आयन्त इव” इस शब्दाका बृहती छन्द है जन्मेय आङ्गिरस श्रुति है । महाधत्तपे बृहती सङ्ख्ये विनियोग है ।

प्रथम पक्षमें-‘इव’ (अनर्थक है) (रश्मयः) रश्मिणः ‘आयन्तः’ (समाश्रिताः) सब प्रकार आश्रित हुये हुये ‘सूर्यम्’ सूर्य की (उपतिष्ठन्ते) उपस्थान करते हैं । (अपिवा) दूसरे पक्ष में ‘इव’ उपमा अर्थ में है । अर्थात्-‘सूर्यम्-इव’ सूर्य की जैसे, (इन्द्रम् उपतिष्ठन्ते) इन्द्र की उपस्थान करते हैं । कैसे ?

“विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत” ‘इव’ (अनर्थक) सूर्य के ‘विश्वे’ (विश्वानि सब ‘वसूनि’ धनों की) ‘इन्द्रस्य’ इन्द्र की ‘भक्षत’

(विभक्त्येमांशः) बांटने की इच्छा करते हुये । [रश्मियें जिस प्रकार प्रति दिन सूर्य की उपस्थान करते हैं, उसी प्रकार मध्य लोक में रहने वाले जल के स्वामी इन्द्र को भी उपस्थान करते हैं ।] और (सः-यथा) सो आदित्य अथवा इन्द्र जिस प्रकार 'जाते' उत्पन्न हुये प्राणिमात्र में 'जनमाने' (जनिष्यमाने) (च) और उत्पन्न होने वाले प्राणिमात्र में 'वसूनि' (धनानि) धनों की 'ओजसा' (धनेन) अपने पेशवर्य बलसे (विभजति) बांटता है, उसी प्रकार बांटे हुये (त) उस 'भागम्' 'प्रति भागको दण्ड' 'न' (अनर्थक) दौधिम' (अनुध्यायाम) अनुचिन्तन करते (चाहते) रहते हैं । [अथात्-इम इन्द्र देव के दिये हुए धनादि की भोगना चाहते हैं, किन्तु अन्याय से मिले हुये की नहीं ।] यथा पर 'आयन्त इव सूर्यम्' (सूर्य की आश्रित होते हुये) इस प्रकार सूर्य के संबन्ध से पहिले रश्मियो का अध्याहार होता है, और फिर रश्मि के संबन्ध से 'आयन्तः' यह पद 'समाश्रिताः' के अर्थ में प्रतीत होता है ।

'ओजः' (बल) वृद्धि अर्थ में 'उज' (तु० अ० प०) धातु से अथवा व्यग्भाव (नीचा करना) अर्थ में 'उडज' (तु० प०) धातुसे है । [क्योंकि-वह बढ़ाया जाता है, या उससे शत्रु नीचा किया जाता है ।]

'आशीः' (३५) यह अनवगत और अनकार्य है । 'आशिर' (दही) यह अर्थ की प्रतीति है ।—

'आशीः' (३५) (आशिर = दधि) क्यों ? 'आश्रयणाद्वा' अथवा आश्रयण से । क्योंकि-वह यजमान की वृत्तधुक् नाम गोसे दीहा जाता है, और फिर सोम में आश्रित किया (रखा) जाता है । इसीसे वह आश्रित होता हुआ 'आशीः' कहा जाता है । 'आश्रयणाद् वा' अथवा आश्रयण (पकाया जाने) से ।

क्योंकि-वह दही बनाने के अर्थ कुछ पकाया जाता है ।

और यह दूसरी (लौकिक) 'आशीः' (प्रार्थना = आशीर्वाद) आ (इ) उपसर्ग 'शास्' (अदा०प०) धातुसे है ।

“इन्द्राय गाव आशिरं (दुदुह्रे) ” अर्थात् 'इन्द्राय इन्द्रके अर्थ 'गावः' गोओंने 'आशिरम् आशिर नामक (प्रयोग-जन वाला) दूध दुहा । यह भी निगम है । और-

“ सामे सत्याशीर्देवेषु ” अर्थात्- 'सा' वह 'सि'मेरी 'सत्या' सच्ची 'आशीः' प्रार्थना 'देवान् (गम्यात्) देवताओं के प्रति जाये । ' यह भी है । यहाँ पर आशिषा (प्रार्थना) ही 'आशी' शब्द से लही जाती है, क्योंकि-उसका देवताओं के प्रति जाना अभीष्ट है ॥ ४ ॥

(सं० ५)

निघ०- अजीगः ॥ ३६॥ अमूरः ॥ ३७॥

शशमानः ॥ ३८ देवोदेवाच्या कृपा ॥ ३९

निरु०- “ यदा ते मर्त्तो अनुभोगमानलादिद्
असिष्ठ ओषधीरजीगः ” (ऋ० सं० २, ३, १२, २)

यदा ते मर्त्तो भोगमन्वापद्-अथ असितृप्तम
ओषधीरगारी ।

‘जिगर्त्तिः’ गिरतिकर्मावा गृणातिकर्मा वा ।
गृहातिकर्मा वा ॥

“ मूरा अमूर न वयश्चित्त्वो महित्वममे त्वमङ्ग

चित्ते । ” (ऋ० सं० ७, ५, ३२, ४) ।

मूढा वयं स्मः, अमूढस्त्वमसि, न वयं विशो
महत्त्वममै त्वं तु वेत्थ ॥

‘शशमानः’ शंसमानः ।

“यो वां यज्जैः शशमानो ह दाशति” (ऋ० सं०
२, २, २१, २) । इत्यपि निगमो भवति ।

‘देवो देवाच्या कृपा’ । देवो देवान् पति-अक्तया
कृपा कृप् कृपतेर्वा । कल्पते र्वा ॥ ५ (८) ॥

‘अजीन’ (३६) (अनवगत) ‘अगारी’ (निगलता है) क अर्थ में है ।-

“ यदाते ०-० ” अर्थात्- हे अश्व ! ‘यदा’ जब
‘नर्तः’ (ननुष्यः) ननुष्य ‘ते’ तेरे ‘भोगम् भोगको’ ‘अनु-
आनट्’ (अन्वापत्) प्राप्त होता है (तुझे चढ़कर वाहता है)
‘आदित्’ (अय) फिर तू चका हुआ भी (पसित्तम) बहु-
भोजन-शील ‘ओषधीः’ ‘अगारीः’ ओषधियों (घास)
को ग्रहण करता अथवा खाता ही है । अर्थात्-और पशु चके
हुए चर नहीं सकते और तू बहुत अच्छे प्रकार ओषधियों को
खाता है, यह तेरा अधिक सामर्थ्य है । इस प्रकार यहाँ
ओषधि और अश्वके संबन्धसे ‘जिगति’ यातु ‘गिरति’ यातु
के अर्थ (निगलने) में अथवा ‘गृह्णाति’ यातुके अर्थ (ग्रहण)
में है, यह सिद्ध होता है ।

‘अमूर’ (३७) शब्द (अनवगत) ‘अमूढ’ (नहीं मूढ़)
के अर्थ में है ।-

“मूरा वयम् ०” अर्थात्- हे मगवन् अप्रिदेव !

‘अमूर’ अमूढ ! ‘वयम्’ इस ‘मूरा’ (मूहाः-स्म) मूढ है ।
‘महित्वम्’ (महत्त्वम्) तेरी महिमा की ‘न-चिकित्वः’ (न-वि-
जानीमः) नहीं जानते हैं । हे ‘अग्ने !’ ‘त्वम्-अङ्ग’ (त्वं) किन्तु
तू ‘वित्से’ (वित्थ) जानता है ॥ यहाँ पर ‘मूढा’ पदसे अपनी
निन्दा के द्वारा ‘अमूढः’ पद से अग्नि की स्तुति की गई है,
इससे ‘अमूर’ शब्दका ‘अमूढ’ शब्द ही बदला हो सकता है ।

‘शशमानः’ (३८) शब्द (अनवगत) ‘शसमानः’ (स्तुति
करता हुआ) के अर्थ में है ।—

“यो वां यज्जैः शशमानो ह दाशति” अर्थात्—
‘य’ जो यजमान ‘याम्’ (युवाम्) तुम दोनों को ‘यज्जैः’
यज्जों से ‘शशमानः’ (शंसमानः) स्तुति करता हुआ ‘दाशति’
(ददाति) इच्छा को देता है । यह भी निगम होता है । इस
प्रकार यहा यज्ज के सम्बन्ध और शब्द की समानता से ‘शश-
मानः’ यह पद ‘शंसमान’ के अर्थ में है यह सिद्ध होता है ।

‘देवो देवाच्या कृपा’ (३९) ये दो शब्द अनवगत हैं । देव’
शब्द इन्हीं दोनों शब्दों के मन्त्र विशेष में पहिचान कराने के अर्थ है । देव,
देवाच्या, कृपा, ये तीन पद हैं । ‘देवाच्या’ पद की ‘देवान्प्रति-अश्रितया’ (देव-
ताओं के प्रात गई हुई से) यह अर्थ-प्रतीति है । ‘कृपा’ इसकी भी ‘कल्पितया’
(कल्पित की हुई से) अर्थ-प्रतीति है—

“देवो देवाच्या कृपा” अर्थात्—‘देवः देव देवाच्या’
(देवान्प्रति अकृपा) देवताओं के प्रति गई हुई, ‘कृपा’
कल्पित की हुई से । ‘कृप्’ शब्द कृपार्थक ‘कृप् (तु० प०)
धातु से है । अथवा सामर्थ्य अर्थ में कृप् (स्वा० आ०) धातु
से है ॥ ५ (८) ॥

(सं० ६)

[निघ०-] विजामातुः ॥४०॥ आमासः
॥४१॥

(निरु०) अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातु-
रुत वा घा स्यालात् । अथा सोमस्य प्रयती युव-
भ्या मिन्द्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम् ॥ (ऋ० सं०
१, ७, २८, २)

अश्रोषं हि बहुदातृतरौ वां विजामातुः = अमु-
समासात्-जामातुः ॥

‘विजामाता’-इति शश्वत्-दाक्षिणाजाः क्रीताप-
तिमाचक्षते ।

अमुसमासइव वरोऽभिप्रेतः ।

‘जामाता’ जा अपत्यं तन्निर्माता ।

‘उत वा घा स्यालात्’ अपिच स्यालात् ।

‘स्यालः’ आसन्नः संयोगेन-इति नैदानाः । स्यात्
लाजान् आवपति-इति वा ।

‘लाजाः’ लाजतेः ।

‘स्यं’ शूर्पम् । स्यतेः ।

‘शूर्पम्’ अशनपवनम् । शृणोतेर्वा ।

अथ सोमस्य प्रदानेन-

“युवाभ्या मिन्द्रामी स्तोमं जनयामि नव्यम्”
नवतरम् ।

‘ओमासः’ इति उपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ॥
६ (९) ॥

इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ६, २ ॥

‘अग्रवहि’ यह शब्द कुतः अपि की है । इसका त्रिष्टुप् छन्द है ।

अर्थ—‘इन्द्राग्नी !’ हे इन्द्र अग्नि देवो ! (अहम्) मैंने
‘वाम्’ तुम दोनों को ‘विजामातु’ (असुसमाप्तात् जामातु)
अधूरे जामाता या जैवाई से ‘वा’ अथवा ‘या’ (अनर्थक) ‘स्या-
न्मातृ’ साने से भूरिदायतरा’ (बहुदातृतरौ) अधिक धनके देने
वाले ‘अग्रौषम्’ बुना है । ‘अथा’ इस से ‘स्तोमस्य’ स्तोम के
‘प्रयत्नी’ (प्रदानेन) प्रदान (दान) से ‘युवाभ्याम्’ तुम दोनों
के लिये ‘नव्यम्’ (नवतरम्) बहुत नया ‘स्तोमम्’ स्तोत्र ‘जन-
यानि’ (उच्चारयानि) उच्चारण करता हूँ । इस प्रकार यहां पर
‘विजामातृ’ शब्द से अधूरा जमाई कहा जाता है, क्योंकि कि—
वह जामाता के गुणों से हीन होने के कारण कन्या के पिता
आदि को बहुत धन देकर उन्हें अपने अनुकूल करता है, इसी
से वह बहुदाता है, और उसकी प्रपेक्षा इन्द्राग्नी देवता
अधिक देने वाले कहे जाने से उनकी स्तुति होती है ।

यह बात प्रसिद्ध है कि—दक्षिणी लोग कीतापति (खरीदी
हुई स्त्री) के पति को ‘विजामाता’ कहते हैं । क्योंकि कि—वह
विगुण होने से अपनी भार्या बनाने के अर्थ कन्या को खरीदता
है । इसीसे वह असुसमाप्त (अधूरा) जैसा खर माना गया है ।

‘जामाता क्यों ?’ ‘जा’ अपत्य या सन्तान का नाम है,

उसका निर्माता होता है, अर्थात् वह मैथुनधर्म के द्वारा उस (कन्या) में स्त्रीत्व (भार्योपन) को बनाता है, इसी से दुहिता का पति 'जामाता' कहलाता है।

'स्याल' क्यों ? संयोग से आसन्न (समीप-वर्ती) है। यह शब्द के निदान के जानने वाले विद्वान् मानते हैं। अथवा 'स्य' (छाज) से लाजो (धानकी खीलों) को कन्या की अञ्जलि में होम के अर्थ आवाप करता (घालता) है।

'लाज' कैसे ? 'लाज्' (भ्वा० प०) धातु से है।

'स्य' क्या ? शूर्प (छाज) कैसे ? फेंकने अर्थ वाले 'स्य' (सो) (दि० प०) धातु से है। क्योंकि-उससे तुष (अन्नके छिलके) फेंके जाते हैं।

'शूर्प' क्यों ? वह अशन-पवन है, अर्थात्-उससे अशन (खाने योग्य अन्न) पवन (पवित्र) किया जाता है। अथवा हिसार्थक 'श' (कृपा० प०) धातु से है। क्यों कि-वह शरी (सीखों) से बना हुआ होता है।

'ओमासः' (४१) शब्दकी व्याख्या बारहवें अध्याय में

“ओमासश्चर्षणी धृतः” इस मन्त्र में होगी ॥६, २॥

इति हिन्दीनिरुक्ते षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः समाप्तः ॥

तृतीयः पादः ।

(सं० १)

[निघ०-] सोमानम् ॥४२॥

(निरु०-) “सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ।” [य० सं० ३, २८]

सोमानां सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते
कक्षीवन्तमिव य औशिजः ।

‘कक्षीवान्’ कक्ष्यावान् ।

‘औशिजः’ उशिजः पुत्रः ।

‘उशिक्’ वष्टेः कान्तिकर्मण ।

अपितु अयं मनुष्यकक्षएव अभिप्रेतः स्यात् ।
तं सोमानां सोतारं मां प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मण-
स्पते ॥ १ (१०) ॥

अर्थः—‘सोमानम्’ (४२) यह (अनवगत) ‘सोतारम्’ (उ-
त्पन्न करने वाले) के अर्थ में है—

‘सोमानं०—०’ यह ऋचा काएव मेधातिथि ऋषि की
है । अग्नि के उपस्थान में विनियुक्त है ।

सोमानम्’ (सोमानाम्) अनेक सोमों के (सोतारम्) उत्पन्न
करने वाले ‘स्वरणम्’ (शब्दयितारम्) स्तुति करने वाले (माम्)
सुम्न को ‘ब्रह्मणस्पते’ हे ब्रह्मणस्पति देव ! ‘य’ जो ‘औशिजः’
(उशिजः पुत्रः) उशिक् का पुत्र (कक्षीवान्) कक्षीवान् (कक्ष्या-
वान्) है, ‘कक्षीवन्तम्’ (इव) उस कक्षीवान् के समान (प्रका-
शनवन्तम्) प्रकाश वाला ‘कृणुहि’ (कुरु) कर । इस प्रकार
यहा शब्द की समानता से ‘सोमानम्’ का ‘सोमानाम्’ (सोमों
का) परिवर्त्तन हो सकता है ।

‘कक्षीवान्’ क्या ? कक्ष्यावान् अर्थात्—कक्ष्या (खल या
काख) वाला होता है । अथवा यह ‘कक्ष’ मनुष्य का कक्ष ही
माना जा सकता है । क्योंकि—वह कक्ष में उत्पन्न है, इस से

(कक्ष (काख) में उत्पत्ति के संयोग से) वह 'कक्षीयान्' है ।
 पहिली व्याख्या में वह स्वयम् काख वाला है, और दूसरी
 व्याख्या में वह काख में उत्पन्न हुआ है, यह भेद है ।

‘अशिशिज्’ क्या? अशिशि का पुत्र ।

‘अशिशि’ कैसे ? कान्ति अर्थ वाले ‘वश्’ (अदा० प०)
 धातु से है ।

‘कक्षीयन्तम्’ यह लुप्त उपमा है, उपमा का वाचक इव
 पद ऊपर से लिया जाता है ।

‘प्रकाशयन्तम्’ (प्रकाश वाला) पद भाष्यकारने ऊपरसे
 ले लिया है । क्यों कि-अर्थ की पूर्ति ऐसा करने से ही
 होती है ॥ १ (१०) ॥

(ख० २)

निघ०-अनवायम्॥४३॥किमीदिने॥४४॥

निरु०- “इन्द्रासोमा समघशंस मभ्य १ घं तपुर्ध-
 यस्तु चरुरग्निवां इव । ब्रह्माद्विषे कव्यादे घोरचक्षसे
 द्वेषोद्यत्तमनवार्य किमीदिने ॥ ” (ऋ० सं० ५, ७,
 ५, २) ।

इन्द्रासौमौ अघस्य शंसितारम् ।

‘अघं’ इन्तेः । निर्द्रसितोपसर्ग आहन्ति-इति ।

‘तपुः’ तपतेः ।

‘चरुः’ मृचयो भवति । चरतेर्वा । समुच्चरन्ति
 अस्मात् आपः ।

‘ब्रह्मादिषे’ ब्राह्मणद्वेषे ।

‘क्रव्यादे’ क्रव्यमदत्ते ।

‘घोरचक्षसे’ घोररूयानाय ।

‘क्रव्यं, विकृतात् जायते’-इति नैरुक्ताः ।

द्वेषो धत्तम् ।

‘अनवायम्’ अनवयवम् । यत् अन्ये न व्यवेषुः,
अद्वेषमः-इति वा ।

‘किमीदिने’ किमिदानीम्-इतिचरते । ‘किमिदं
किमिदम्’-इति वा पिशुनाय चरते ।

‘पिशुनः’ पिंशतेः । विपिंशति-इति ॥ २(११) ॥

‘अनवायम्’ (४३) ‘किमीदिने’ (४४) ये दो पद अनवगत हैं ।

‘अनवाय’ शब्द अनवयव (अवयव (भाग) रहित) के अर्थमें और ‘किमीदिने’
शब्द ‘किमिदं किमिदम्’ (यच्च १ । १६ क्या २) ऐसा करने वाला (घृत्त)
के अर्थ में है ।

“ इन्द्रासोमा ” यह वसिष्ठ ऋषि की है ।

अर्थः-‘इन्द्रासोमा’ (इन्द्रासोमी) हे इन्द्र सोम देवो !
(युष्मा) तुम दोनों ‘अघशंसम्’ (अघम्य अंसितारम्) पाप
की प्रशंसा करने वाले ‘अभ्यघम्’ पाप को ही करने की सदा
संमुख रहने वाले की ‘स (तापयतम्) सताओ । वह पापी
‘तुभु’ तुम दोनों से सताया हुआ ‘अग्निवान्’ अग्नि से संयुक्त
‘धन-द्रव्य’ होम-द्रव्य के समान ‘ययस्तु’ (जयं यातु) नष्ट हो
जाय । ‘ब्रह्मादिषे’ (ब्राह्मणद्वेषे), ब्राह्मणों से द्वेष (वैर) करने
वाले ‘क्रव्यादे’ (क्रव्यम्-अदत्ते) मांस के खाने वाले ‘घोरचक्षसे’

घोर दर्शन वाले ' किमीदिने ' (पिशुनाय) धूर्त के लिये 'अनवायम्' पूरा (असयव) ' द्वेषः ' द्वेष (बैर) ' धत्तम्' धारण करो ।

'अप' कैसे ? हिसार्थक 'हम्' (अदा० प०) धातु से है । [क्यों कि-वह हमन (नाश) किया जाता है ।] 'हन्' धातु से किस प्रकार ? ह्रस्व किया हुआ उपसर्ग 'आहन्ति' इससे । ['आ' का 'अ' और 'ह' का 'च' हो जाता है ।]

'तपु' कैसे ? संताप अर्थमें 'तप' (भ्वा० प०) धातु से है ।

'चरु' क्या ? 'चक्षय' (मिट्टी से संचित) होता है । अथवा 'चर' (भ्वा० प०) धातु से है । क्योंकि-इस से जल समुच्चरण करते (उछलते) हैं ।

'कठय' (मास) क्यों ? ' विकृत (कटे हुए) से उत्पन्न होता है । यह नैरुक्त लोग मानते हैं ।

'अनवाय' क्या ? अनवयव या अवयवरहित । अथवा जिसे अन्य (धूर्त के मित्र) हटाते हुए भी व्यवय न कर सकें (हटा न सकें) ।

'किमीदिन्' क्या ? 'किमिदानीम्' (अब क्या हो रहा है) ऐसे करते रहने वाला । अथवा 'किमिदम्' 'किमिदम्' यह क्या ? यह क्या ? करने वाला पिशुन धूर्त है ।

'पिशुन' कैसे ? 'पिंश' (तु० प०) धातु से है । क्योंकि-वह थोड़े पाप को भी बढ़ाता रहता है ॥ २ (११) ॥

(ख० ३)

निघ०- अमवान् ॥४५॥ अमीवा ॥४६॥
दुरितसः ॥४७॥ अप्वे ॥४८॥ अमतिः ॥४९॥
श्रुष्टी ॥५०॥ पुरन्धिः ॥५१॥

निरु०-“कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ इमेन । तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ॥” (ऋ०सं० ३, ४, २३, १)

कुरुष्व पाजः । ‘पाजः’ पालनात् ।

प्रसितिमिव पृथ्वीम् । ‘प्रसितिः’ प्रसयनात् ।
तन्तुर्वा । जालंवा ॥

याहि राजा-इव अमात्यवान्, अभ्यमनवान्, स्ववान् वा, इराभृता गणेन, गतभयेन, हस्तिना इति वा ।

तृष्व्या नु प्रमित्या द्रूणाननः ।

‘तृष्वी’ इति क्षिप्रनाम । तरतेर्वा । त्वरतेर्वा ।

असितासि विध्य रक्षसः तपिष्ठैः = तप्तनमै, तृप्तनमैः, प्रपिष्टनमैः-इति वा ।

“यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनि माशये ।”
(ऋ० सं० ८, ८, २०, २)

‘अमीवा’ अभ्यमनेन व्याख्यातः ।

‘दुर्णामा’ क्रिमिर्भवति पापनामा ।

‘कृमिः’ कव्ये मेघति । क्रमते वा स्यात् सरण-
कर्त्रेणः क्रामते वा ।

“अतिक्रामन्तो दुहितानि विश्वा ।” []

अतिक्रममाणा दुर्गेगमनानि सर्वाणि ॥

‘अप्वा’ यदेनया विद्धः अपवीयते । व्याधिर्वा ।
भयं वा ।

“अप्वे परेहि” (ऋ०सं० ८, ५, २३, ६) इत्यपि
निगमो भवति ।

‘अमतिः’ अमामर्या मतिः आत्ममयी ।

“ऊर्ध्वा यस्या मतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि ।”
[सा० छ० आ० ५, २, ३, ८] इत्यपि निगमो भवति ।

‘श्रुष्टी’ इति क्षिप्रनाम । आशु अष्टीति ॥३॥ (१२) ॥

‘अमवान्’ (१५) यह अनवगत और अनेकाय है ।

“कृण्वपाज्” यह ऋचा वामदेव ऋषि की है, अग्निचयन में पुष्प-व्या-
घारण में अग्नियुक्त है ।

राजा को अपने शत्रु के जीतने के अर्थ किन २ सामानों
से जाना चाहिए, सो वामदेव ऋषि की अग्निदेव के प्रति
प्रार्थना से जानना चाहिए—

अर्थः—हे भगवन् ! अग्निदेव ! तू ‘पाज्’ अपने बल या सैन्य
को ‘पृथ्वीम्’ कैली हुई ‘प्रसिति-न’ व्याध की जेबड़ी या जाल
के समान ‘कृण्व’ कर । [प्रथम मेना का पूरा विस्तार करना
चाहिए ।] फिर ‘याहि’ विजय के अर्थ राक्षसों के प्रति जा ।
कैसे ? ‘अमवान्’ (अमात्यवान्) मन्त्रिसमूह से युक्त अथवा नीति-
युक्त अथवा (अभ्यसमवान्) रोगरूप होकर शत्रुओंको भय देने
वाला अथवा (स्ववान्) अपने धनसे युक्त पुष्ट मृत्युसमूह ‘राजा-
हव’ राजा जैसे ‘इमेन’ (इराभृता गणैः) अन्न से पुष्ट या

निर्भय सेना के साथ अथवा 'इभेन' हाथी सेना के साथ अपने शत्रुओं को जीतने जाता है, वैसे ही तू जा । (अपना धन चाहिए किन्तु शत्रुका नहीं । मन्त्रिमण्डल युक्त होना चाहिए किन्तु केवल अपने ही विचार पर निर्भर नहीं । नीति युक्त होना चाहिए, किन्तु नीति रहित नहीं । अन्न सम्पत्ति आवश्यकतासे भी अधिक होनी चाहिए, किन्तु अल्प नहीं । सेना पुष्ट रहनी चाहिए किन्तु भूखी नहीं । सेना निर्भय होनी चाहिये किन्तु समय नहीं । इसी प्रकार हाथी भी बहुत उपयुक्त होते हैं, उनका भी सम्पादन करना चाहिये ।) और कैसे ? 'तृष्ठीम्-अनु' (तृष्ठ्यानु) शीघ्र या निरन्तर 'प्रसितिम्' (प्रसित्या) गतिसे 'द्रष्टान' (रक्षसि हिंसन्) राजसों को मारता हुआ । (चढाईफलपर्यन्त निरन्तर रहना चाहिए ।) जिससे कि-तू 'अस्ता' राजसों के प्रति अपनी क्रान्ति का फैलानेवाला 'असि' है, इससे तू इस प्रकार से आकर तपिष्ठैः (तप्तमैः, तृप्तमैः, प्रपिष्टमैः इतिवा) बहुत गरम या अति तप्त हुई या बहुत सूक्ष्म अपनी किरणों से 'रक्षसः' हमारे शत्रु राजसोंको 'विध्य' मार । इस प्रकार यहा राजा की उपमा के सम्बन्ध से 'असवान्' पद का 'अमात्यवान्' इत्यादि अर्थ सिद्ध होता है ।

'पात्र' यह बलका नाम कैसे ? पालन से । क्योंकि-उस से पालन किया जाता है ।

'प्रसिति' (मछली पकड़ने की डोरी या जाल) क्यों ? प्रस-यन (बन्धन) से । क्योंकि-उन दोनों से ही शृंग और मत्स्य पकड़े जाते हैं ।

'असीवा' (४६) अनवगत 'अम्यमनवान्' (खेद पहुँचाने वाला) के अर्थ में है—

“ यस्ते गर्भममीवा दुर्णामायोनिमाशये ”

अर्थात्—हे स्त्रि ! 'या' जो 'ते'तेरे 'गर्भम्' गर्भके प्रति 'अमीवा' रोग-रूप 'दुर्णामा' पापनामा क्रिमि (कीड़ा) 'योनिम्' योनिकी 'आशये' आकर सोता है, (उसे अग्निदेव ब्रह्मा के सहित नाश करे) । इस प्रकार यहा 'अमीवा' क्रिमिका नाम होता है । क्योंकि-क्रिमि से उपहत (चुँयी हुई) योनि में गर्भ नहीं होसकता है । (वैद्योके ध्यान योग्य बात है ।) ।

'अमीवा' कैसे ? अभ्यसन से (“ कृणुष्वपाजः ” मन्त्र के 'अमवान्' शब्द से) व्याख्यान किया गया । अर्थात्—उसी प्रकार इसे भी समझना चाहिए ।

'दुर्णामा' क्रिमि होता है । क्योंकि—वह पाप के स्थान में परित्यक्त या उत्पन्न होता है ।

'क्रमिः' क्यों ? क्रव्य (मास) में स्नेह करता है । अथवा व्यत्ययक 'क्रम' (भ्वा० प०) धातु से है । क्योंकि—वह क्रमक (संक्रमण) या सरकता है अथवा 'क्रामति' (भ्वा० प०) धातु से है । (वही धातु दूसरे रूपमें है ।)

'दुरित' (४७) अनवगत 'दुर्गति-गमन' के अर्थ में है—

“ अति क्रामन्तो दुरितानि विश्वा ” अर्थात्—हम 'विश्वा' (विश्वानि) सब 'दुरितानि' (दुर्गतिगमनानि) दुर्गति के देने वाले कर्मों को 'अतिक्रामन्ताः' (अतिक्रमनायाः) उल्लंघते हुए (शतंहिमाः सर्ववीरा मदेन) सौ (१००) हे मन्त ऋतुओं तक सब वीरों सहित आनन्द करें । यहां अति-क्रमण (उल्लंघन) के संबन्ध से 'दुरित' नाम 'दुष्कृत' (बुरे कर्मों) का है ।

'अप्वा' (४८) यह अनवगत व्याधिका नाम है, अथवा

भय का नाम है। क्योंकि-इस से बिड़ हुआ पुरुष प्राणी से अपधीत या रहित होता है।

“अप्वे परेहि” अर्थात्-हे अप्वे ! रोग ! या भय ! तू ‘परेहि’ दूर हो, यह भी निगम है। यद्वा दूर होने की प्रार्थना के संबन्ध से ‘अप्वा’ रोग या भय ही हो सकता है।

‘अमति’ (४६) अनवगत अस्मानयी मति या आत्म मयी या अपने को प्रकाश करने वाली आदित्य की बुद्धि के अर्थ में है। क्योंकि-स्वयम् यह प्रकाश पदार्थ ही है, उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिश्रित नहीं इस लिये वह अपने प्रकाश के अर्थ किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता। -

“ऊर्ध्वा यस्यामति भा अदिद्युतस्त्वामनि” अर्थात् ‘यस्य’ जिस आदित्य की ‘ऊर्ध्वा’ सब से ऊँची ‘अमतिः’ आत्म-प्रकाशमयी बुद्धि है। जिसने ‘भा’ अपनी ज्योतियों को ‘अदिद्युतम्’ फैलाया (प्रकाश किया) है। ‘स्त्वामनि’ (प्रमत्ते) जिसकी आञ्जना में सब जगत् है। यह भी निगम है।

‘श्रुष्टी’ (५०) अनवगत ‘क्षिप’ (शीघ्र) का नाम है। क्योंकि--वह ‘आशु-अष्टि शीघ्र अशन (व्यापन) करता है ॥ ३ (१२)॥

(सं० ४)

निघ०-रुशत् ॥ ५२ ॥

निरु० “ताँ अध्वर उशतो यक्ष्यग्ने श्रुष्टी भगं नामत्या पुरन्धिम् ।” (ऋ० सं० ५, ४, ६, ४) ।

तान् ‘अध्वर’ यज्जे, ‘उशतः’ कामयमानान्,

यज अमे श्रुष्टि, भगं, नासत्यौ च अश्विनौ ।

‘सत्यौ-एव नासत्यौ’-इति और्णवाभः ।
‘सत्यस्य प्रणेतारौ’ इति आश्रायणः । ‘नासिका-
प्रभवो बभूवतुः’-इति वा ।

‘पुरन्धिः’ बहुधीः । तत्कः ? पुरन्धि भगः,
पुरस्तात् तस्यान्वादेशः-इत्येकम् । इन्द्रः-इत्यपरम् ।
स बहुकर्मतमः, पुगं च दारयितृतमः । वरुणः-
इत्यपरम् । तं प्रज्जया स्तौति-

“ इमामृनु कवितमस्य मायाम् । ” (ऋ० सं०
४, ४, ३१, १) । इत्यपि निगमो भवति ।

‘रुशत’-इति वर्णनाम । रोचते ज्वलातिकर्मणः ।

“ समिद्धस्य रुशददार्शि पाजः ” (ऋ० सं०
३, ८, १२, २) इत्यपि निगमो भवति ॥ ४ (१३) ॥

अर्थः-‘अग्ने’ हे अग्निदेव ! ‘तान्’ तन ‘रुशतः’ (काम-
यमानान्) कामना करते हुए देवताओं को ‘अध्वरे’ (यज्ञे)
हमारे यज्ञ में ‘श्रुष्टि’ शीघ्र ‘यज्ञि’ (यज्ञ यजन करो) वे
कौन ? ‘भगम्’ भग ‘नासत्या’ (नासत्यौ अश्विनौ) नासत्य
या अश्विनी कुमार ‘पुरन्धिम्’ और पुरन्धि (इन्द्र) । इस
प्रकार यहा याग की विघ्न भयसे शीघ्रता इष्ट है इससे ‘श्रुष्टि’
यह शीघ्र का नाम होना युक्त है ।

‘नासत्य’ क्या ? ‘सत्य ही नासत्य होते हैं, यह और्ण-
वाभ आचार्य जानते हैं । क्योंकि जो सत्य नहीं, सो ‘असत्य

कहलाता है, और जो असत्य नहीं, सो 'नासत्य' कहलाता है। दो बार निषेध करने से प्रकृत वस्तु ही हो जाती है।

'सत्य के प्रणेता (प्रवृत्त करने वाले) 'नासत्य' कहलाते हैं, यह आयायन आचार्य मानते हैं।

अथवा—नासिका (नाक) से उत्पन्न हुये थे इस से वे नासत्य हैं।

'पुरन्धि' (५१) अनवगत अनेकार्थ है।

'पुरन्धि' क्या ? 'पु' (बहुत) 'धी' (बुद्धि) वाला। सो कौन मन्त्र में पहिले 'भग' देवता कहा गया है, उसी का यह पुनः कथन अर्थात्-विशेषण है। यह एक मत हुआ। दूसरा मत है कि—'पुरन्धि' इन्द्र का नाम है। क्योंकि-वह बहुत २ कर्म वाला है, और पुरों (मेघों) का विदारण करने (फाड़ने) वाला है। 'पुरन्धि' वरुण का नाम है, यह और मत है। उसी की यह विशेषण द्वारा स्तुति है, कि-वह 'पुरन्धि' या बहु बुद्धि वाला है। —

“ इमामृनु कवितमस्य मायाम् ” अर्थात् 'इमाम्' इस 'कवितमस्य' (मेधावितमस्य) बड़े बुद्धिमान् वरुणदेव की 'मायाम्' प्रज्ञा को (न किरादधर्य) छोड़ नहीं दखा सकता है, यह भी निगम है। इस प्रकार यहा वरुण देव प्रज्ञा के द्वारा स्तुति किये जाते हैं, और 'धी' यह नाम बुद्धि का है, सो जिसके 'पु' बहुत हो, उसे 'पुरन्धि' कहते हैं, इस से वरुण पुरन्धि है, युक्त होता है।

'रुशत्' (५२) यह अनवगत वर्ण का नाम है। उवलन (जलन) अर्थ में 'रुष' (भ्वा० आ०) धातु का है।

“ समिद्धस्य रुशददर्शि पाजः ” अर्थात्—'समि-

दृश्य ' जलते हुए ' अग्नि देव का ' स्रष्टृ ' सुन्दर वर्ण और
' पाजः ' बल ' अदर्शि ' दिखाई दिया । यह भी निगम है
॥ ४ (१३) ॥

(सं० ५)

निघ०-रिशादसः ॥ ५३ ॥ सुदत्रः ॥ ५४ ॥
सुविदत्रः ॥ ५५ ॥ आनुषक् ॥ ५६ ॥ तुर्वङ्गिः
॥ ५७ ॥ गिर्वङ्गाः ॥ ५८ ॥

निरु०-“ अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो
अस्त्याप्यम् । ” (ऋ० सं० ६, २, ३२, ५)

अस्ति हि वः समानजातिता रेशयदारिणो
देवाः । अस्त्याप्यम् ।

‘आप्यम्’ आप्रोते ।

‘सुदत्रः’ कल्याणदानः ।

“ त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायः । ” (ऋ० सं०
५, ३, २७, २) । इत्यपि निगमो भवति ।

‘सुविदत्रः’ कल्याणविद्यः ।

“ आग्ने याहि सुविदत्रेभिरवाङ् । ” (७, ६,
१८, ४) । इत्यपि निगमो भवति ।

‘ आनुषक् ’-इति नाम अनुपूर्वस्य अनुषक्तं
भवति ।

“ स्तृणान्ति बर्हिरानुषक् । ” (ऋ० सं० ६, ३,

४२, १) इत्यपि निगमो भवति ।

‘तुर्वणिः’ तूर्णवनिः ।

“सतुर्वणि मेहाँ अरेणु पौस्ये” । [ऋ० सं० १, ४, २१, ३, १] । इत्यपि निगमो भवति ।

गिर्वणा देवो भवति । गीर्भिरेन वनयन्ति ।

“ जुष्टं गिर्वणसे बृद्धत् ” । (ऋ० सं० ६, ६, १२, ७) ॥ ५ (१४) ॥

अर्थः—हे ‘रिशदमः’ (रेशयदामिनः वा रेशयदारिणः) हिंसकों को विदारण करने वाले ! ‘देवास’ (देवाः) देवो ! ‘वः’ (युष्माकम्) तुम्हारी ‘सजात्यम्’ (समानजातिता) एक जातीयता ‘अस्ति’ है, और वह ‘आप्यम्’ मनुष्यों को प्राप्त करने योग्य है । अर्थात्—तुम्हारा आश्रयण करने से वे रक्षा पा सकते हैं । इस प्रकार यहाँ पर शब्द की समानता और अर्थ की याग्यता से ‘रिशदमः’, ‘रेशयदारिणः’ (हिंसक के नारने वाले) के अर्थ में है, यह उपपन्न होता है ।

‘आप्य’ व्याप्ति अर्थमें ‘आप्’ (म्या० प०) धातु से है ।

‘सुदत्र’ (५४) अन्तर्गत ‘कल्याणदान’ (पाँचत्र दान वाला) के अर्थ में है ।

“त्वष्टा सुदत्रो विदधानु रायः” अर्थात्—‘सुदत्र’ सुन्दर दान करने वाला ‘त्वष्टा त्वष्टा देव हमारे अर्थ ‘रायः’ (धनानि) धनों को ‘विदधानु देव’ । इस प्रकार यहाँ धन के सम्बन्ध से ‘सुदत्र’ अर्थात् ‘कल्याण दान’ के अर्थ में उपपन्न होता है ।

‘सुविदत्र’ (५५) शब्द अनवगत ‘कल्याणविद्य’ या उत्तम विद्या वाला के अर्थ में है—

“आमे याहि सुविदत्रेभिरर्वाङ्” अर्थात्—‘अग्ने ! हे अग्नि देव ! ‘सुविदत्रेभिः’ उत्तम विद्या वाले पितरों के सहित ‘अर्वाङ्’ हमारे अभिमुख ‘आ-याहि’ आ । यह भी निगम है । यहा शब्द की समानता से ‘सुविदत्र’ शब्द ‘कल्याणविद्य’ के अर्थ में है ।

‘आनुषक्’ (५६) यह नाम (अनवगत) ‘अनु’ (उपसर्ग) पूर्वक सगार्थक ‘सञ्ज्’ (भ्वा० प०) धातु का है । ‘आनुषक्’ क्या ? अनुषक्त या पीछे लगा हुआ होता है ।

“स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्” अर्थात्—‘जो यज्ञों में ‘आनुषक्’ अनन्तर अनन्तर (एकसे एक) लगी हुई ‘बर्हिः’ कुशाओं को ‘स्तृणन्ति’ बिछाते हैं ।’ यह भी निगम है ।

‘तुर्वणि’ (५७) क्या ? तूर्णबनि, अर्थात्—जो शीघ्र बचन (सेवन) करता है ।

“स तुर्वणिर्मह्यं अरेणु पौंस्ये” (“गिरे भृष्टिर्न भ्राजते”) अर्थात्—‘तुर्वणिः’ शीघ्र अपने स्तुति करने वाले को भजने वाला ‘महान्’ प्रभाव से बड़ा ‘सः’ यह इन्द्र ‘अरेणु पौंस्ये’ अन्तरिक्ष (आकाश) में (पर्वतके शिखर के समान चमकता है) । यह भी निगम है ।

‘गिर्वणस्’ (५८) देव होता है । क्यों कि—इसे गिराओं (स्तुतियों) से धनन या याचन करते हैं ।

“जुष्टं गिर्वणमे वृहत्” अर्थात्— हे स्तोत्रज्ञो ! तुम ‘गिर्वणसे’ स्तुतिपत्रों की गिराओं (वाशियों) से भजन योग्य

इन्द्र के लिये 'जुष्टम्' प्यारे 'वृहत्' (साम) वृहत् साम की (उच्चारयत्) उच्चारण करो । यह भी निगम है । इस प्रकार यहां अर्थ की उपपत्ति के अनुरोध से 'गिर्वक्षस्' शब्द देव का वाक्पक होता है ॥ ५ (१४) ॥

(खं० ६)

निघ०-असूर्ते सूर्ते ॥५६॥ अभ्यक् ॥६०॥

यादृश्मिन् ॥६१॥ जारयायि ॥६२॥

निरु०-असूर्ते सूर्ते रजसि निषत्ते ये भूतानि समकृणवन्निमानि ॥” [ऋ० सं० ८, ३, १७, ४]

असुसमीरिताः सुसमीरिते वातसमीरिता माध्यमका देवगणास्ते रसेन पृथिवीं तर्पयन्तो भूतानि च कुर्वन्ति । “त आयजन्त” (ऋ० सं० ८, ३, १७, ४) इति-अतिक्रान्तं प्रतिवचनम् ।

“अभ्यक्सा त इन्द्र ऋषिः ।” [ऋ० सं० २, ४, ८, ३] अमाक्ता-इतिवा अभ्यक्ता-इतिवा ।

“यादृश्मिन्धाया तमपस्ययाविदत् ।” [ऋ० सं० ४, २, २४, ३) ।

यादृशे अधायितम् अपस्यया आविदत् ।

“ उस्तः पितेव जारयायि यज्जैः ” [ऋ० सं० ४, ५, १४, ४] ।

उस्त इव गोपिता अजायि यज्जैः ॥ ६ (१५) ॥

अर्थ:—‘असूर्ते’ ‘सूर्ते’ ये दो पद अनवगत हैं। पहिले का अर्थ ‘असुसमीरिता’ (प्राण वायु से प्रेरित) और दूसरे का ‘सुसमीरिते’ (विस्तृत) अर्थ है।—

“ असूर्ते०-त्रिमानि ” अर्थात्-‘ये’ (माध्यमकाः देवगणाः) जो मध्यम लोक के देवता गण ‘असूर्ते’ (असुसमीरिताः = वातसमीरिताः) वायुसे प्रेरित हुए ‘सूर्ते’ (सुसमीरिते = विस्तीर्णे) विस्तृत ‘निषसं’ (निषस्ते) छटेहुए ‘रजसि’ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष लोकमें स्थित है, (ते) वे (रसेन पृथिवीं तपयन्तः) जनसे पृथ्वी को तप्त करते हुए ‘इमानि’ इन ‘भूतानि’ प्राणिओं को ‘समकृण्वन्’ करते हैं। इस मन्त्र के पूर्वाङ्ग में “ ते आपजन्त ” इत्यादि पाठ है। उसमें ‘ते’ (वे) पद आगया है, और इस उत्तराङ्ग में “ये भूतानि ” यहां ‘ये’ (जो) पद आया है, किन्तु शब्द-स्वभावकी मर्यादा से पहिले ‘ये’ और पीछे ‘ते’ आना चाहिए। क्योंकि—जब कोई कहता है, ‘वे जाते हैं, तो प्रश्न होगा—कौन ? और जब कहेंगे—‘जो लाठी वाले हैं, वे जाते हैं, तो ‘वे’ को चुनकर पूर्वोक्त प्रश्न नहीं उठ सकता। इससे सिद्ध हुआ कि—‘ते’ पद सदा ही अपने उच्चारण से पहिले ‘ये’ पदके उच्चारण की अपेक्षा रखता है। सुतराम् मन्त्र में शब्द-स्वभाव के विपरीत ‘ते’ पदका पहिले और ‘ये’ पदका पीछे प्रयोग किया है, इसे ‘अतिक्रान्त प्रतिवचन’ कहते हैं। वक्ता की इच्छानुसार कभी २ ऐसा भी होता है। जैसा कि—‘वे जाते हैं, जो लाठी वाले हैं’ यही प्रकार स्वतन्त्र-प्रकृति मन्त्र ने भी यहां किया है।

‘अभ्यक्’, (६०) यह अनवगत है। ‘अभ्यक्’ क्या ? ‘अमात्ता’ वह

क्या ? सप्राम म शङ्ख की आंग फेंकी हुई अथवा 'अभ्यक्ता' वह क्या ? निर-
काल ही शङ्खों के प्रति गई हुई ।

“ अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिः ” अर्थात्-‘ इन्द्र ! ’
हे इन्द्र देव ! ‘सा’ वह ‘ते’ तेरी ‘ऋष्टिः’ ऋष्टि (शस्त्रविशेष)
‘अम्यक्’ मेघके प्रति गई हुई होती है । यहा ऋष्टि और ऋष्टिके
संबन्धसे ‘अम्यक्’ शब्द ‘अमि’ (अव्यय) और गत्यर्थक
‘अध्वा’ (भ्वा० प०) धातुसे है, यह उपपन्न होता है ।

‘यादृश्मिन्’ (६१) यह अनवगत ‘य दृशे’ (ज्ञेममें) के अर्थ में है ।

“ यादृश्मिन् धायि तमपस्यया विदत् ” अर्थात्-
हे भगवन् ! अग्निदेव ! तेरे भक्तने ‘यादृश्मिन्’ जैसे काममें
मनकी ‘अधायि’ धारण किया ‘तम्’ उसकी ‘अपस्यया’ हविः
के दान और स्तुति आदिसे ‘अविदत्’ पाया । यहा ‘यादृश्मिन्’
पदका शब्द की समानतासे ‘यादृशे’ परिवर्तन युक्त होता है ।

‘जारयायि’ (६२) यह अनवगत ‘अजायि’ क अर्थ में है ।

“ उस्त्रः पितेव जारयायि यज्जैः ” अर्थात्-अग्नि
देव ‘यज्जैः’ (यज्जेषु) यज्जो में विहरण किया जाता हुआ
‘उस्त्रः-पिता-इव’ गोओं के पति साण्ड (साड) के समान
‘जारयायि’ (अजायि) अनेकरूप होता है । अर्थात्-साण्ड जिस
प्रकार पुत्र पौत्र आदिकोसे अनेक हो जाता है, उसी प्रकार
अग्नि देव भी बहुधा हो जाता है यहा ‘जारयायि’ पद का
‘अजायि’ अर्थ युक्त प्रतीत होता है ॥ ६ (१५) ॥

(खं० ७)

निघ०- अग्रिया ॥ ६३ ॥ चनः ॥ ६४ ॥

पत्रता ॥ ६५ ॥ शुरुधः ॥ ६६ ॥ अमिनः

॥ ६७ ॥ जजभृतीः ॥ ६८ ॥ अग्रप्रतिष्कृतः

॥ ६९ ॥ शाशदानः ॥ ७० ॥

निरु०-“प्रवोऽञ्छा जुजुषाणासो अस्थुरभूत विश्वे
अग्रियोत वाजाः । ” [ऋ० सं० ३, ७, ३, ३]

प्रास्थुर्वो जोषयमाणा अभवत सर्वे, अग्रगम-
नेन-इति वा, अग्रमरणेन-इति वा, अग्रसम्पादिन-
इति वा ।

अपि वा ‘अग्रम्’ इत्येतत् अनर्थकम्-उपबन्धम्-
आददीत ॥

“अङ्घ्रीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व
पचतोत सोमम् । ” (ऋ० सं० ८, ६, २१, ३) ।

अङ्घ्रि इन्द्र प्रस्थितानि इमानि हवींषि चनो
दधिष्व ।

‘चन’ इति अन्ननाम ।

(पचता-) पचति नामीभूतः ।

“ तं मेदस्तः प्रति पचताग्रभीष्टाम् । ”

(.) । इत्यपि निगमो भवति ।

अपि वा मेदसश्च पशोश्च सात्त्वं द्विवचनं स्यात्
यत्रहि एक-वचनार्थं प्रसिद्धं तद्वदति ॥

“ पुरोला अग्रे पचतः । ” [ऋ० सं० ३, १, ३१,

२] । इति यथा ॥

‘शुरुधः’ आपो भवन्ति । शुचं संरुन्धन्ति ।

“ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः” । (ऋ० सं० ३, ६, १०, ३) ।

‘अमिनः’ अमितमात्रो महान् भवति । अभ्यमितो वा ।

“अमिनः सहोभिः” । [ऋ० सं० ४, ६, ७, १) । इत्यपि निगमो भवति ॥

‘जज्झतीः’ आपो भवन्ति । शब्दकारिण्यः ।

“मरुतो जज्झतीरिव” । (ऋ० सं० ४, ३, ९, ६) । इत्यपि निगमो भवति ॥

‘अप्रतिष्कुतः’ अप्रतिष्कृतः । अप्रतिस्खलितो वा ।

“अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः” । (ऋ० सं० १, १, १४, १) । इत्यपि निगमो भवति ॥

‘शाशदानः’ शाशद्यमानः ।

“अस्वां मतिमतिरच्छाशदानः” । [ऋ० सं० १, ३, ३, ३] । इत्यपि निगमो भवति ॥ ७ (१६) ॥

इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ६, ३ ॥

‘अग्रिया’ (६३) अनयगत सेना के आगे चलने वाले का अथवा अपन को आगे करने वाले का अथवा आग्रही का नाम है ।—

“प्रवोऽच्छा जुजुषाणासो अस्थुरभूत विश्वे अ-
ग्रियोत वाजाः ।” अर्थात्—हे ऋभु देवो ! ‘वः’ तुम सब
से (प्र अवीमि) कहता हूँ, ‘प्र-अस्थुः’ जो हविः भेजे हुए हैं
उन्हें ‘अच्छा’ भले प्रकार ‘जुजुषाणासः’ (जीषयमाणाः) सेवन
करते हुए तुम ‘विश्वे’ (सर्वे) सब ‘अग्रिया’ देव सेना के आगे
चलने वाले ‘अभूत’ (अभवत) हुए या होते हो । ‘उत’ और
हे ‘वाजाः’ ! ‘हविषो’ तुम सब भी ऐसे ही हो । इस प्रकार
यहां अर्थ के अनुसार और शब्द की समानता से ‘अग्रिया’
पद ‘अग्रगामिनः’ (आगे चलने वाले) के अर्थ में है ।

‘अग्रिया’ कैसे ? अथवा अग्र-गमन से, अथवा अग्र-सरण
(चलने) से, अथवा अपने को अग्र सम्पादन करने से
(बनाने से) है ।

अथवा ‘अग्र’—यह पद अनर्थक उपबन्ध (‘या’ प्रत्यय)
का लेता है, अर्थात्—‘अग्र’ शब्द और ‘या’ प्रत्यय के योग से
‘अग्रिया’ शब्द बना है, किन्तु जो अर्थ ‘अग्र’ शब्द का है,
वही अर्थ ‘अग्रिया’ का है, क्योंकि ‘या’ प्रत्यय यहाँ किसी
अर्थ में न होकर शब्दमात्र के निर्माण में सहायक होता है ।

‘चनः’ (६४) (चना) अनवगत अन्नका नाम है । [लोग
कहते हैं कि—चने का नाम वेद शास्त्र में नहीं है, किन्तु यह
ख्याल उनका ठीक नहीं है, वेद के मन्त्रों में यह शब्द बहु-
तायत से आता है, निघण्टु में यहाँ प्राधान्य से इस नाम का
पाठ है, और यास्काचार्य भी इस (चन) शब्द की अन्न का
नाम अपने मुख से कहते हैं ।]—

“ अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व

पचतोत सोमम् ” अर्थात्-‘इन्द्र !’ हे इन्द्र देव ! ‘पचता’ पके हुए ‘इमा’ (इमानि) इन ‘प्रस्थिता’ (प्रस्थितानि) भोजे हुए या दिये हुए ‘हवीषि’ हविष्यो को ‘अद्रि’ तू खा ‘चनः’ (चने) अन्न को ‘दधिष्य’ पेटमें धारण कर ‘उत’ और ‘सोमम्’ सोम को धारण कर ।

‘चन’ यह अन्न का नाम है ।

‘पचता’ (६५) यह अन्नवगत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है । सो प्रकरण विंशत्ये तर्क्य होता है ।—

(पचता-) कैसे ? ‘पचतिनामीभूतः’ अर्थात् ‘पचति’ इस आख्यात पद का ही यह नाम बन गया है ।

“तं मेदस्तः प्रति पचताग्रभीष्टाम्” अर्थात्-इन्द्राग्नि देवता ‘मेदस्तः’ मेदा के स्थान में ‘पचता’ (पक्वम्) पके हुए ‘तम्’ उस पशु को ‘प्रति यभीष्टाम्’ ग्रहण करें । यहा ‘तम्’ का विशेषण होने से ‘पचता’ यह एकवचनान्त है, ऐसा निश्चय होता है ।

अथवा ‘पचता’ यह मेदा और पशु दोनों का सात्व (द्रव्य सम्बन्धी) द्विवचन हो सकता है । अर्थात्-इन दोनों द्रव्यों के अभिप्राय से द्विवचन है, किन्तु एक वचन नहीं । क्यों कि-जहा एकवचन का अर्थ होता है, वहा वह (एक वचन) प्रसिद्ध होता है । जैसे—

“पुरोला अग्ने पचतः” अर्थात्-‘अग्ने’ हे अग्नि देव ! ‘पुरोला’ (पुरोडाश-) पुरोडाश ‘पचतः’ (पक्वः) पक गया । यहां ‘पुरोला’ और ‘परिष्कृत’ पदोंके सम्बन्ध से तथा शब्द के सात्त्व्य से ‘पचतः’ यह एकवचनान्त है । बहुवचन का उदाहरण ‘चन’ (६४) के उदाहरण “अद्भीदिन्द्र” में

‘पचता’ आया है। वहा ‘हवीषि’ बहुवचन पदके सम्बन्ध से वह बहुवचनान्त निश्चित होता है।

‘शुरुषः’ (६६) जल होते हैं। क्योंकि-वे ‘शुष्’ मलके शोक को रोधन करते (रोकते) हैं। (‘शुशुषः’ यह शब्द-समाधि उचित है। भग० दु० ।)

“ ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वीः ” अर्थात्- क्योंकि-‘ऋतस्य’ ऋत की सम्बन्धिनी ‘पूर्वीः’ पहिली ‘शुरुषः’ अप् (जल) हैं। यह भी निगम है।

‘अमिनः’ (६७) यह अनवगत ‘अमितमात्रः’ (जिसके मन्त्रों का मान (संख्या) नहो महान् के अर्थ में है। अथवा ‘अभ्यमितः’ (जो किसी से हिंसितनहो) के अर्थ में है।

“ अमिनः सहोभिः ” अर्थात्-इन्द्र देव मध्यम और उत्तम लोक ने ‘सहोभिः’ (बलैः) अपने बलों से ‘अमिनः’ (अमितमात्रः) अमितबल है, या अहिंसित बल है। अर्थात्-उसके बलका किसी ने परिमाण (माप) अथवा तिरस्कार नहीं किया है। यह भी निगम है। यहा शब्द की समानता और अर्थ की योग्यता से ‘अमिन’ शब्द ‘अमितमात्र’ अथवा ‘अहिंसितमात्र’ के अर्थ में है।

‘जञ्झती.’ (६८) यह अनवगत, शब्द के अनुकरण पर ‘आपः’ (जल) पतीत होती हैं अर्थात्-‘जञ्झती’ क्यों ? शब्द करती हैं।

“ मरुतो जञ्झती रिव ” अर्थात्-‘मरुतः’ हे मरुतों ! ‘जञ्झतीः-इव’ शब्द करती हुई नदियों के समान तुम्हारी अष्टिओं (अस्थियों) के महारों से हत हुए मेघों से बिजली

बमकें और फिर उससे जल चले' (बरसें) । यह भी निगम है ।

‘अप्रतिष्कृतः’ (६९) यह अनवगत ‘अप्रतिष्कृतः’ (जिसने शत्रुओंके साक्षने जाकर किसी से पीठ नहीं दी) के अर्थमें अथवा ‘अप्रतिस्खलितः’ (संघाममें कभी हारा नहीं या गिरा नहीं) के अर्थ में है ।

“अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः” अर्थात्-‘अप्रतिष्कृतः !’ किसी शत्रुसे नहीं डटने वाले ! हे भगवन् । इन्द्र ! ‘अस्मभ्यम्’ हमारे लिये (जल देने के अर्थ में घों की खोल ।) यह भी निगम होता है । इस प्रकार यहा अर्थ के अविरोध के लिये ‘अप्रतिष्कृत’ शब्द ‘अप्रतिष्कृत’ अथवा ‘अप्रतिस्खलित’ के अर्थ में है ।

‘शाशदानः’ (७०) यह अनवगत ‘शाशद्यमानः’ (विदारण किया जाता हुआ) के अर्थ में है ।

“प्रस्वां मतिमतिरच्छाशदानः” अर्थात्-‘शाशदानः’ (शाशद्यमानः) इन्द्रके यज्ञसे ताड़ित हुए मेघने ‘स्वाम्’ अपनी ‘मतिम्’ जलके न छोड़ने की बुद्धिको ‘प्र-अतिरत्’ छोड़ दिया । यह भी निगम है । यहा शब्द की समानता और अर्थ के अविरोधसे ‘शाशदानः’ शब्द ‘शाशद्यमानः’ (फिर २ ताड़ित किया जाता हुआ) के अर्थ में है ॥ ७ (१६) ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ६, ३ ॥

चतुर्थः पादः ।

(सं० १)

निघ०-सृप्रः ॥७१॥ सुशिप्रः ॥७२॥ रंसु

॥७३॥ द्विवर्हाः ॥ ७४ ॥ अक्रः ॥ ७५ ॥

उराणाः ॥७६॥

निरु०-‘सृप्रः’ सर्पणात् । इदमपि इतरत् ‘सृप्रम्’
एतस्मादेव । सर्पिर्वा । तैलंवा ।

“सृप्रकरस्नभूतये” (ऋ० सं० ६, ३, २, ५)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘करस्त्रौ’ बाह्व् । कर्मणां प्रस्नातारौ ।

‘सुशिप्रम्’ एतेन व्याख्यातम् ।

“वाजे सुशिप्र गोमति” (ऋ० सं० ६, २, २, ३)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘शिप्रे’ हनृ । नासिके वा ।

‘हनृः’ हन्तेः ।

‘नासिका’ नसतेः ।

“विष्यस्व शिप्रे विसृजस्व धेने” (ऋ० सं० १, ७,
१३, ७) इत्यपि निगमो भवति ।

‘धेना’ दधातेः ।

‘रंसु’ रमणीयेषु रमणात् ।

“स चित्रेण चिकित्ते रंसु भासा” [ऋ० सं० २,
५, २४, ५) इत्यपि निगमो भवति ।

‘द्विवर्हाः’ द्वयोः स्थानयोः परिवृढः, -मध्यमे च

स्थाने उत्तमे च ।

“उत दिवर्हा अग्निः सहोभिः” (ऋ० सं० ४, ६, ७, १) इत्यपि निगमो भवति ।

‘अक्रः’ आक्रमणात् ।

“अक्रो न वभिः समिधे महीनाम्” [ऋ० सं० २, ८, १५, २] इत्यपि निगमो भवति ॥

‘उराणः’ उरु कुर्वाणः ।

“दूत ईयमे प्रदिव उराणः” (ऋ० सं० ३, ५, ७, ३) इत्यपि निगमो भवति ॥ १ ॥

अर्थः—‘सृप्र’ (७१) (सर्प) क्यों ? सर्पण (सरकने) से । यह दूसरा भी ‘सृप्र’ जो सर्पि या घृत अथवा तैल का नाम है इसी (सर्पण क्रिया के समुच्चय) से है । क्यों कि—वह भी सरकता है ।

“सृप्रकरस्नमूतये” अर्थात्—‘सृप्रकरस्नम्’ (दीर्घबाहुम्) लम्बी भुजा वाले (इन्द्र) को ‘ऊतये’ अपनी रक्षा के लिये (बुलाते हैं) । यह भी निगम है ।

‘करस्न’ बाहु (भुजा) होते हैं । क्यों ? कर्मोंके प्रस्ताता (करने वाले) होते हैं ।

‘सुशिप्र’ (७२) शब्द अगवगत इसी ‘सृप्र’ (७०) शब्द से व्याख्यान किया गया । अर्थात् यह भी ‘सर्पति’ या ‘सृप’ (भा० प०) धातु से है ।

“वाजे सुशिप्र गोमति” अर्थात्—‘सुशिप्र !’ हे सुन्दर ठोड़ी वाले ! या हे सुन्दर नाक वाले ! ‘गोमति’ गोओं वाले ‘वाजे’ अश्व में । यह भी निगम है ।

‘शिप्रं’ हन् (ठोड़ी) या नासिकाएँ ।

‘हन्’ कैसे ? हिंसार्थक ‘हन्’ (अदा० प०) धातु से है ।

‘नासिका’ कैसे ? प्राप्ति या नमस्कार (झुकना) अर्थ में ‘नस’ (स्वा० प०) धातु से है ।

“ विष्यस्व शिप्रं विमृजस्व धेने ” अर्थात्— हे इन्द्र देव ! तू ‘शिप्रं’ अपनी ठोड़ियों को हविः के खाने के अर्थ ‘विष्यस्व’ चला अथवा अपनी नासिकाओं को गन्ध के सूँघने के अर्थ चला । और ‘धेने’ (आपस्त्ये ढंष्ट्रे) नीचेकी हाँठें अथवा (जिह्वोपजिह्विके) जीभ और जीभके पासके स्थान (कागली) को ‘विमृजस्व’ हविः भक्षण के अर्थ ढोह (चला) यह भी निगम है । यहाँ हविः के भक्षणके संबन्ध से ‘शिप्रं’ यह हन् या नासिकाओं का नाम है । क्योंकि—भक्षण में ठोड़ी तो चलती ही है किन्तु गन्धभक्षण नासिका से ही होता है, इस लिये दोनों ही अर्थों का संभव है ।

‘धेना’ (जाह) धारणार्थक ‘धा’ (जु० उ०) धातु से है । क्योंकि—वह भी भक्षण के समय भक्ष को पीसने के अर्थ अक्ष को धारण करती है ।

‘रंसु’ (७३) (सप्तमी का बहुवचन) अनवगत ‘रमणी-येषु’ (रमण करने योग्यों में) के अर्थ में है । ‘रंसु’ कैसे ? रमणसे । अर्थात्—क्रीडार्थक ‘रम्’ (स्वा० आ०) धातु और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन ‘सु’ के योगसे बनता है ।

“ सचित्रेण चिकिते रंसु भासा ” अर्थात्—‘सः’ वह अग्निदेव ‘सचित्रेण’ चित्रविचित्र ‘भासा’ अपनी उद्योति से युक्त ‘रंसु’ रमणीय घुलोक आदि स्थानों में ‘चिकिते’ प्रकाशता है । यह भी निगम है । यहाँ शब्द की समानता और अर्थ के

अविरोध से 'रंजु' का 'रमणीयेषु' (रमणीयोंमें) अर्थ होता है ।

'द्विवर्हाः' (७४) अनवगत 'द्विपरिवृद्धः' (द्वयोःस्थान-योः परिवृद्धः) (दो स्थानों में अर्थात् मध्यम स्थान में विद्यत् (विजली) के रूपसे और उत्तम (द्य) लोकमें सूर्य के रूपसे बढा हुआ) के अर्थ में है ।

“ उत द्विवर्हाः अमिनः सहोभिः ” अर्थात्- 'उत' और इन्द्रदेव 'द्विवर्हाः' दोनों लोकों में बढा हुआ और 'सहोभिः' बलों से 'अमिनः' (अमितमात्रः) बिना परि-माय (अथाह) है । यह भी निगम है ॥

'अक्रः' (७५) यह अनवगत 'आक्रमणः' (कोट) के अर्थ में है । क्यों ? यह शत्रुके आक्रमण (बढाई) से बचाता है । [अथवा आक्रमण से यह 'अक्र' है । क्योंकि यह दुर्गम होने से क्रमण (लाधा) नहीं जाता ।]

“ अक्रो न बभ्रिः समिथे महीनाम् ” अर्थात्- से अग्निदेव 'समिथे' (संग्रामे) संग्राम में 'महीनाम्' शत्रु-सेनाओं का 'अक्रो-न' दुर्ग के कोट के समान 'बभ्रि' धारण करने वाला है । यह भी निगम है । यहा शब्द की समानता और अर्थ के अविरोधसे 'अक्र' नाम कोट का होता है ॥

'उराणः' (७६) अनवगत 'उरु-कुर्वाणः' (बहुत करते हुए) के अर्थ में है ।

“ दूत ईयसे प्रदिव उराणः ” अर्थात्- हे अग्नि देव ! तू 'उराणः' थोड़े दिव हुए हविः को भी देवताओं की तृप्ति में समर्थ बहुत करता हुआ 'प्रदिवः' सब यजमानों का पराना 'दूत' दूत 'ईयसे' (याच्यसे) याचना किया जाता है

यह भी निगम है । यहां शब्द की समानता और अर्थ की उपपत्तिके कारण ' सरासः ' पद का ' उरु-कुर्वासः ' (बहुत करता हुआ) विपरिवर्तन होता है ॥ १ ॥

(अ २)

निघ०- स्तियानाम् ॥ ७७ ॥ स्तिपाः

॥ ७८ ॥ जवारु ॥ ७९ ॥ जरूथम् ॥ ८० ॥

कुलिशः ॥ ८१ ॥ तुज्जः ॥ ८२ ॥

निरु०- स्तियाः आपो भवन्ति । स्त्यायनात् ।

“ वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम् । ” (ऋ० सं० ४, ७, २०, १) इत्यपि निगमो भवति ॥

‘ स्तिपाः ’ स्तियापालनः । उपस्थितान् पालयति इति वा ।

“ स नः स्तिपा उत भवा तनूपाः ” । (ऋ० सं० ८, २, १९, ४) । इत्यपि निगमो भवति ॥

‘ जवारु ’ जवमानरोहि । जरमाणरोहि । गरमाणरोहि इति वा ।

“ अमे रुप आरुपितं जवारु ” । (ऋ० सं० ३, ५, २, २] । इत्यपि निगमो भवति ॥

‘ जरूथं ’ गरूथम् । गृणातेः ।

‘ जरूथं ’ हन्यक्षिराये पुरन्धिम् ” । (ऋ० सं० ५, २, १२, ६) । इत्यपि निगमो भवति ॥

‘कुलिश’ इति वज्रनाम । कूलशातनो भवति ।

“स्कन्धांसीव कुलिशेनाविवृक्णाहिः शयत
उपपृक्पृथिव्याः ” [ऋ०सं० १, २, ३६, ५] ।

‘स्कन्धः’ वृक्षस्य समास्कन्नो भवति ।

अयमपि इतरः ‘स्कन्धः’ एतस्मादेव । आस्क-
न्नं कांय ।

अहिः शयते उपपर्वनः पृथिव्याः ।

‘तुञ्जः’ तुञ्जतेर्दानकर्मणः ॥ २ (१७) ॥

अर्थः—‘स्तियाः’ (७७) (अनवगत) क्या ? जल होते
हैं । क्यों ? स्तियायन (संहनन) जोड़ने या जुड़ जानेसे क्योंकि
जल ही पृथिवी के कणों को जोड़ते हैं, अथवा हिम (शीत)
के प्रभावसे स्वयम् जुड़जाते हैं (पाला या बर्फ हो जाता है) ।

“वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्” अर्थात्—
हे इन्द्र ! ‘सिन्धूनाम्’ बहने वाली जलोंका तूही ‘वृषा’ बरसने
वाला है । तूही ‘स्तियानाम्’ जमे हुए जलों (बरफों) का
‘वृषभ’ बरसने वाला है । यह भी निगम है । यहा शब्द की
समानता से ‘स्तियाः’ शब्द ‘संहन्त्री’ (जमाने वाली या
स्वयम् ‘संहताः’) (जमी हुई) अथवा (जलो) के अर्थ में है ।
शब्द और संधाल (इकट्ठा करना या होना) अर्थ में ‘स्त्यै’
(स्थाप्य) धातु का है ॥

‘स्तियाः’ (७८) (कूप) ‘स्तियापालन’ (जलसे
पालने वाला) के अर्थ में है । अथवा ‘उपस्थितो’ (आये हुए
प्यासों) को जलके दानसे पालन करता है, इससे ‘स्तिया’ है ।

“ स नःस्तिपा उत भवा तनूपाः ” अर्थात्— हे अग्नि देव ! ‘उत’ और ‘सः’ से तू ‘नः’ हमारा ‘स्तिपाः’ कूप के समान ‘तनूपाः’ शरीरों को पालने वाला ‘भव’ हो । यह भी निगम है । यहां अर्थ के अविरोध और शब्दकी समानता से ‘स्तिपा’ कूप का नाम है ॥

‘जवारु’ (७९) (सूर्य-मण्डल) क्यों ? वह ‘जवमान-रोहि’ वेग से चलता हुआ आकाश में रोहण करता (चढ़ जाता) है । या ‘जरमानरोहि’ भूतो को जराता हुआ आकाश में रोहण करता है । या ‘गरमान-रोहि’ पृथिवीके रसों (जलकणों) को निगलता हुआ आकाश में चढ़जाता है ।

“अग्रेरुप आरुपितं जवारु” अर्थात्—हे यजमान त उस वैश्वानर सूर्य देव को भज, जिसके ‘जवारु’ मण्डल की ‘अग्रे’ पहिली सृष्टि के आदिमें देवताओंने ‘रुपः’ (पृथिव्याः) पृथिवी के ऊपर ‘आरुपितम्’ चढ़ाया या स्थापन किया है । यद्वा इस प्रकार ‘जवारु’ सूर्य-मण्डल का नाम है ॥

‘जरुथ’ (८०) क्या ? ‘गरुथ’ (स्तोत्र) । सो क्यों ? गरण किया जाता या बोलाजाता है । कैसे ? ‘गृणाति’ = गरणाचक ‘गृ’ (कथा० प०) धातु से है ।

“ जरुथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम् ” अर्थात्— हे भगवन् ! अग्नि देव ! वसिष्ठ ने पूर्व कल्प में तेरे प्रति ‘जरुथम्’ (स्तोत्रम्) स्तोत्र को ‘हन्’ (गमयन्) भेजते हुए ‘पुरन्धिम्’ बहुत कर्म वाले अथवा बहुत धनके देने वाले तुमकी ‘राये’ धनके अर्थ ‘यत्ति’ यजन किया है, वैसे ही मैं भी तेरा यजन करता हूँ । यह भी निगम है । यहां शब्द की समानता और अर्थ की उपपत्ति से ‘जरुथ’ यह स्तोत्र का नाम और स्तुत्यर्थक (ज)

(स्वा० प०) धातु का रूप है ॥

‘कुलिश’ (८१) अजवगत वज्र का नाम है । क्यों ? यह ‘कूलशासन’ कनारों का तोड़ने वाला है ।

“स्कन्धांसीव कुलिशेनाविवृक्णाहिः शयत उपपृक् पृथिव्याः” । अर्थात्-‘कुलिशेन’ (वज्रेश) वज्र से ‘विवृक्णा’ (विवृक्णानि = छिन्नानि) कटे हुए ‘स्कन्धांसि-इव’ स्कन्धों (वृक्षकी शाखाओं) के समान इन्द्र के वज्र से छिन्न हुआ ‘अहिः’ (नेचः) नेच ‘पृथिव्याः’ पृथिवी के ‘उपपृक्’ ऊपर लगा हुआ ‘शयते’ सोता है । यहा नेच का अवस्थान ही सोना नामा गया है । इस मन्त्रमें वृक्षके स्कन्धसे ‘कुलिश’ नाम वज्रका है, यह निर्धारित होता है ।

‘स्कन्ध’ क्यों ? वृक्ष के समास्कन्ध या लगा हुआ होता है ।

यह दूसरा (अनुष्य का) स्कन्ध भी इसी से होता है । क्योंकि-वह काय (देह) में आस्कन्ध चपका हुआ होता है ।

‘अहिः शयते उपपर्चनः पृथिव्याः’ नेच सोता है, पृथिवी पर लगा हुआ ॥

‘तुङ्ग’ (८२) (दान) दानार्थक ‘तुङ्ग’ (स्वा० प०) धातु का है ॥ २ ॥ १७ ॥

(सं० ३)

निघ०-बर्हणा ॥४३॥

निरु०-“तुङ्गे तुङ्गे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्दे अस्य सुष्टुतिम् ।” (ऋ० सं० १, १, १४, २)

दाने दाने य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणो

नास्य तैर्विन्दामि समाप्तिं स्तुतेः ॥

‘बर्हणा’ परिवर्हणा ।

“बृहच्छ्रूवा असुरो बर्हणा कृतः ।” (ऋ०सं० १, ४, १७, ३) । इत्यपि निगमो भवति ॥३(१८)

अर्थ.—“तुझे तुझे” इस ऋचा का मधुच्छन्दा ऋषि, इन्द्र देवता, गायत्री छन्द और प्रातः सवन में ब्राह्मणाच्छर्मा के आवाप में विनियोग है ।

‘तुझे तुझे’ (दाने दाने) दान दान में दान से संतुष्ट हुए हुए मुझ से ‘ये’ जो ‘उत्तरे’ (उत्तरोत्तरे) आगे आगे वाले ‘वज्रिज’ वज्रधारी इन्द्रव्य इन्द्र के ‘स्तोमाः’ स्तोत्र सांचे जाते हैं, (तै) उन से (अग्न्य) इस की ‘सुष्टुतिम्’ (स्तुतेः समाप्तिम्) स्तुति की समाप्ति ‘न’ नहीं ‘विन्धे’ (विन्शानि) प्राप्त होता हूं अर्थात् जितनी ही स्तुतियाँ उठाई जाती हैं, वे सब इन्द्र की प्राप्त हो कर न्यून ही हो जाती है । इस प्रकार यहा ‘स्तोम’ के सम्बन्ध से ‘तुझे’ शब्द दान का पर्याय है । क्योंकि ‘तुझे’ धातु का दान अर्थ देखा जाता है ।

‘बर्हणा’ (८३) यह अनवगत ‘परिवर्हणा’ (वृद्धि अथवा हिंसा) के अर्थ में है । ‘बर्हणा’ के आदि में ‘परि’ उपसर्ग जोड़ने से उस के अर्थ की प्रसिद्धि हो जाती है ।

“बृहच्छ्रूवा असुरो बर्हणा कृतः” अर्थात् इन्द्र ने ‘बर्हणा’ अपनी वृद्धि से ‘असुर’ (मेघः) मेघ ‘बृहच्छ्रूवाः’ (बृहद्दधोषः) बड़े शब्द से युक्त ‘कृतः’ कर दिया । अर्थात् जब इन्द्र ने मेघ पर वज्र मारा तो मेघ ने शब्द किया । यह भी निगम है । इस प्रकार यहा शब्द की समानता और असुर के सम्बन्ध से ‘बर्हणा’ शब्द ‘परिवर्हणा’ के अर्थ में है ॥ ३ (१८) ॥

(सं० ४)

निघ०—ततनुष्टिः ॥८४॥ इलीबिशः

॥ ८५ ॥

निरु०—“यो अस्मै घंस उत वा य ऊधनि सोमं
मुनोति भवति च मों अह । अपाप शक्रस्ततनुष्टि-
मूहाति तनूशुभ्रं मघवा यः कवामखः ॥” (ऋ०
सं० ४, २, ३, ३) ॥

‘घंस’ इति अहर्नाम । अस्यन्ते ऽस्मिन्नरमाः ।

गोः ‘ऊध’ उद्धततरं भवति । उपोन्नद्धम्-इतिवा ।

स्नेहानुप्रदानसामान्यात् रात्रि-अपि ‘ऊधः’

उच्यते ।

य गोऽस्मै अहनि अपिवा रात्रौ सोमं मुनोति
यदनि-अह द्योतनवान् । अपोहति अपोहति शक्रः
नितनिर्तु धर्मपन्नानात्अपेतम् अलंकारिष्णुम्
अयज्वान तनूशुभ्र तनूशोभायितारं मघवा, “यः
कवामखः” यस्य ऋषूयाः सखायः ॥

“न्याविध्यादिलीबिशस्य दृढा विशृङ्गिणमभि-
नच्छुष्णमिन्द्रः ।” (ऋ० सं० १, ३, ३, २) ।

निरविध्यत् इलाबिलशयस्य दृढानिव्यभिनत्
शृङ्गिणं शुष्णम्-इन्द्रः ॥४ (१९)॥

‘ततनुष्टिः’ (८४) यह जनप्रगत ‘तितनिषु’ (फैलाने की इच्छावासा)
के अर्थ में है ।

‘यो अस्मै०—० कवासखः’ इस शब्द का प्राज्ञापत्य (प्रजापति का पुत्र)
संवरण ऋषि, इन्द्र देवता, जगती छन्द है ।

अर्थ— ‘यः’ जो ‘अस्मै’ (इन्द्राय) इस इन्द्र के लिये ‘असे’
(अहनि) दिन में ‘उत वा’ (अपिवा) ‘य’ जो अथवा ‘ऊधनि’
(रात्रौ) रात्रि में ‘सोमम्’ सोम को ‘सुनोति’ निबोड़ता है,
(सः) वह (अहः) निश्चय ‘यमान्’ (द्योतनवान्) प्रकाशवान्
‘भवति’ होता है । और फिर जो इस में विपरीत पुरुष है,
उस (धर्मसन्तानान्—पपेतम्) पूर्वजों के आचरित धर्म मार्ग
से अलग हुये वा कर्तों ने रहित हुयेको अर्थात्—‘कर्म मत करो’
ऐसा कहने वाले को ‘ततनुष्टिम्’ तितनिषुम् अपने धन को
अनेक वाणिज्य आदि के प्रकारों से बटाने वाले किन्तु इन्द्र
देव की सेवा न करने वाले को ‘तनूशुभ्रम्’ तनूशोभयिता-
रम्=अलंकरिष्णुम्) अपने शरीर को ही सजाने वाले, किन्तु
(अयज्वानम्) देव का यजन न करने वाले को, और ‘यः’
जो ‘कवासखः’ दुराचारियों से मित्रता रखने वाला है, उसे
‘शक्रः’ समर्थ ‘मघवा’ इन्द्र देव ‘अप-अप-ऊहति’ (अपोहति-
अपोहति) बार बार नाश करता है । कोई व्याख्याकार ‘यः
कवासखः’ की ‘तनूशुभ्रम्’ का विशेषण बताते हैं । उनका
अभिप्राय है, कि—जो शैकीन शरीर के ही पांजरा में अपने
धन का व्यय करते हैं, वे कदाचित् सन्पुरुषों का संग करने
वाले हों, तो सुमार्ग में आ सकते हैं, किन्तु ऐसे आदमी यदि
‘कवासख’ दुर्जनों के संगी होवें, तो उन के सुमार्ग में आने की
कोई आशा नहीं है, इस लिये इन्द्र देव उनका नाश ही कर

देता है। इस प्रकार यहाँ पर 'तत्तनुष्टि' शब्द शब्द और अर्थ के अविरोध से 'विषय के उपभोग मात्र में तत्पर' पुरुष की कहता है।

इस मन्त्र का अन्तरार्थ ही इस बात को कह रहा है कि जो पुरुष अपनी सम्पत्ति के धन भागको यज्ञोंके द्वारा लगाने हैं वे ईश्वर के प्रिय होते हैं और वह उन्हें उज्ज्वल या कीर्तिमान् बनाता है। और जो स्वार्थ के लिये ही ससार के धन को वांछित्य आदि के द्वारा बटोर कर घरमें घर लेते हैं, वे उसके चोर हैं, उसे वे प्रिय नहीं लगते इसीसे अधोगति के भागी बनते हैं, जैसा कि भगवद्गीता में भी कहा है—

“इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्त यज्जभाविताः।

तैर्दत्तान्प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥”

“यज्जशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥”

[गी० अ० ३ श्लो० १२, १३]।

अर्थात्—यज्ञ के द्वारा पूजे हुये देवता तुम्हारे लिये वाञ्छित भोगोंको देगे। उनके दिये हुये पदार्थों को उनके अर्पण न करके जो भोगता है, वह चोर ही है ॥

अच्छे लोग ईश्वर के यज्ञसे वसे हुये की खाते हुये सब पार्थी हैं (जो धनार्जन में किये गये होते हैं) कूट जाते हैं ॥ इसमें दो बातें स्पष्ट रूपसे निकलती हैं— (१) कमाये हुए धन को साधारण के साथ उनके समान ही भोगना चाहिए। (२) जिनसे वह धन जिन बालाकियोंसे कमाया गया था और उस में जितने पाप हुये थे, उनके साथ खाने में या उसे ईश्वरा-

पंख करके सबके साथ पवित्र भाव से फिर मिले हुये को खाने से उसे पाप लगने का कोई अवसर नहीं आता । क्योंकि-उस ने किसी तरह भी धन इकट्ठा किया, वह अपने लिये नहीं, किन्तु जिनसे (लोकसे) लिया उन्होंनेके लिये किया गया था ॥

‘इलीविशः’ (८५) यह एक पद अनबगत मेघ का नाम है । इसकी शब्दसमाधि ‘इलाखिलशय’ (इला या शब्द का कारण जं। जल उस के निकलने के खिलो को रोक कर शपन करने वाला) है ।

“न्याविध्यदिलीविशस्य दृढा विशृङ्गिण मभि-
नञ्जुष्णमिन्द्रः” अर्थात् ‘इन्द्रः’ इन्द्र देवने ‘इलीविशस्य’ (इलाखिलशयस्य) मेघ के ‘दृढा’ (दृढानि) दुर्भेद्य या दृढ स्थाना को ‘न्याविध्यत् (निरविध्यत्) भेदन किया । इतना ही नहीं किन्तु ‘विशृङ्गिणम्’ (शिखरवन्नम्) शिखर वाले अथवा (दीप्तिमन्तम्) बिजली से प्रकाशयुक्त मेघ को ‘अभि-
नन्’ भेदन किया । यहा शब्द की समानता और अर्थके अधि-
रोध से ‘इलीविश’ मेघ है ॥ ४ (१६) ॥

(ख० ५)

निघ०-कियेधाः ॥ ८६ ॥ भूमिः ॥ ८७ ॥

विष्टिपतः ॥ ८८ ॥

निरु०-“अस्मा इदु प्रभरा तूतुजानो वृत्राय वज्रमी-
शानः कियेधाः । गोर्न पर्व विरदा तिरश्चेष्य
व्रणास्यपां चरध्वै ॥” (ऋ०सं० १, ४, २९, २) ।

अस्मै प्रहर तूर्ण त्वरमाणो वृत्राय वज्रमीशानः ।

‘ कियेधाः ’ कियद्धा इतिवा । क्रममाणधा
इति वा ।

गोरिव पर्वाणि विरद मेघस्य, हृष्यन्-अर्णासि,
अपांचरणाय ॥

‘ भूमिः ’ भ्राम्यतेः ।

“भूमिरसृष्टिकृन्मर्त्यानाम् ।” (ऋ० सं० १, २, ३५, २)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘ विष्पितः ’ विप्राप्तः ।

“पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्” । (ऋ० सं०
५, ५, २, १) इत्यपि निगमो भवति ॥५ (२०)॥

‘ कियेधाः ’ (८६) अनवगत ‘ कियद्धा ’ (कितने भी अपरिमाण जलको
धारण करने वाला) के अर्थमें, अथवा ‘ क्रममाणधा ’ (क्रमण करता (चलता)
हुये का धारण करने वाला) के अर्थ में है, और मेघ का नाम है ।

“अस्मा इदु” इस शब्द का वाधानाम गौतम व्यास है त्रिष्टुप छन्द, इन्द्र
देवता और आर्हीनिक अर्हनों में अर्हीन मूल में वाचयुक्त है ।

हे इन्द्र ! (एष वज्रः) यह वज्र या मेघ ‘ कियेधा ’
(कियद्धा) कितने ही अपरिमाण जलको धारण किये हुये है,
‘ अस्मै ’ इस ‘ वज्राय ’ मेघ के लिये तू ‘ तूतुजानः ’ (त्वरमाणः)
वेगमें युक्त हुआ हुआ ‘ वज्रम् ’ वज्र को ‘ प्रभर ’ मार । क्योंकि—
तुम हमारे ‘ ईशानः ’ ईश्वर हो, इस कारण आपसे ऐसे कहा
जाता है । और वज्र का प्रहार करके वज्र के प्रहार से व्याकुल
हुये इस मेघ के ‘ तिरग्धा ’ निरखे चलने वाले वज्र से ‘ गो ’
गोके न समान ‘ पर्षन् ’ (पर्वाणि) पक्षी या ‘ सर्पिणो ’ की

‘विरद’ विदारण कर’ अर्थात्—कोई गोका विकर्षन (खेद) करने वाला उसके पर्वों को काटता है, उसी प्रकार तू भी इस रोष के अवयवों को काट । किस अर्थ ? अर्णानि’ (जलानि) जलो को ‘इष्यन्’ इच्छा करता हुआ ‘अर्ण’ जलो के ‘परधी’ (चरणाप) प्रजाओं के अर्थ देने के लिये ॥

‘भूमिः’ (८७) यह अनवगत (भ्रमसम्) घुमाने वाला के अर्थ में है । अनवस्थान (एक स्थान में नहीं टिकना) अर्थ में ‘भूम’ (दिवा० ५०) धातु से है, तथा अग्नि का नाम है ।

“ भृगिरस्यृषिकृन्मर्त्यानाम् ” हे भगवन् ! अग्ने ! ‘त्वम्’ तू ‘मर्त्यानाम्’ मनुष्यों का ‘भूमिः’ नामा योनियों में जन्म व मरण के द्वारा घुमाने वाला और ‘ऋषिकृत्’ दर्शन या विज्ञान का करने वाला ‘असि’ है । अर्थात् संसार और उससे मोक्ष होना तुम्हारे ही अधीन है, इससे हमें सर्व वि-
ज्ञानके प्रदान से अनुग्रह करके इस संसार से आप छुड़ाओ । प्रयोजन यह कि—देवतान से ही हमें ने चल किन्तु पितृ-पान से नहीं । इस प्रकार यहा ‘भूमि’ अग्नि है । क्योंकि ऐसे ही अर्थ का अविरोध होता है ॥

‘विष्पितः’ (८८) यह अनवगत ‘विप्राप्तः’ (जहा तहा जैला हुआ या सब जगह प्राप्त) के अर्थ में है ॥

“ इने दिवो अनिमिषा पृथिव्या श्विकित्वांसो अचेतसं नयन्ति । प्रवाजे चित्रद्योगाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन् ॥ ” [ऋ० सं० ५, ५, २, १] ॥

“ यदद्यसूर्य ब्रवोऽनागाः ” इस सूक्त की “इमे-

दिव. ” यह ऋचा है । इस सूक्त पर शैबक ने अपने प्रति-
पज्ञा सूत्र में कहा है—कि-इस सूक्त की पहिली ऋचा सूर्य देवता
की है, और सब मित्रावरुण देवताओं की है । इसके अनुसार
“ इमेदिवः ” यह ऋचा मित्रावरुण इन दोनों ही की है
इस मतमें ‘इमे’ यह बहुवचन पूजा में है । क्योंकि देवसंख्या
द्वित्व या दो (२) है, जिसके अनुसार द्विवचन ही चाहिये
था । भगवद्गुरुगोचार्य कहते हैं कि—इस सूक्त में तीसरा अर्थमा
देवता भी प्रत्यक्ष होता है, इस कारण ‘इमे’ इत्यादि बहुवचन
मित्र वरुण और अर्थमा इन तीनों की बहुत्व संख्या के कारण
है, किन्तु पूजा के कारण नहीं, अतः शैबक का मत
विचारणीय है ।

‘इमे’ ये मित्र और वरुण देवता अथवा मित्र, वरुण
और अर्थमा देवता ‘दिव.’ (पत्य) ध्रुलोक से आकर ‘अनि-
निषा.’ आलस्य रहित तथा ‘चिकित्वाप्तः’ प्राणियों के सुकृत
और दुष्कृतो (पापों) को जानते हुए ‘अचेतसम्’ मरे हुए
(प्रेत) प्राणी को ‘पृथिव्या’ पृथिवी से (अमुं लोकम्)
कर्म के अनुसार उस लोक को ‘नयन्ति’ ले जाते हैं । जिस से
कि ऐसा है, इस लिए उन से मैं कहता हूँ— प्रव्राजे (प्रकृष्ट
प्रजने भरणाख्ये काले) बड़े गमन या मरण-ज्ञान के आगे
पर यदि ‘गाधम्’ संसार के पार करने में समर्थ हमारा कह
कर्म या विज्ञान ‘अस्ति’ है, तो वे ‘नयः’ (नद्याः) नदी के
‘क्षित्’ समान ‘विष्पितस्य’ लम्बे या सब संसार में व्यापक
‘अभ्य’ इस संसार रूप मार्ग के ‘पारम्’ पार ‘पर्वन’ (नयन्तु)
ले जावें । यह भी निगम है । इस प्रकार यहा शब्द की
समानता और अर्थ के अविरोध से ‘विष्पित’ शब्द ‘विप्राप्तः’

के अर्थ में है ।

जो लोग “ गरुड पुराण ” के प्रेतकल्प की समूलता और भरे हुए प्राणियों के देवताओं के प्रबन्धसे परलोक गमन को वेद में देखना चाहते हैं, वे इस मन्त्र को ध्यान से पढ़ें । इस मन्त्र में—“देवताओंका भरे हुए को इस लोक से परलोक में लेजाना और उनकी उनके कर्मों के अनुसार सुख दुःख मिलने का बहुत उत्तम प्रबन्ध किया हुआ ” बताया गया है । प्रबन्ध की उज्ज्वलता जानने के लिये देवताओंके दो विशेषण ध्यान से देखने योग्य हैं ।

(१) “अनिमिषाः” जो देवता इस पृथिवी से प्राणियों को उस लोक में ले जाते हैं, उनकी पलक कभी नहीं भिँपती वे सदा ही अपने कर्तव्य में जागते रहते हैं, इस से कोई यह न समझे कि—उनके साजाने के समय हमारा मृत्यु का समय आजावेगा, तो फिर हम न मरेगे और न अपने कर्मों के फल को ही भाँगेगे ।

(२) “चिकित्वांम.” वे देवता प्राणिओं के पाप पुण्यों को भले प्रकार जानते हैं, बिना सीमासा या नियम विरुद्ध अथवा अन्याय पूर्वक किसी के साथ वर्साव नहीं कर सकते ॥ ५ (२०) ॥

(ख० ६)

निघ०- तुरीपम् ॥ ८६ ॥ रास्पिनः
॥ ६० ॥ ऋजतिः ॥ ९१ ॥ ऋजुनीती
॥ ९२ ॥ प्रतद्वसू ॥ ६३ ॥

निरु०-“ तन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरुवारं पुरुत्मना ।
त्वष्टा पोषाय विष्यतु राये नाभानो अस्मयुः ॥ ”
[ऋ० सं० २, २, ११, ४] ॥

तत् नः तूर्णापि महत्सम्भृतम् आत्मना त्वष्टा
धनस्य पोषाय विष्यतु-इति ।

‘अस्मयुः’ अस्मान् कामयमानः ॥

‘रास्पिनः’ रास्पी रपते र्वा । रसन्ते र्वा ।

“ रास्पिनस्यायोः ” ॥ [ऋ० सं० २, १, १, ४] ।

इत्यपि निगमो भवति ॥

‘ऋञ्जतिः’ प्रमाधनकर्मा ।

(“आव ऋञ्जसे ऊर्जा व्युष्टिषु ।” (ऋ० सं०
८, ३, १०, १) इत्यपि निगमो भवति ॥)

‘ऋजुः’-इत्यपि अस्य भवति ।

“ऋजुनीती नो वरुण” । (ऋ० सं० १, ६, १७, १)
इत्यपि निगमो भवति ।

‘प्रतदसू’ प्राप्तवम् ।

“हरी इन्द्र प्रतदसू अभिस्वर” । (ऋ० सं० ६,
१२, २,) । इत्यपि निगमो भवति ॥ ६ (२१) ॥

तुरीपम् (८६) यह धनवगत ‘तूर्णापि’ (ऋ० सं० २, १, १, ४)

३ य मे ह । जल का नाम है । क्यों । ऋ-बह तूर्णा (शीघ्र) व्याप जाता है ।

४ यः- “तन्नस्तुरीपम्” इस ऋचाका दीर्घतमा ऋचि,

त्वष्टा देवता, अनुष्टुप् छन्द, है, और यह ऋषि आग्नी सूक्त में है, अर्थात्— उसी के विनियोग में इस का विनियोग है, स्वतन्त्र नहीं ।

‘नाभानः’ (न-अभानः = सदा दीप्यमान) सदा बमक ने वाला ‘अस्मयुः’ हमारे ऊपर अनुग्रह करने की कामना करता हुआ ‘त्वष्टा’ त्वष्टा देव ‘राये’ (रायः = धनस्य) धन के ‘पोषाय’ पोषण के लिये ‘तत्’ वह ‘तुरीपम्’ (तूर्णापि) जल ‘विष्यतु’ बरसे या बरनावे (यत्) जो ‘अद्भुतम्’ (महत् संभृतम्) अद्भुत ही उत्तम ‘पुरुषात्मना’ (आत्मना) (बह्वात्मना) अनेकरूपसे ‘पुरुषात्म’ देशान्तर में आवरण करने (छाजाने) वाला हो । यहा ‘त्वष्टा’ मध्यम लोकके देवता और ‘विष्यतु’ (वर्षतु) के सम्बन्धसे ‘तुरीप’ जल है, यह उपपन्न होता है ।

इस मन्त्र में उत्तम जलकी अपेक्षा दितलाई है । जिनका ही उत्तम जल बरसेगा उतना ही आरोग्य और आयु-वृद्धि आदि का कारण होगा । क्योंकि-जलसे ही ओषधि वमस्पति आदि सब जीवन साधन होते हैं, उनमें जलके ही अनुसार बल नीरीगता आदि गुण होते हैं, तथा स्वयम् जल पान में उपयुक्त होकर उदर में अपनी उत्तमता के अनुसार लाभ देता है ।

‘अस्मयुः’ क्या ‘अस्मान् कामयमानः’ हमें चाहने वाला ॥

‘रास्पिन’ (६०) क्या ? ‘रास्पी’ शब्द करने वाला (जल) अथवा स्तुति करने वाला (पुत्र) । कैसे ? शब्दार्थक ‘रप’ (भ्वा० प०) धातु से अथवा शब्दार्थक ही ‘रम’ (भ्वा०प०) धातु ने

“रास्पिनस्यायोः” अर्थात् ‘रास्पिनम्य’ शब्द करने वाले या स्तुति करने वाले ‘आयो’ जल की या पुत्र की प्राप्ति के अर्थ (हे ऋत्विजो ! ऐसा करो ।) यह भी निगम होता है । इस प्रकार यहा ‘रास्पिन’ शब्द से जल अथवा स्तोता कहा गया है ।

‘ऋज्जति’ (६१) यह धातु प्रसाधन या किसी को अपने अनुकूल बनाने अर्थ में है ।

भगवद्गुणाचार्य कहते हैं कि इस शब्द को ‘भाऋजीक’ शब्द के समान समझ कर भाष्यकार ने इस का निगम नहीं पढ़ा । इस में जान पड़ता है—मुद्रित पुस्तकों में यहा पर “आवऋज्जमे ऊर्जा व्युष्टिषु” यह जा निगम दिया हुआ है, वह पाँखों से निविष्ट किया हुआ है, या उक्त आचार्य के समीपस्थ पुस्तकों में न था । इस उद्धृत खण्ड का अब तक पता भी नहीं चला है कि यह कहाँ का है ।

‘ऋजु’ (६२) यह भी इस ‘ऋज्ज’ (भ्वा० प०) धातु का ही है ।

“ऋजुनीती नो वरुणः (मित्रो नयतु विद्वान् ।

अर्यमा देवैः सजोषाः ॥”) (ऋ० सं० १, ६, १७, १,) ॥

अर्थात् ‘ऋजुनीती’ सरलनीतिवाला या सरलबुद्धिवाला ‘वरुण’ वरुणदेव ‘विद्वान्’ विद्वान् मित्र, मित्रदेव और ‘अर्यमा’ अर्यमा देव ‘देवैः’ देवताओं के साथ ‘सजोषा’ प्रसन्न होता हुआ ‘न’ हम को ‘नयतु’ इस लोक से परलोक में ले जावे । यहा ऋजु शब्द शब्द की समानता से ‘ऋज्ज’ धातु से ही है, अर्थ इस का असिद्ध अथवा सरल हो सकता है ।

‘प्रतद्वसू’ (६३) यह अनयगत ‘प्राप्तवसू’ (जिन्ही ने धन को प्राप्त कर लिया हो ऐसे दो) के अर्थ में है । ‘अश्वौ’ (दो घोड़े) अर्थ है ।

“हरी इन्द्र प्रतद्वसू अभिस्वर” अर्थात्-‘इन्द्र’ हे इन्द्र ! देव ! तेरे ‘हरी’ दोनों घोड़े ‘प्रतद्वसू’ अपने ऋजीष (सोम के खूबस या धान रूप धन को यज्ञ में प्राप्त हो गये हैं, इस से तू ‘अभि स्वर’ हमारी ओर आ । यह भी निगम है । इस प्रकार यहा ‘हरी’ इस पद के सबन्ध से ‘प्रतद्वसू’ यह शब्द ‘प्राप्तवसू’ (प्राप्त धन) के अर्थ में उपपन्न होता है ॥ ५ (२१) ॥

(सं० ७)

निघ०-हिनोत ॥९४॥ चोष्कूयमाणः
॥ ९५॥ चोष्कूयते ॥ ९६॥ सुमत ॥ ९७॥
दिविष्टिषु ॥ ९८॥

निरु०-“हिनोता नो अध्वरं देव यज्या हिनोत
ब्रह्म सनये धनानाम् । ऋतस्य योगे विष्यध्वमूधः
श्रुष्टीवरी भूतनास्मभ्यमापः ॥” (ऋ० सं० ७,
७, २६, १) ॥

प्रहिणुत नोऽध्वरं देवयज्यायै ।

प्रहिणुत ब्रह्म धनस्य सवनाय ।

ऋतस्य योगे यज्यस्य यागे याज्जे शकटे इतिवा ।

‘शकटं’ शकृदितं भवति । शनकैस्तकृति-इतिवा ।

शब्देन तकति इति वा ।

“श्रुष्टीवरी भूतनास्मभ्य मापः । ”

मुखवत्यो भवता मस्मभ्यमापः ॥

“ चोष्कृत्यमाण इन्द्र भूरिवामम् । ” (ऋ०सं०
१, ३, १, ३) ।

ददत् इन्द्र बहु वननीयम् ।

“एधमान द्विलुभयस्य राजा चोष्कृत्यते विश
इन्द्रो मनुष्यान् ” ॥ (ऋ०मं० ४, ७, ३३, १) ॥

व्युदस्यति एधमानान् असुन्वतः, सुन्वतः-
अभ्यादधाति । “ उभयस्य राजा ” दिव्यस्य च
पार्थिवस्य च ।

‘ चोष्कृत्यमाणः ’-इति चोष्कृत्यतेः-चर्करीत-
वृत्तम् ॥

‘ सुमत् ’ स्वयम्-इत्यर्थः ।

“ उप प्रागात्सुमन्मेधायि मन्म । ” (ऋ०सं०
२, ३, ८, २) ।

उपधैतुमां स्वयं यन्मे मनोऽध्यायि यज्जेन-इति
आश्वमेधिको मन्त्रः ॥

‘ दिविष्टिषु ’ दिव एषणेषु ॥ ७ ॥

‘हिनीन’ (८५) यह अनन्तगत ‘पाशुपत’ (प्रति कर्त) क अयम है ।

“हिनीतानो” यह अर्चा कवच ऋषि की है। अपनप्रीय अर्चाओं में शङ्क है।

अर्थ.— हे (ऋत्विज. !) ऋत्विजो ! ‘देवयया’ (देव-यस्यायै) देवताओंके यजनके अर्थ ‘अध्वरम् यज्ञ को ‘हिनीत’ (पहिणुत) प्रेरितकरो (भले प्रकार चलाओ) । और इमें ‘ धनानाम् ’ धनोंकी ‘ सनये ’ (सवनाय = लब्धये) प्राप्ति के लिये (यूयम्) तुम सब ‘ब्रह्म’ स्तुतिरूप वेद को ‘ हिनीत ’ (पहिणुत) प्रेरित करो (उच्चारण करो) । ‘ ऋतस्य योगे ’ (यज्ञस्य योगे अथवा याज्ञे शकटे) और यज्ञ के संयोग में अथवा यज्ञ-सम्बन्धि शकट में जो ‘ ऊधः ’ ओंढी के समान अधिवेशन-चर्म (सोमरस घालने के लिये यह चर्म, और स्थाली आदि पात्रोंके नीचे बिछाया जाने वाला चर्म) को ‘ विष्यध्वम् ’ छोड़ दो । इस प्रकार ऋत्विजो से कहकर सोमसे मिले हुए जलो से कहता है—

‘ आप ! ’ हे जलो ! (जलसमूह !) तुम ‘ अस्मभ्यम् ’ इनारे लिए ‘ अष्टीवरीः ’ (सुखवत्य.) सुख देने वाली ‘ भूतन ’ (भवत) होओ ।

‘ शकट ’ को ‘ शकृदित या गोबर से बना हुआ जैसा होता है । क्योंकि—जब उसमें जुताहुआ बैल गोबर करता है, तब उस गोबर से वह शकट या गाड़ा भी लिप्त हो जाता है । अथवा—‘ शनकैः—तकति ’ बोकसे दबा हुआ धीरे धीरे चलता है । अथवा ‘ शब्देन तकति ’ शब्द करता हुआ चलता है, इससे ‘ शकट ’ है ।

‘ जोष्कूयमाक. ’ (६५) और ‘ जोष्कूयते ’ (९६) ये दो अनवगत हैं । इनमें धातु ही अप्रतीत है । इन दोनों में पहिला सुवन्त (नाम) और दूसरा तिङन्त (आख्यात) है । पहिले का अर्थ—देता हुआ, और दूसरे का अर्थ—हट्टा

है, यह है। दोनों में 'कु' (अदा० प०) मूल धातु है, और वही 'यङ्' प्रत्यय के योग से 'चोष्क्य' के रूप में संयुक्त धातु हो गया है, उसी के ये नाम और आख्यात नाम वाले दो रूप बने हैं। प्रथम का उदाहरण—

“ चोष्क्यमाण इन्द्र भूरि वामम् ” अर्थात्—
‘इन्द्र’ । ‘हे इन्द्र’ । ‘भूरि’ (बहु) बहुत ‘वामम्’ (वननीयम्) वाञ्छनीय जल को ‘चोष्क्यमाणः’ (ददत्) देता हुआ (“ मा पणिर्भूः ”) बनिये के समान कृपण (सूजी) मत हो। इस प्रकार यहाँ ‘वणिक्’ के समान मत हो । ‘बहुत वाञ्छनीय’ इन पदों के सम्बन्ध में ‘चोष्क्यमाण’ पद ‘ददत्’ (देता हुआ) के अर्थ में है। दूसरे अर्थ का उदाहरण—

“ एधमान द्विभयस्य राजा चोष्क्यते विश इन्द्रो मनुष्यान् ” अर्थात्—‘इन्द्रः’ इन्द्रदेव ‘एधमान द्वि’ (एधमानान् अपि असुन्वत द्वेष्टि) बढते हुआ (सम्पत्तिमानो) को भी जो सास का सवन नहीं करते—उसकी आज्ञा में नहीं चलने, द्वेष करता है। और (सुन्वत अभ्यादधाति) सवन करने वालों या आज्ञा में चलने वालों को ऊँचा करता है, या अभ्युदय संयुक्त करता है। ‘उभयस्य राजा’ (दिव्यस्य च पार्थिवस्य च राजा) ध्रुव के धनका और पृथिवी के धन का राजा (स्वामी) है। और ‘विशः’ बढते हुए नहीं यजन करनेवाले मनुष्यों को ‘चोष्क्यते’ (व्युदस्यति) अभ्युदयसे हटाता है, एवम् ‘मनुष्यान्’ अपने को पूजने वाले मनुष्यों को उन्नत करता है। इस प्रकार यहाँ ‘चोष्क्यते’ पद ‘व्युदस्यति’ (हटाता है—गिराता है—दण्डित करता है) के अर्थ में है। क्योंकि—‘एधमानद्वि’ (बढते हुए से द्वेष करने वा) शब्द ने

यही बात आती है ।

इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि जो इन्द्र के पूजक या उस की आज्ञा में चलने वाले हैं, वे उस के इष्ट या प्यारे हैं, और जो उस की पूजा या आज्ञा स्वीकार नहीं करते, वे उस के द्वेष्य या अप्रिय हैं, चाहे वे बड़ी सम्पत्ति वाले क्यों न हों । इन्द्र देव पर किसी की सम्पत्ति या वैभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस के न्यायालय में “दूध का दूध और पानी का पानी” ही होता है । इसी से दरिद्र हो या धनवान् सब को सिर झुकाकर उसकी आज्ञा में रहना चाहिए ।

‘चोष्कूयमाण’ यह चोष्कूयति का चर्करीत कृत या यङन्त-वृत्ति का प्रयोग है ।

‘सुमत्’ (३७) यह अनवगत ‘स्वयम्’ (आप) के अर्थ में है ।

“उप प्रागात्सुमन्मेधायि मन्म” (उपैतु मा स्वयं यन्मे मनः अध्यायि यज्जेत) मुझे वह आप से आप प्राप्त हो, जो यज्ञ में मेरे मन में आया है । यह अश्वमेध यज्ञ का मन्त्र है ।

‘दिविष्टिषु’ (६८) अनवगत ‘दिव. एषणेषु’ (द्वि लोक की प्राप्ति कराने वाली क्रियाओं में) के अर्थ में है ॥७॥

(खं० ८)

निघ०—दूतः ॥९१॥ जिन्वाति ॥१००॥

निरु०—“स्थूरं राघः शताश्वं कुरुङ्गस्य दिविः
ष्टिषु ।” (ऋ० सं० ५, ७, ३३, ४) ।

‘स्थूरः’ समाश्रितमात्रो महान् भवति ।

‘अणुः’ अनु स्थवीयांसम् । उपसर्गः लुप्तनामकरणः, यथा-‘सम्प्रति’ ।

‘कुरुङ्गो’ राजा बभूव । कुरु-गमनाद्व, । कुल-गमनाद् वा ।

‘कुरुः’ कृन्तते ।

‘कूरम्’-इत्यपि अस्य भवति ।

‘कुलम्’ कुष्णातेः । विकुषितं भवति ।

‘दूतः’ व्याख्यातः ।

‘जिन्वतिः’ प्रीतिकर्मा ।

“भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यमयः”

[ऋ० सं० २, ३, २३, ५] इत्यपि निगमो भवति
८॥ (२२) ॥

इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः । ६, ४ ॥

“स्थूरं राधः शताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु । राज्ञ-
स्त्वेषस्य सुभगस्य रातिषु तुर्वशेष्वमन्महि ।”

(ऋ० सं० ५, ७, ३३, ४) ।

यह ऋचा मेधातिथि ऋषि की है । वृहती छन्द है । और इसमें दान की प्रशंसा की गई है ।

अर्थः—(दधम्) हम ‘तुर्वशेषु’ (मनुष्येषु) मनुष्यों में ‘रातिषु’ (दानेषु) दानों के मध्य में ‘सुभगस्य’ सुभग या सुन्दर ऐश्वर्य वाले या सुहावने ‘त्वेषस्य’ अर्थात् ‘कुरुङ्गस्य’ ‘राजः’

कुरुङ्ग राजा के 'दिविष्टिषु' (क्रियाशु) यज्ञादि क्रियाओं में 'यताश्चम्' सैंकड़ों छोड़े वाले 'राधः' इतिहासरूप धन को 'स्थूरम्' (स्थूलम्) मोटा या बहुत 'अमन्महि' (मन्यामहे) मानते हैं। इस प्रकार यहा 'दिविष्टि' शब्द से क्रियाओं का बोध होता है। क्योंकि-यज्ञादि क्रियाओं में ही दान होता है।

मेधातिथि इस सन्त्र में कहते हैं कि हम कुरुङ्ग राजा के छोड़े वाले दान की मनुष्यों में बड़ा दान मानते हैं। छोड़े दान की विधि इतिहास के रूप में पारस्करगृह्य सूत्र में भी वैश्यकी विवाह कर्ममें 'वैश्यश्चेदश्चम्' वाक्य से बताई गई है।

'स्थूर' क्या ? समाश्रितमात्र या उस में बहुत मात्रा या परिमाण होता है। अर्थ क्या ? महान् = बड़ा।

'अणु' क्या ? अनु। अर्थात् स्थवीयान् या मोटे की अनु-वर्त्तन करने वाला 'अणु' होता है। प्रयोजन-मोटे का विपरीत 'अणु' होता है। कैसे ? 'अनु' यह उपसर्गमात्र है, हम में इसे नाम बनाने वाला प्रत्यय लुप्त (लोप हुआ हुआ) है, इस से उस का प्रवण नहीं होता है। क्या और भी कोई शब्द ऐसा है, जो के-अनु उपसर्ग से ही नाम बन गया हो ? है। जैसे-'सम्प्रति'। यह नाम वर्त्तमान काल का बोधक और 'सम्' 'प्रति' इन दो उपसर्गों से बना हुआ है। इस में कोई प्रत्यय नहीं है।

'कुरुङ्ग' राजा हुआ है। वह कैसे ? वह कुरु देशमें गमन करने से 'कुरुङ्ग' है। क्योंकि वह कुरुओं के प्रति जीतने को गया था। अथवा कुल गमन से 'कुरुङ्ग' है। क्योंकि वह नित्य ही शत्रु कुलों के प्रति जीतने जाता है।

‘कृत्’ क्यों ? यह शत्रुओं की कृन्तन (छेदन) करता है ।
‘कृत्’ (तु० प०) धातु का है ।

‘क्रूर’ यह भी इसी ‘कृत्’ (तु० प०) धातु का है ।

‘कुल’ ‘कुष’ (क्रया० प०) धातु से हैं । क्योंकि वह विस्तृत होने से ‘विकुषित’ खुला हुआ या बिखरा हुआ जैसा होता है ।

‘दूत’ (६६) अनवगत (अ० ५ ख० १ में) व्याख्यान किया जा चुका है ।

‘जिन्वति’ (१००) धातु प्रीति अर्थ में है । यह अप्रतीति होने से पड़ा गया है ।

“भूमिं पर्जन्या जिन्वान्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ।”
अर्थात् पर्जन्य (मेघ) पृथिवी को तृप्त करते हैं और अग्नि दिव् (धुलोक) को तृप्त करते हैं । यह भी निगम है । इसकी व्याख्या अ० ७ ख० २३ में भी होगी ॥६, ४॥

इति हिन्दीनिरुक्ते पष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्त ॥६, ४॥

पञ्चमः पादः ।

(ख० १)

निघ०-अमत्रः ॥ १०१ ॥ ऋचीपमः
॥१०२॥ अनशरातिम् ॥१०३॥ अनर्वा
॥१०४॥ असामि ॥१०५॥

निरु०-‘अमत्रः’ अमात्रः । महान् भवति ।
अभ्यमितो वा ।

“महा अमत्रो वृजने विरष्णी” । (ऋ० सं० ३, २, १९, ४) । इत्यपि निगमो भवति ।

“स्तवे वज्यूचीषमः” [ऋ० सं० ७, ७, ६, २] ।
स्तूयते वज्री ऋचा समः ॥

‘अनर्शरातिम्’ अनश्लीलदानम् । अश्लीलं
पापकम् । अश्रिमत् विषमम् ।

“अनर्शरातिं वसुदामुपस्तुहि” [ऋ० सं० ६, ७,
३, ४] इत्यपि निगमो भवति ।

‘अनर्वा’ अप्रत्यूतः अन्यस्मिन् ।

“अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं वर्द्धया
नव्यमर्कैः । ” (ऋ० सं० २, ५, १२, १] ।

‘अनर्वम्’ अप्रत्यूतम् अन्यस्मिन् । वृषभं ‘मन्द्र-
जिह्वं’ मन्दनजिह्वं, मोदनजिह्वम्-इति वा । बृह-
स्पतिं वर्द्धय नव्यम् । ‘अर्कैः’ अर्चनीयैः स्तोमैः ।

‘अमामि’ सामिप्रतिषिद्धम् ।

‘सामि’ स्यतेः ।

“असाम्योजो बिभृथा सुदानवः” । [ऋ० सं०
१, ३, १९, ५] ।

असुसमाप्तं बलं बिभृत कल्याणदानाः ॥ १ (२३) ॥

अर्थः-‘अमत्र’ (१०१) क्या ? अमत्र-जिसकी मात्रा
या परिमाण नहीं । सो क्या ? महान्-बड़ा होता है । अथवा
अनभ्यनित-जो किसी से हिंसित न होसके, ‘अमत्र’ होता है ।

“महाँ अमत्रो वृजिने विरप्शी ” अर्थात्-महान्

बड़ा 'अमत्र.' अपरिमित इन्द्र देव 'वृजिने' संध्याममें 'विरप्शी' शत्रुओंको रुलाने वाला है। यह भी निगम है।

'ऋचीषम' (१०९) यह अनवगत है। यहा 'ई' कार का प्रयोजन प्रतीत नहीं होता। अथवा इसी के ध्वनधान से साग शब्द अनवगत हो जाता है। 'ऋचासम' (ऋचा के समान) अर्थ में होता है।

“स्तवे वज्यूचीषमः” अर्थात्—‘ऋचीषमः’ स्तुति में कही हुई ऋचायें जैसी प्रशंसा है, वैसाही होजाने वाला ‘वज्री इन्द्रदेव ‘स्तवे’ (स्तूयते) हमसे स्तुति किया जाता है।

‘अनर्शराति’ (१०३) अनवगत अनश्लीलदान—जो पापरूप दान नहीं, अपितु शुद्धदान वाला है, के अर्थ में है। अश्लील नाम पाप या अपवित्र का है। अर्थात्—अश्लील-पापरहित राति-दान जिसका है, सो ‘अनश्लीलराति’ है।

‘अश्लील’ कैसे ‘अश्रित’ (विषम) शब्द से।

“अनर्शरातिं वसुदा मुपस्तुहि” हे स्तुति करने वाले ! ऋत्विज् ! तू ‘अनर्शरातिम्’ पापरहित दान वाले, ‘वसुदाम्’ धनके देनेवाले इन्द्रको ‘उपस्तुहि’ मनसे सोच सोचकर स्तुतिकर। यह भी निगम है। यहा शब्दकी समानता और अर्थ के अविरोध से ‘अनर्शराति’ शब्द ‘अनश्लीलदान’ के अर्थ में है।

‘अनवां’ (१०४) अनवगत ‘अप्रत्युत’—जो दूसरे में आश्रित नहीं, के अर्थ में है।

“अनवाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं वर्द्धया नव्यमर्कैः” अर्थात्—हे स्तुति करने वाले ! ऋत्विज् ! तू ‘अनवाणम्’ दूसरे में आश्रित नहीं, या अधनी महिमा से युक्त

‘वृषभम्’ कामनाओं के बरसने वाले ‘मन्द्रजिह्वम्’ (मन्दमजिह्वम्) (मोदनजिह्वम्) इर्ष्य देनेवाली जिह्वा (शब्द) वाले ‘मध्यम्’ स्तुति करने योग्य ‘बृहस्पतिम्’ बृहस्पति देव को ‘अर्कैः’ (अर्चनीयैःस्तोत्रैः) मन्त्रों से ‘वर्द्धय’ बढ़ा। इस प्रकार मन्त्रार्थ के अविरोध से ‘अनर्वा’ शब्द ‘अप्रत्युत’ शब्द के अर्थ में है।

‘असानि’ (१०५) अनवगत ‘असनाप्त’ के अर्थ में है। क्योंकि- ‘सानि’ समाप्त का नाम है, और उसी का निषेध ‘असानि’ शब्द है।

‘सानि’ कैसे ? स्यति (‘सो’ दि० प०) धातु का है।

‘असाम्योजो विभृथा सुदानवः’ अर्थात् ‘सुदानवः’ हे कल्याण दान वाले ! नरुतो ‘तुम सब ‘असानि’ (असुसमाप्तम्) नहीं समाप्त होने वाले ‘ओजः’ (बलम्) बल को ‘विभृथ’ (विभूत) धारण करो। इस प्रकार यहाँ अर्थ के अविरोध से ‘असानि’ शब्द ‘असुसमाप्त’ शब्द के अर्थ में है ॥ १ (२३) ॥

(सं० २)

निघ०-गल्दया ॥१०६॥

निरु०—“मात्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहंगिरा । भूर्णि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं कईशानं न याचिषत् ॥” [ऋ० सं० ५, ७, १३, ५] ।

मा चुक्रुधं त्वां सोमस्य गालनेन सदा याचन्नहंगिरा गीत्या स्तुत्या, भूर्णिमिव मृगं न सवनेषु

चुक्रुधं, क ईशानं न याचिष्यते-इति ।

‘गल्दा’ धमनयो भवन्ति । गलन मासुधीयते ।

“ आत्वा विशन्तिवन्दव आगल्दा धमनी-
नाम् । ”

नानाविभक्ती त्वेते भवतः । आगलना धमनी-
नाम्-इत्यत्रार्थः ॥ २ (२४) ॥

‘गल्दया’ (१-६) यह अनवगत है । ‘गल्दा’ क्या ? ‘गलितधानी’—
जिसमें गलित या गला हुआ (अन्न आदि) धारण किया जाता है । वह
क्या ? नाही ।

“मात्वा सोमस्य” श्रम-श्रवा का मेधातिथि श्रुति, इन्द्र देवता, वृहती छन्द
और महाव्रत में वृहती सहस्र में विनियोग है ।

अर्थः—हे इन्द्र ! ‘अहम्’ मैं ‘सद्यनेषु’ यज्ञोंमें ‘गिरा’ (गीत्या-
स्तुत्या) स्तुतिसे ‘सदा’ सब काल में ‘याचन्’ याचना हुआ
‘सोमस्य’ सोमके ‘गल्दया’ (गालनेन-धमनेन-पूरणेन) भरने
से ‘त्वा’ (त्वाम्) तुझे ‘मा’ ‘चुक्रुधम्’ (मा क्रोधयेयम्) क्रोध
न दिलाऊँ । और किस प्रकार क्रोधित न करूँ ? ‘भूषि’ सुगं
न । भ्रमण-शील-धूमते हुए नृग-व्याघ्र-सिंह को जैसे । अर्थात्
गीदह आदि छोटे घनधर जिस प्रकार पूँछ हिलाकर सिंह को
फुसलाते हुए उसे क्रोधित नहीं करते, उसी प्रकार सोमके दान
सहित स्तुतिसे तुम्हारे पास आता हुआ मैं तुझें क्रोध नहीं
दिलाता । यदि मेरे क्रोध से तू डरता है, तो मुझसे याचना
मतकर ? “ क ईशानं न याचिष्यते ” कौन ऐसा संसार
में है, जो ईश्वर से याचना न करेगा । क्योंकि-जो मागते
नहीं, उनकी वृत्ति-जीविका सिद्ध नहीं होती । इस प्रकार

यह इन्द्र की ओ गले की नाड़ी है, जिससे कि-सोम निगला जाता है, यह नाड़ी आमलन-निगलने से उपलब्ध होती हुई 'गल्दा' कही जाती है। क्योंकि-ऐसे ही अर्घ की उपपत्ति होती है।

'गल्दा' धमनी या नाड़ी होती है। क्योंकि-इन्द्र में गलन निगलना धारक किया जाता है। "मात्वा" इस पूर्वोक्त मन्त्र में 'गल्दा' शब्द के धमनि-नाड़ी याचक होने में कोई विशेष लिङ्ग नहीं है, इसी से भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं-

"आत्वा विशन्तिन्दव आगल्दा धमनीनाम्"

अर्थात्-हे इन्द्र ! 'इन्दवः' (सोमाः) सोम त्वा (त्वाम्) तुम्हें 'आविशन्तु' प्रवेश करें। और किस प्रकार ? 'आगल्दा-धमनीनाम्' जिन अधोवाहिनी-नीच कोलेजाने वाली नाडियों से निगले हुए सोम नए मद की उत्पत्ति करते हैं, उन धमनियों नाडियों से प्रवेश करें। इस प्रकार यहाँ 'धमनी' शब्द के साथ लगा हुआ 'गल्दा' शब्द है, इससे 'आगल्दा' धमनी है, यह सिद्ध होता है।

'गल्दा' और 'गल्दा' ये दोनों पद भिन्न विभक्तिकीवाले हैं जैसे कि पहिले व तृतीया विभक्ति का एक वचन है, और दूसरे पद में प्रथमा का बहुवचन, किन्तु इनके अर्थ में भेद नहीं है। पूर्व मन्त्र में 'गल्दा' शब्द के साथ 'धमनी' शब्द नहीं था, और दूसरे मन्त्र में है, यही दोनों उदाहरणों से परस्पर भेद है ॥ ३ (२४) ॥

(ख० ३)

निघ०—जल्हवः ॥१०७॥

निरु०—"न पापामो मनामहे नारायासो न

जल्हवः ।” (ऋ० सं० ६, ४, ३७, ६)

न पापा मन्यामहे, नावनाः, नज्वलनेन हीनाः ।
अस्ति अस्मासु ब्रह्मचर्यम्-अध्ययनं-तपः-दानकर्म,
इति ऋषिः-अवाचत् ॥३ (२५)॥

‘जल्हवः’ (१०७) यह अनवगत ‘ज्वलन-हीना’ (आग्न से रहित)
के अर्थ में है ।

अर्थ - “ न पापासो मनामहे नारायासो न
जल्हवः ” अर्थात्-हे इन्द्र ! ‘न पापासो (पापा) मनामहे’
(मन्यामहे) हम अपने को पापी नहीं मानते हैं । क्योंकि=
हम ‘न-अरायासः’ (न अथनाः) निर्धन नहीं हैं, ‘न जल्हवः’
(न ज्वलनेन हीना) और अग्निसे रहित नहीं है । किन्तु
जो निष्पापता के कारण हैं, वे सब ब्रह्मचर्य अध्ययन-वेद का
पठना, तप-क्लेश सहने का सामर्थ्य, दान-कर्म, हम में है,—
यह ऋषिने कहा । यहां ‘जल्हव’ शब्द शब्द की समानता
और अर्थ के अविरोध से ‘ज्वलनहीना’ (अग्नि से रहित)
के अर्थ में है ॥ ३ (२५) ॥

(ख० ४)

निघ०—बक्रः॥१०८॥ बेकनाटान्॥१०९॥

निरु०—‘बक्रः’ भास्करः । भयङ्करः । भास-
मानो द्रवति-इतिवा ॥

“यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय
दत्ता । अभिदस्युं बकुरेणाधमन्तोरुज्योतिश्चक्रथु-

रार्याय ॥” (ऋ० सं० १, ८, १७, १) ॥

यवमिव वृकेण अश्विनौ निवपन्तौ ।

‘वृको’ लाङ्गलं भवति । विकर्त्तनात् ।

‘लाङ्गलं’ लङ्गतेः । लांगूलवद्वा ।

‘लांगूलं’ लगतेः । लङ्गतेः । लम्बतेर्वा ।

अन्न दुहन्तौ मनुष्याय दर्शनीयौ अभिधमन्तौ ।

‘बकुरेण’ ज्योतिषा वा । उदकेन वा ।

‘आर्यः’ ईश्वरपुत्रः ॥

‘बेकनाटाः’ खलु कुसीदिनो भवन्ति । द्विगुण-
कारिणो वा । द्विगुणदायिनो वा । द्विगुणं काम-
यन्तः-इतिवा ।

“इन्द्रो विश्वान्बेकनाटाँ अहर्दश उत क्त्वा
पर्णी रभि ।” (ऋ० सं० ६, ४, ४९, ५) ।

इन्द्रो यः सर्वान् बेकनाटान् अहर्दशः सूर्यदृशः ।
ये इमानि अहानि पश्यन्ति न पराणि-इतिवा ।
अभिभवति कर्मणा, पर्णीश्च वाणिजः ॥४(२६)॥

अर्थ-‘बकुरः’ (१०८) यह अनवगत है । भास्करः (मकाश
करने वाला) ‘भयङ्करः’ (भय देनेवाला) अथवा ‘भास्वद्
द्रवणः’ (बमकता हुआ चलने वाला) ये शब्दसन्नाधिर्ये हैं ।

यवं वृकेणा०—० चक्रथुरार्याय । ” अर्थात्-

‘अश्विना !’ (अश्विनी !) हे अश्विन देवी ! ‘वृकेष (लाङ्ग-
लेन) हलसे ‘यवम् यव (जव) आदि धान्य की ‘वपन्ता’
(वपन्ती-इव) बाते हुए जैसे [जब अश्विन् देवता वर्षा
करने का बड़ा अनुग्रह करते हैं, तभी हलके कर्म की फलसिद्धि
होती है इसी से उनको हलसे बीज बोने का विशेषण दिया
गया है, वास्तव में सब प्रकार हल कर्म उनके अधीन है, यह
यहां स्तुति है ।] ‘इषम्’ (अषम्) अश्व की ‘मनुषाय’ मनुष्यके
लिये ‘दुहन्ता’ (दुहन्ती दोहते हुये-पूरते हुये ‘दम्ना’ दम्नै
दामयितारी) शत्रुओं के नाश करने वाले ‘अभिद्रुयुम्’
(दुर्भितम्) दुर्भित-अकाल की ‘वकुरेण’ (उद्योतिषो वा
उदकेन वा) उद्योति से अथवा जलसे ‘धमन्ता’ (धमन्ती)
मोश करते हुये ‘आर्षाय’ (ईश्वरपुत्राय ऋजुश्रवाय) ऋजु
श्व के लिये (युवाम्) तुम दोनों ने ‘उरु’ ‘उद्योति’ बहुत
प्रकाश ‘वक्रय’ किया था । (क्योंकि जब वह अन्धा होगया
था, तब तुम दोनों ने उसे नेत्रवाम् बनाया था ।) इस प्रकार
यहां अर्ष के अनुरोध से वक्रु’ शब्द उदक (जल) समूह या
उद्योति के समूह का वाचक होता है ।

‘वृक’ क्या ? लाङ्गल हल होता है । क्यों ? विकर्त्तन-
छेदन करने से ।

‘लाङ्गल’ शब्द लङ्ग’ (भ्वा० प०) धातु से है । क्योंकि-
वह पृथ्वी में लगता है । अथवा लाङ्गलशब्द—पूछवाना होने
से लाङ्गल है ।

‘लाङ्गल’ शब्द संगर्थक ‘लग’ (भ्वा० प०) धातु से है ।
अथवा उर्षी प्रर्थ में ‘लङ्ग’ (भ्वा० प०) धातु से है । लटकना
अर्थ में लङ्ग’ (भ्वा० आ०) धातु से है ।

‘दत्त’ क्या ? दर्शनीय अथवा शत्रुओंके नाशकरने वाले ।

‘आय’ क्या ? ईश्वर-राजा का पुत्र-अज्ञात ।

‘बेकनाटा’ (१०६) यह अनवगत है ‘बेकनाट’ कौन होते हैं ‘कुसीदिनः’ वृद्धिजीवी-व्याज से जीने वाले—जो दूसरों को अपना रुपया देकर समय के परिमाण पर मूल से कुछ अधिक लेना ठहरा लेते हैं, और फिर व्याजका व्याजलगा कर मूल से उस द्रव्य को द्विगुण कर लेते हैं । अथवा द्विगुणदाता—धन की वृद्धि के लोभ से अपने मूल धन को जो दूसरों को देकर लेते, उन्हें धन आताही दिखाई देता है किन्तु वास्तव में वे धन को कभी दे बैठते भी हैं, अथवा द्विगुण-दुगुण करने वाले होते हैं ।

इसको विश्वान्बेकनाटों अदृष्ट उतकत्वा एणी शब्द । “अर्थात्—(य) ‘इन्द्र’ जो इन्द्रदेव ‘विश्वान’ सब ‘कुसीदिनः’ (कुसीदिनः) व्याज खाने वालों अतएव ‘अदृष्ट’ अर्थात् जन्म में सूर्य को देख लेने वाले, किन्तु पाप के प्रभाव से अन्धकारमय नरक में जाने वाले व्यवहारी जन । जो अथवा जो अज्ञान के कारण विषय भोग में लगे हुए इन्ही दिनों को देखते हैं किन्तु आगे आने वाले दिनों को नहीं, ऐसे नास्तिक जनोको तथा ‘पक्षीन्’ (पक्षिजः) वाणिज्य करने वालों को ‘अभि-भवति’ नाशकरता—दर्शित करता है इस प्रकार यहाँ ‘बेकनाट’ शब्द अर्थ के अविरोध के कारण कुसीदि-व्याज खाने वाले का नाम है ॥

इस मन्त्र में यह उपदेश मिलता है कि राजा को अपने राष्ट्र को आर्थिक दशा को सुरक्षित रखने के लिए वृद्धिजीवी या व्यापारी लोगों पर तीव्र दृष्टिरखनी चाहिये ॥४(२६)॥

(खं० ५)

निघ०—अभिधेतन ॥ ११० ॥ अंहुरः
॥ १११ ॥ बतः ॥ ११२ ॥

निरु०—“जीवान्नो अभिधेतनादित्यासः पुरा-
हथात् । कद्धस्थ हवनश्रुतः ॥” [ऋ० सं० ६, ४,
५१, ५] ॥

जीवतः नः अभिधावत आदित्याः । पुराहन-
नात्, क नु स्थ ह्वानश्रुतः ।—इति ॥

मत्स्यानां जालमापन्नानाम्-एतत्त आर्षवेदयन्ते ।
‘मत्स्याः’ मधौ उदके स्यन्दन्ते । माद्यन्ते
अन्योऽन्यं भक्षणाय—इतिवा ।

‘जालं’ जलचरं भवति । जले भवं वा । जले
शयं वा ।

‘अंहुरः’ अंहस्वान् ।

‘अंहूरणम्’ इत्यपि अस्य भवति ।

“कृण्वन्नं हूरणादुरु ।” (ऋ०सं० १, ७, २३, २) ।
इत्यपि निगमो भवति ।

“सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्च स्तासामेकामिद-
भ्यंहुरंगात् ।” (ऋ०सं० १, ७, २३, २) ।

सप्त एव मर्यादाः कवयः चक्रुः, तामाम् एकामपि

अभिगच्छन्-अंहस्वान् भवति । स्तेयं, तत्पारोदणं,
ब्रह्महत्यां, भ्रूणहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्य कर्मणः
पुनः पुनः सेवां, पातके अनृतोद्यम्-इति ।

‘वतः(ः)’-इति निपातः खेदानुक्रमयोः॥५(२७)॥

‘अभिधेतन’(११०) यह अनन्तर ‘अभिधावत’ (सहालो) के अर्थमें है ।

“जीताओ”मन्त्र के जाल में फसे हुये मत्स्य ऋषि है, गायत्री छन्द
और आदिन्य देवता है ।

अर्थ — ‘आदित्यास.’ हे आदित्य देवो ! तुम जीवान्
नः’ (जीवत न) जीते हुये हम को ‘हयात्’ (हननात्)
मरने से ‘पुरा’ पहिले ‘अभिधेतन’ (अभि-धावत) सम्हालों ।
‘हवनश्रुतः !’ (हानश्रुतः) हे आह्वान-बुलावे के सुनने
वालो ! ‘कत्-ह-स्य’ (क्व नु स्य) तुम कहा हो-जिस से कि
न सुनते ही हो और न आते ही हो । इस प्रकार यहा ‘पुरा-
हयात्’-(मारने मरने से पहले) के सम्बन्ध से ‘अभिधेतन’
शब्द ‘अभिधावत’-आओ-दीड़ो के अर्थ में है ।

इस मन्त्रकी जालमें पकड़े हुए मत्स्यों (मछलियों) का आर्ष
बताते है । क्योंकि मन्त्रमें जो आवेदन-प्रार्थना करनेवाला होता
है, वही ऋषि होता है, इस नियम के अनुसार इस मन्त्र में
आदित्यों से आर्त्त मत्स्य पुकार करते हैं, इसी से उन का
ऋषि होना सिद्ध होता है ।

इस उदाहरण से वेद की नित्यता भी प्रतीत होती है
क्यों कि-वेद मन्त्र नित्य शब्दों से नित्य अर्थ को ले कर
प्रवृत्त होते हैं । यदि किसी समय-विशेष में वेद
का निर्माण होता तो मत्स्य ऋषियों की पुकार
की क्या अपेक्षा होती, जब कि-पुरुष ऋषियों का ही

यथेष्ट लाभ होता । अतः मत्स्य ऋषि के समान वसिष्ठ आदि ऋषि भी मन्त्रों में नित्य शब्द के रूप ही में हैं, किन्तु किसी समय विशेष में होने वाले ऋषि नहीं । मन्त्र स्वतन्त्र हैं वे जिस प्रकार चाहते हैं, उपादेय अर्थ को प्रकाश कर देते हैं- कहीं मत्स्य, कहीं सर्प, कहीं ओषधि और कहीं वसिष्ठ आदि से ।

‘मत्स्य’ क्यों ? मधु-जलमें स्पन्दन-करते बहते हैं । अथवा आपस को खाने को मद-प्रमाद करते हैं ।

‘जल’ क्या ? जलचर-जलमें विचरने वाला होता है । अथवा जलमें होने वाला । अथवा जलमें सोने वाला ।

‘अंहु’ अंहस्-वान-पापवान्पापी होता है ।

‘अंहरण’ शब्द भी इसी ‘अंहस्-वान्’ का होता है ।

“कृण्वन्नंहरणादुरु” अर्थात्- ‘अंहरणात्’ पापकृप रूप में पड़ने से उद्धार करके ‘उरु’ बहुत कल्याण ‘कृण्वन्’ करते हुये [बृहस्पति देवने त्रितकी पुकार को सुना] । यह भी निगम होता है । यद्वा अर्थ के अनुरोध से ‘अंहरण’ नाम पापयुक्त का है ।

‘अंहु’ का उदाहरण-

“सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षस्तामामेकामि-
दभ्यंहुरागात्” अर्थात्- ‘कवयः’ (मेधाविन-हिरण्यगर्भ मनुप्रभृतयः) कविश्री-मेधावियो-ब्रह्मा, मनु आदिको ने ‘सप्त मर्यादाः’ सात मर्यादाएँ ‘ततस्तु’ (ततः) की है । ‘तासाम्’ उन में ‘एकाम्-इत् (एकाम्-अपि) एक मर्यादा को भी ‘अभि’ अगात् (अभिगच्छन्) उल्लेखन करता लाघता हुआ

‘अंबुरः’ पापी हो जाता है । सात मर्यादाएँ —

(१) स्तेय-चोरी (२) तल्पारोहण-जारी (३) ब्रह्महत्या
ब्राह्मण को मारना (४) भ्रूण हत्या-गर्भ-हत्या (५) सुरापान-
मदिरा पीना (६) दुष्कृत-पाप-कर्म को बार बार करना (७)
और किसी बुरे काम के निमित्त झूठ बोलना ।

‘वत’ (११२) यह अनवगत निपात पद है और खेद
(दुःख) और अनुकम्पा (दया) अर्थ का वाचक है ॥५(२७)॥

(सं० ६)

निघ०-वाताप्यम् ॥ ११३ ॥ चाकन्
॥११४॥रथयति ॥११५॥ असक्राम् ॥११६॥

निरु०-“वतो बतासि यम नैव ते मनो हृदय
आविदाम । अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं
परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम् ॥” (ऋ०सं०७, ६, ८, ३)

‘वतः’ बलात्-अतीतां भवति । दुर्बलो बतासि
यम नैव ते मनो हृदयं च विजानीमः । अन्या
किल त्वां परिष्वड्क्ष्यते कक्ष्येव युक्तं लिबुजेव वृक्षम् ।

‘लिबुजा’ व्रतति भवति । लीयते विभजन्ती
इति ।

‘व्रततिः’ वरणात् च । शयनात् च । ततनात् च ।

‘वाताप्यम्’ उदकं भवति । वातः एतत् आ-
प्याययति ।

“पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम् ।” [ऋ० सं०

७, ४, ३, ५] । इत्यपि निगमो भाति ॥

“वने न वायो न्यघायि चाकन् ।” [ऋ० सं०

७, ७, २२, १] । वने इव वायः—वेः पुत्रः ।

[चाकन्—]चायन्—इति वा । कामयमानः—इति वा

(वायः—) ‘वा’ इति च ‘यः’—इति च चकार

शाकत्य । उदात्तं तु एवम्—आख्यातम्—अभवि-

ष्यत । असुसमामश्च अर्थः ।

‘रथर्यति’ इति सिद्धः तत्प्रेम्भुः । रथं कामयन्
इति वा ।

“एष देवो रथर्यति” । (ऋ० सं० ६, ७, २०, ५) ।

इत्यपि निगमो भवति ॥ (२८) ॥

“धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम् ।” (ऋ० सं० ५,

१, ४, ३) । असंक्रमणीम् ॥६॥

इति षष्ठाध्यायस्य पंचमः पादः ॥६, ५॥

अर्थः—“ बतो बतासि ” इस मन्त्र में यमी यमसे
कहती है । —

‘ यम ’ है यम ! तू ‘बत’ (दुर्बलः) दुर्बल ‘असि’ है-
तू अधर्म से डरने वाला नाह में हुआ हुआ है, मेरे द्वार २
प्रायना करने पर भी तू दुःखित-खिन्न होता है-मुझसे संभोग
करना नहीं चाहता है, इससे तू सर्वथा दया-योग्य और
शोचनीय है । ‘बत’ खेद है । अथवा ‘मेत्र ते मनो हृदयं च
अविदाम-विजानीमः तेरे मन-सकरूप और हृदय के निश्चय

को हम नहीं जानते । अबवा-मैंने तेरा अभिप्राय पा लिया-

“अन्या किल त्वां परिष्वजाते-परिष्वङ्क्ष्यते”

दूसरी ही मुझसे उत्तम स्त्री तुम्हें आलिङ्गन करेगी-तमने मोहिन हुआ ही तू मुझे आलिङ्गन करना नहीं चाहता । कैसे तुम्हें वह आलिङ्गन करेगी ? “कक्ष्येव युक्तं लिबुजेव नृक्षम्” कक्ष-खगल में उपजी हुई अच्छी बड़ी डेल जैसे

अपने पास वाले वृक्ष की चारों ओरमें लपेट लेवे । इस प्रकार ‘वत’ यह निपान खेद और अनुकम्पा-दया अर्थमें है । ऐसे ही प्रकरण संगत होता है ।

‘वत’ क्या ? बलसे अतीत-अलग-दूर गया हुआ-दुर्गत होता है ।

‘लिबुजा व्रतति-लना-खेल’ होनी है । क्यों ? लय ‘हो’ आती है विभक्त-न्यारी होती हुई भी ।

‘व्रतति’ क्यों ? वरण-स्वीकार- कर लेने ढापलेने से । और शयन-सोजाने से । और तनन-फैलजाने से ।

‘वाताप्य’ (११३) (अनवगत) उदक-जल होता है । क्योंकि-वह वात-पवन से आप्यायन होता बड़ा-प्याया जाता है ।

“पुनानो वानाप्यंविश्वश्चन्द्रम्” है सोम । तू ‘विश्व’ सब का सब ‘चन्द्रम्’ चमकीले-स्वच्छ ‘वाताप्यम्’ जलको प्राप्त होकर पतला हुआ-हुआ [नृक्षम्-] ‘पुनान’ पुत्र पौत्र सहित यजमान को पवित्र करता हुआ । यह भी निगम है । इस प्रकार, यहा अर्थ और शब्द के सादृश्य से ‘वाताप्य’ जलका नाम है ।

‘चाकन्’ (११४) यह अनवगत ‘चायन्-‘पश्यन्’ देखता-हुआ) के अर्थ में अथवा ‘कामयमानः’ (इच्छा करता हुआ) के अर्थ में है ।

“वने न वायो न्यधायि चाकन्” हे इन्द्र ! ‘वने’ ‘न’ (वृक्ष इव) वृक्षों जैसे पक्षी शिशु-जिसके पास नहीं जानी हो, ‘वाय’ अपने बच्चे को ‘न्यधायि’ (निदधाति) रख देता है । सो जैसे वहा घुमलेमें रखा हुआ ‘चाकन्’ (पश्यन्) भयसे चारों ओर दिशाओं को देखता हुआ रहता है, अथवा रक्त की कामना करता हुआ रहता है । इस प्रकार यहा ‘चाकन्’ शब्द ‘चायन्’ (देखता हुआ) या ‘कामयमानः’ (कामना करता हुआ) के अर्थ में है ।

‘वाय. क्या’ ‘वे पुत्र’ वि-पक्षों का पुत्र । शाकल्य मन्त्रोंके पदकार ने ‘वाय’ शब्द के ‘वा’ और ‘यः’ ये दो पद किये हैं । किन्तु यदि ऐसा होता तो ‘न्यधायि’ यह तिङन्त-आख्यात पद उदात्तस्वर वाला होता, क्योंकि—“यदृत्ता-त्रित्यम्” (पा० सू० ८, १, ६६) अर्थात्—‘यद्’ शब्द के के प्रयोग के अनन्तर तिङन्त पद कभी निघात-अनुदात्त नहीं होता । इस नियम के अनुसार शाकल्य के मतमें ‘यद्’ शब्दके ‘यः’ रूपसे पर ‘न्यधायि’ आख्यात पद होता है, इस से यह अनुदात्त न होकर उदात्त होना चाहिए या परन्तु यह उदात्त नहीं बलकि- अनुदात्त है । दूसरा कारण भाष्यकार यह भी बताते हैं कि—“अमुसमासश्च अर्थः” अर्थ भी अधूरा रहता है ।

‘रथर्यति’ (११५) यह अनवगत ‘रथ कर्ति’ (रथ में रहण या गमन का इच्छा करता है) के अर्थ में है । अथवा रथ का कामना वाला के अर्थ में है ।

‘रथयति’ । सिद्धः-बनाहुआ (सोम) ‘रथयति (तन्मे-
प्सुभवंति) उस-रथ रंढता - गमन की इच्छावाला होता है ।
या रथकी कामना करता है । (यह नामधातु की क्रिया है ।)

“एष देवो रथयति” ‘एषः’ यह ‘देवः’ सोम देव
‘रथयति’ रथ की या गमन की इच्छा करता है- यह भी
निगम है ।

‘असक्राम्’ (११६) यह अनवगत ‘असंक्रमणीम्’ (नहीं
संक्रमण करने वाली) के अर्थ में है ।

“धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्” हे अश्विन देवो!
‘न’ हमारे लिये ‘असक्राम्’ हम से कभी अलग न होने वाली
‘धेनुम्’ गो को और ‘इषम्’ अन्न को ‘पिन्वतम्’ तुम दोनों
भरोओ या बढ़ाओ । इस प्रकार यहां शब्द के सारूप्य और
अर्थ के अविरोध से ‘असक्राम्’ यह ‘असंक्रमणीम्’ (अलग न
होने वाली) के अर्थ में है ॥ ६ ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते ब्रह्मध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥६॥

षष्ठः पादः ।

(सं० १)

निघ०-आधवः ॥११७॥ अनवब्रवः
॥ ११८ ॥

निरु०-‘आधवा’ आधवनात् ।

“मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम् ।” (७,

७, १३, ४) इत्यपि निगमो भवति ।

‘अनवब्रवः’ अनवक्षिप्तवचन ।

“विजेषकृदिन्द्र इवानवब्रवः ।” [ऋ० सं० ८,
३, १९, ५] । इत्यपि निगमो भवति ॥१(२९)॥

अर्थ:- ‘आधव’ (११७) कैसे ? ‘आधवन’-आकम्पन-सख
औरते कंपाने से ।

“ मतीनां च माधनं विप्राणां चाधवम् ”

हे देव ! पूषन् ! आदित्य ! हम तुम्हें सतिश्रो-प्रज्जाश्रो-
बुद्धिश्रो का साधन-देने-वाला मानते हैं । क्योंकि-सर्व के
उदय होने से ही सब प्राणियों की बुद्धि प्रकट होती है ।
और मेधावी ब्राह्मणों का कंपाने वाला है । अर्थात् तू ऐसे
अपनी गुण शालिता-अपने गुणों को दिखाता है जिस प्रकार
हृदय कापते हुये वे तुम्हें स्तुति करते हैं । यह भी निगम होता
है । इस प्रकार यहा शब्द की समानता और अर्थ भी अनु-
कूलता से ‘आधव’ नाम ‘आकम्पयिता’ (कंपाने वाला) के
अर्थ में है ।

‘अनवब्रव’ (११८) यह अनवगत ‘अनवक्षिप्तवचन’
(जिसके वचन का कोई खण्डन न कर सके) - अखण्डनीय
वचन के अर्थ में है ।

“ विजेषकृदिन्द्र इवानवब्रवः । ” हे सन्धु देव
तू ‘इन्द्र-इव’ इन्द्र के समान ‘अनवब्रवः’ अखण्डनीय
वचन और ‘विजेषकृत्’ विजय का करने वाला है । यह भी
निगम है । इस प्रकार यहा ‘अनवब्रव’ शब्द ‘अनवक्षिप्त-
वचन के अर्थ में है ॥ १ (१६) ॥

(ख० २)

निघ०—सदान्वे ॥११॥ शिरिंविठः
॥१२०॥ पराशरः॥१२१॥ कृविर्दती ॥१२२॥
कस्लती ॥१२३॥

निरु०—“अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ
मदान्वे । शिरिम्बिठस्य सत्वभिस्तेमिष्टवा चात-
यामि ॥” (ऋ० सं० ८, ८, १३, १) ॥

अदायिनि काणे विकटे ।

‘काणो’ विक्रान्तदर्शन-इति औपमन्यवः ।

कणते वा स्यात् अणूभावकर्मणः ।

‘कणतिः’ शब्दाणूभावे भाष्यते-अनुकणति, इति ।

मात्राणूभावात् ‘कणः’

दर्शनाणूभावात् ‘काणः’ ।

‘विकटः’ विक्रान्तगतिः, इति औपमन्यवः ।

कुटते वा स्याद् विपरीतस्य । विकुटितो भवति ।

गिरिं गच्छ सदानुवे ! शब्दकारिके ! ।

“शिरिम्बिठस्य सत्वभिः ।” (ऋ० सं० ८, ८, १३, १)

‘शिरिम्बिठः’ मेघः । शीर्यते बिठे ।

‘बिठम्’ अन्तरिक्षम् । ‘बिठम्’ बीरिटेन

व्याख्यातम् ।

तस्य सत्त्वैः उदकैः इति स्यात् तैः त्वा चातयामः
अपि वा 'शिरिम्बिठः' भारद्वाजः ।

कालकर्णोपेतः अलक्ष्मी निर्णाशयांचकार, तस्य
सत्त्वैः कर्मभिः इति स्यात् तैः त्वा चातयामः ।

'चातयतिः' नाशने ॥

'पराशरः' पराशीर्णस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे

'पराशरः' गतयातु वसिष्ठः ।" [ऋ० सं० ५, २,
२८, १] इत्यपि निगमा भवति ॥

'इन्द्रः' अपि पराशरः उच्यते । पराशातयिता
यातूनाम् ।

'इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरः ।" [ऋ० सं० ५,
७, ९, १] । इत्यपि निगमो भवति ॥

'करुलती' कृत्तदती । अपि वा देवं कश्चित्
कृत्तदन्तं दृष्ट्वा एवम्-अवक्ष्यत्-॥२(३०)॥

'सदान्वे' (११६) अनवगत 'सदानांलुवे'-शब्दकारिके-हे शब्द कराने
वाली । के अर्थ में है । दुर्भिक्ष की अधिदेवता अथवा अलक्ष्मी-दरिद्रता
वाच्य है ।

"अरायि काणे" यह अथवा शिरिम्बिठ भारद्वाज अरायि की है, अनुष्टुप छन्द
आर दुर्भिक्ष-यकाल की अधिदेवता के प्रति कही जाती है ।

अर्थः- हे 'अरायि' अरायिनि ! न दान करने या
कराने वाली ! दुर्भिक्ष की अधिकारिणी देवता ! अथवा हे
अलक्ष्मी ! दरिद्रे ! (क्योंकि दुर्भिक्ष और दारिद्र्य से पीड़ित
जनो की दान में मति नहीं होती) इसी से उस देवता को

‘अरायि !’ सम्बोधन दिया गया है ।) हे ‘काको !’ मन्द नेत्र वाली ! [क्योंकि-दुर्भिक्षसे पीड़ित जनों की दृष्टि मन्द हो जाती है ।] (अलक्ष्मी के पक्षमें भी काली अलक्ष्मी प्रतीत होती है । क्योंकि= लोकमें भी विरूप स्त्री को अलक्ष्मी कहते हैं ।) हे ‘विकटे !’ विकट गति वाली ! [क्योंकि-दुर्भिक्ष से दुर्बल हुए प्राणिनों की गति विकट हो जाती है ।] [अलक्ष्मी पक्षमें वह विकट-रूपा प्रतीत होती है ।] ‘सदान्वे ?’-सदा नोनुवे ? -सदा प्राणिनों को कलाने वाली ? (क्योंकि-दुर्भिक्ष में भूख के नारे पीड़ित प्राणी होकते हुए सदा शब्द करते हैं । तू ‘गिरिगच्छ’ पहाड़ पर चली जा । “ शिरिम्बिठस्य (मेघस्य) तैः सत्वभिः (उदकैः) त्वा चातयामसि (नाशयामः) मेघ के उन जलों से तुझे हम नाश करते हैं । अथवा “ शिरिम्बिठस्य (भारद्वाजस्य) सत्वभिः नामभिः तेभिः त्वा चातयामसि ” भारद्वाज आदि के देखे हुए स्तुतियुक्त नामों से हम तुझे नाश करते हैं । इस प्रकार यहाँ ‘सदान्वे’ पद ‘सदानोनुवे’ (शब्द कराने वाली !) के अर्थ में है ।

इस मन्त्र में ‘अरायि’ (१) ‘काको’ (२) ‘विकटे’ (३) ‘सदान्वे’ (४) स्त्री लिङ्ग सम्बोधन पद हैं । उनमें पहिला ‘अरायि’ पद दानार्थक ‘रा’ (अदा० प०) धातुका ‘किन्’ प्रत्यय के संयोगसे ‘रायि’ होता है । जैसे दानार्थक ‘दा’ (जु० अ०) धातु का ‘दायि’ होता है । उसी का निवेध ‘अरायि’ है, जिसका लोक में स्त्रीलिङ्ग रूप ‘अरायिनी’ और सम्बोधन में उसी का ‘अरायिनि’ तथा ‘दा’ धातु का उसी मन्त्र,

‘अदायिनि’ होता है, जैसा कि-भाष्यकार ने कहा है । २ रा ‘काया’ और ३ रा ‘विकटा’ शब्द लोक-प्रसिद्ध हैं । ४ रं ‘सदान्धे’ अनवगत मूल शब्द है ही, जिस का यह प्रकरण और निगम है ।

इस मन्त्र में शिरिम्बिष्ठ ऋषि इन चारों सम्बोधनों से दुर्भिक्ष की पूर्णरूप से दृष्टि और उससे प्राणियों पर जैसी जैसी विपत्तियों आती हैं, उन सबका यथार्थ रूप से अनुभव कर रहा है । तथा उनके निवारण का उपाय प्राधान्य से जल सम्पत्तिको देख रहा है ।

‘काय’ क्या ? विक्रान्तदर्शन या उसका दर्शन-देखना विक्रान्त-विकट-तीव्र होता है । क्योंकि-दोनों नेत्रों की उद्योगि एक स्थानमें इकट्ठी हो जाती है । अथवा सन्धिके भेदसे ‘अविक्रान्तदर्शन’ है । क्योंकि-उसकी दृष्टि मन्द हो जाती है । यह औपमन्यव आचार्य मानते हैं (ये दोनों अर्थ एक ही वाक्य से निकलते हैं और वह औपमन्यव का ही मत है । भाष्य के पाठ में सन्धि दोनों प्रकार की निकलती है—विक्रान्त और अविक्रान्त । दोनों ही निर्वचन अपने अपने ढङ्ग से अर्थ में घट जाते हैं ।)

अथवा अशुभाव—छोटा होना अर्थ में ‘कण’ (भवाः प०) धातु से है । अर्थात् सूक्ष्म-वारीक श्यामाक-सामक आदि अन्न ‘कण’ कहलाता है और उस की समानता से छल्प दर्शन या दृष्टि को मन्दता के कारण पुरुष ‘काय’ कहलाता है ।

अथवा ‘कण’ धातु शब्द के अशुभाव-अल्पता में बोला जाता है, जैसे अनुकणति (कुणारता है), और मात्रा के अ० ३ पा० षोड्हे पन से काय’ बोला जाता है । पहिले मत

में कण धातु अपने मुख्य अर्थ को और दूसरे मत में गौण अर्थ का लेकर 'काण' शब्द में उपयुक्त होता है।

'विकट' क्या ? विक्रान्त गति-जिस की गति विकृत विगड़ी हुई हो, यह औपमन्यव आचार्य मानते हैं।

अथवा 'वि' (उप०) सहित 'कुट' (तु० प०) धातु का है। क्यों ? वह 'विकुटित' कुचड़ा होता है।

'शिरिम्बिठ' क्या ? मेघ।

'बिठ' क्या ? अन्तरिक्ष-आकाश। 'बिठ' की व्याख्या 'वीरिट' (अ० ५ पा० ४ खं० ६) से की गई जानना।

अथवा 'शिरिम्बिठ' भारद्वाज ऋषि है। उस ने इस काल कर्ण सूक्त से युक्त हो-अनुष्ठान कर अनहनी-दग्ध्रा को नाश किया था। अब भी वारिद्र्य से दबा हुआ पुरुष ठोड़ी समान जलपै पुनकर इस सूक्त का जप करके वारिद्र्य से मुक्त हो सकता है।

'घातयति' नाश करना अर्थ में है।

'पराशर' क्यों ? पराशीय-स्थविर-बुद्धे वसिष्ठ ऋषि के यहा जन्म लिया था।

"पराशरः जतयातु वसिष्ठः" हे इन्द्र! 'पराशर' पराशर जतयातु, बहुत राजसौरा यातन करने वाला- मारने वाला और वसिष्ठ, वसिष्ठ (लेती मैत्रीक) नष्ट नही करने)। यह भी निगम है। इस प्रकार यहा ऋषि पराशर' है, क्यों, कि- वसिष्ठका सम्बन्ध है।

इन्द्र भी 'पराशर' कहलाता है। क्यों ? वह यातुओं का यातयितव्यो का-असुर आदिकों का परा सब प्रकार शातयिता नाश करने वाला है।

“इन्द्रो यातुना मभवत्पराशरः” ‘इन्द्रः’ इन्द्र देव ‘यातूनाम्’ राक्षसों का ‘पराशरः’ बड़ा नाश करने वाला ‘मभवत्’ हुआ। यह भी निगम है ॥

‘क्लिविर्दती’ (१२२) अनवगत शब्द ‘विकर्त्तन-दन्ती’ (काटने वाले दातों वाली) के अर्थ में है।

“यत्रा वो दिद्युद्रदति क्लिविर्दती” अर्थात्- ‘यत्र’ जिस में ‘क्लिविर्दती’ काटने में समर्थ दातों वाली ‘दिद्युत्’ (आयुध-विशेष) ‘रदति’ काटती है। यह भी निगम है। यहाँ अर्थ के अनुसार ‘क्लिविर्दती’ शब्द आयुध का नाम है ॥

‘करूलती’ (१२३) अनवगत) शब्द ‘कृतदन्ती’ (कटे हुये दातो वाली) के अर्थ में है।

अथवा किसी कटे हुये दातो वाले देवता को देखकर ऋषि ने ऐसा कहा है- ॥ २ (३०) ॥

(सं० ३)

निघ०-दनः ॥१२४॥ शरारुः ॥१२५॥

इदंयुः ॥१२६॥

निरु०-“ वामं वामं त आदुरे देवो ददात्वर्थमा ।
वामं पूषा वामं भगो वामं देवः करूलती ॥ ”

(ऋ० स० ३, ६, २३, ४)

‘वामं’ वननीयं भवति ।

‘आदुरिः’ आदरणात् ।

तत्कः ? 'करुलती' ? भगः । पुरस्तात् तस्य
अन्वादेशः-इत्येकम् ।

पूषा-इत्यपरम् । सोऽदन्तकः ।

“अदन्तकः पूषा”-इति च ब्राह्मणम् ॥

“दनो विश इन्द्र मृध वाचः” (ऋ० सं०
२, ४, १६, २) ।

दानमनसो नो मनुष्यान् इन्द्र ! मृदुवाचं कुरु ॥

“अवीराभिव मामयं शरारुरभिमन्यते ॥” (ऋ०
सं० ८, ४, २, ४) ।

अबलामिव मामयं बालोऽभिमन्यते संशिशरिषुः
‘इदंयुः’ इदं कामयमानः ।

अथापि तद्वदर्थे भाष्यते ।

‘वसूयः’ इन्द्रो वसुमान्-इत्यत्रार्थः ।

“अश्वयुगेव्यूरथयुर्वसूयुः” (ऋ० सं० १, ४, ११,
४) । इत्यपि निगमो भवति ॥३३॥

“वामं वामम्” यह अर्चा वामदेव अर्पि को है । अनुष्टुप छन्द और
रात्रिपर्व में प्रशास्ता के शब्द में विनियुक्त है ।

‘वामम्’ , पद का दो बार पाठ-भूयस्त्व=आधिक्य के लिये है । क्यों
कि-अग्ने आचार्य कहेगा-“अभ्यास भूयासमर्थ मन्यते” अभ्यास-दोहराने में
बहु अर्थ को मानता है ।

अर्थ- ‘आदुरे !’ है आदरवाले ‘यजमान ! जो जो ‘ते’
तेरे ‘वामम्’ (वननीयम्) वाञ्छनीय-वाहने योग्य भन है,

सो भो 'अर्यमा-देवः' अर्यमा देव तुम्हें 'ददातु' देवे । अथवा अर्यमा देव अपने प्यारे धन को दे यजमान ! तुम्हें दे । 'पूषा' वाचं ददातु' पूषा देव तुम्हें वाञ्छनीय धन दे । 'भग' वाचं ददातु' भग देव तुम्हें वाञ्छनीय धन दे । 'करुलती देवः' वाचं ददातु' करुलती कटे दात वाली देवता तुम्हें वाञ्छनीय धन दे ।

यहां 'करुलती' यह पद कटे हुए दात रूप गुण को बोधन करता है, अतः विशेषण शब्द है, किसी देवता का नाम नहीं, और इसी मन्त्र में इससे पूर्व 'भग' 'पूषा' ये भिन्न भिन्न देवताओं के नाम आये हैं, इस से यह मन्त्रदेह का स्थान होने से विचार किया जाता है कि " तत्क. करुलती " सो कौन 'करुलती' है, भग या पूषा ? एकमत है—“ भग ” । क्योंकि—'करुलती' पदसे पूर्व सर्वाप में 'भग' ही पढ़ाहुआ है इससे प्रतीत होता है कि—'करुलती' 'भग' को ही कहा गया है 'करुलती' पदसे उसी को अन्वादेश—फिर स्मरण किया गया है ।

दूसरा मत है कि—'करुलती' पूषा देवता को कहा गया है । क्योंकि—वद् अदन्त—बिना दात का है । यह कहा'ने जाना गया कि—पूषा अदन्त है ?

“ अदन्तक. पूषा ” पूषा अदन्त है यह ब्राह्मण ग्रन्थ है ।

शाश्वत भाग के ब्राह्मण में इसका पूरा इतिहास ऐसा सुनाजाता है—

“ तत् पूष्णे पर्याजहु, तत् पूषा प्राशान्, तस्य

दतो निर्जघान, तस्मादाहुः— अदन्तकः पूषा ”

वह इवि. पूषाको दिया गया, पूषाने उसे खालिया, उस के दात तोड़ दिये गए, इस कारण पूषा अदन्त है, ऐसा कहते हैं। इससे जिन्होंने समीपता मात्रके कारण भग को 'कठलती' कहा, सो ठीक नहीं है। क्योंकि—कहा भी है—

“यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थमपि तस्य तत् ।

अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम् ॥ ”

अर्थात्— जिस पदका जिस पदके साथ अर्थ-सम्बन्ध है-अर्थ जुड़ता है, वह दूर पड़ा हुआ भी पद उसीका है। क्योंकि-अर्थ से असमर्थ सम्बन्ध न रखने वाले पदों का आनन्तर्य-निकट होना कारण नहीं-सम्बन्ध का हेतु मही ॥

‘दनः’ (१२४) यह अनवगत ‘दानमनस’ (दान म मन रखने वाले) क अर्थ में है ।

“दनो विश इन्द्र सृध्रवाचः”

‘इन्द्र’ है इन्द्र ! देव हमारे लिये ‘विशः’ (मनुष्यान्) मनुष्यों को ‘दनः’ (दानमनसः) देनेके मन वाले और ‘सृध्र-वाच’ (सृध्रवाच) मोठी वाणी वाले (कुरु) कर ।

‘शरासुः’ (१२५) यह अनवगत ‘क्षिशशरिषु’—‘सुसृष्टु’ (मरने की इच्छा वाला) के अर्थ में है—

“अवीरामिव मामयं शरासु अभिमन्यते ।

उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मा-
दिन्द्र उत्तरः ॥”

इस श्रुति का इन्द्र देवता, इन्द्रपत्नी श्रुति, और पङ्क्ति इन्द्र है। इन्द्रपत्नी कहती है—‘अयं शरासुः’—(बालः—सूयः—

संशिशरिषुः—सुमूर्षुः) यह बालक-अवज्ञान-मरने की इच्छा वाला मूढ़ 'माम् अवीराम्-इव मन्यते', मुझे अवीरा-बिना वीर की अबला जैसी मानता है। यह इसकी अत्यन्त ही लुद्ध मति है। किन्तु 'उत' वास्तव में 'अहम् वीरिणी अस्मि' मैं वीरिणी-वीर वाली इन्द्रपत्नी हूँ। 'इन्द्रः मरुत्सखा विश्वस्मात् उत्तरः' इन्द्र मरुतों का मित्र और संसार में सबसे बड़ा बलवान् या प्रभुके गुणोंसे ऊँचा है। इस प्रकार यहां 'शरात्' शब्द 'संशिशरिषु' (शरीर को छोड़ने की इच्छा वाला) के अर्थ में है।

इस मन्त्र में जिस अत्याचारी पर इन्द्राणी क्रोधाग्नि उगल रही है, वह नहुष राजा या और कोई हो सकता है। क्योंकि-नहुष ने भी किसी समय इन्द्राणी पर आक्रमण करना चाहा था, यह आख्यान पुराणों में भी मिलता है। यह मन्त्र इन्द्राणी के द्वारा पतिव्रता के दृढ़ भावों को सूचित करता है, इस लिये स्त्रियों को यह बड़ा आदरणीय तथा हृदय में रमने योग्य है। जिस प्रकार हिन्दुस्थान में हिन्दुओं के इतिहासों में पुराणों में और प्राचीनतम कालसे अद्य पर्यन्त हिन्दूस्त्रियों में सतीपना देखा गया और देखा जाता है, वैसे ही वेद मन्त्रों में भी अधिकता से मिलता है। इस से ऐसा समझने का किसी को अवसर न होगा कि-स्त्रियों का पातिव्रत्य धर्म किसी समय विशेष में गढ़ लिया गया होगा। सुतराम् हिन्दू स्त्रियों का यह पातिव्रत्य धर्म वैदिक और अनगढ़ है।

‘इदंयुः’ (१२६) यह अनवगत पद अनेकार्थ है—इसके अनेक अर्थ हैं।

‘इदंयुः’ क्या ? ‘इदं कामयमानः’ (इस की कामना करने वाला) होता है। बड़ा ‘इदम्’ यह पद वाञ्छित वस्तु

मात्र के लिये है, अर्थात्-कामना या प्रार्थना करने वाले को 'इदंयु' कहा जाता है। 'यु' शब्द कामना अर्थ में प्रसिद्ध नहीं इसका बोल चाल में बहुत प्रयोग नहीं होता है, इस कारण 'इदंयु' शब्द अनवगत है।

और भी 'तद्वत्' (उस वाले) के अर्थ में बोला जाता है-हिन्दी में जहाँ 'वाला' शब्द जोड़ा जाता है-जिस अर्थ के लिये कहा जाता है, संस्कृत में उसी प्रयोजन के अर्थ 'यु' शब्द दिया जाता है। जैसे " वसूयुरिन्द्रः " यहाँ 'इन्द्र' वसूयु अर्थात् वसुमान् = वसुवाला = धनवाला है ऐसा अर्थ होता है। क्योंकि परिपूर्ण इन्द्र में वसुकी कामना का संभव नहीं इस से यहाँ 'यु' तद्वत् अर्थ में है।

“अश्वयु गव्यु रथयुर्वसूयुः”

'इन्द्रः' इन्द्र 'अश्वयुः' घोड़े वाला 'गव्युः' गोवाला 'रथयुः' रथवाला और 'वसूयुः' धनवाला है। यह भी निगम है। इस प्रकार इस निगम में 'अश्वयु' (अश्ववाला) आदि शब्दों में अनेक बार 'तद्वत्' के अर्थ में 'यु' शब्द का प्रयोग आया है। यहाँ ये सब इन्द्र के विशेषण हैं, अतः कामना का संभव न होने से 'तद्वत्' का अर्थ ही लिया जा सकता है। ३ (३१) ॥

(सं० ४)

निघ०-कीकटेषु ॥१२७॥ बुन्दः ॥१२८॥

निरु०-“किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं
दुह्रे न तपन्ति घर्मम् । आनो भर प्रमगन्दस्य वेदो
नैवाशाखं मधवन्नन्धया नः ॥ ” (ऋ० सं० ३, ३,
२१, ४) ॥

किं ते कुर्वन्ति किकेटेषु गावः ।

‘कीकटाः’ नाम देशः, अनार्यनिवासः ।

‘कीकटाः’ किंकृताः । किं क्रियाभिः—इति
प्रेम्णा वा ।

नैत्र च आशिरं दुहे, न तपन्ति धर्मम्, हर्म्यम्
आहर न प्रमगन्दस्य धनानि ।

‘मगन्दः’ कुमीदी ।

‘मगन्दः’ माम् आगमिष्यति इति च ददाति,
तदपत्नं ‘प्रमगन्दः’ अत्यन्तकुमीदिकुलीनः ।

प्रमदको वा । यः ‘अयमेवास्ति लोके, नपरः’
इति प्रेषुः ।

पण्डको वा । पण्डकः पण्डगः, प्रार्दको वा ।
प्रार्दयति—आण्डौ । ‘आण्डो’ आणी इव व्रीड
यति तस्तम्भे ॥

‘नैचाशाखम्’ नीचाशाख. = नीचैः शाख ।

‘शाखाः’ शक्नोतेः ।

१ सोमनिश्रययोग्य पयः (सा० भा०)

२ धर्मं धरणम् । इति सायणभाष्यस्यनिरुक्तपाठः । प्र-
वर्ग्याख्य कर्मोपयुक्तं महाजोरपात्रं स्वपयः प्रदोनद्वारेण न
तपन्ति (सा० भा०)

‘आणिः’ अरणात् ।

तन्नां मघवन्नन्धय इति । रन्धयति वंशगमने ॥

‘बुन्दः’ इषुर्भवति । बुन्दो वा । भिन्दो वा ।

भयदो वा । भाममानो द्रवति इति वा ॥४(३२)॥

अर्थ-‘कीकटाः (१२७) यह अनावगत है । ‘किकृताः’ अथवा ‘कि-क्रियाभिः’ ये हमकी शब्द समाधिसे हैं । इस का वाक्य अर्थ अनायों का म्लेच्छों का निवास देश है ।

“किं ते कृण्वन्ति” इस ऋचा का विश्वामित्र ऋषि, इन्द्र देवता और त्रिष्टुप् छन्द है ।

हे इन्द्रदेव ! (या) जो ‘कीकटेषु (अनायदेशनिवासिषु मनुष्येषु) म्लेच्छ देश के रहने वाले मनुष्यों में या म्लेच्छों के देश में ‘गावः’ गायें हैं, (ता.) वे ‘ते’ तेरा ‘किम्’ क्या ‘कृण्वन्ति’ (कुर्वन्ति) करती हैं ? [कुछ नहीं] क्यों? “न आशिरं दुद्रे” न आशिर [सोममें मिलाने योग्य दूध] देती हैं, और “न तपन्ति धर्मम्” न धर्म [महावीर पात्र] को अपने दूध से तपाती है । [प्रयोजन यह कि-और भी अग्निहोत्रादि कर्मों में वे उपयुक्त नहीं होतीं ।] इस से हम कहते हैं—

“आभर (हर) नः (ताः गाः)” लेआ उन गौओंकी हमारे पास [क्योंकि-हमउन गौओंसे आशिर आदि हविः तैयार करके तुम्होरा उपकार करेंगे ।] और “प्रमगन्दस्य वेदः” जो यह प्रमगन्द-अत्यन्त ही व्याज खाने वाले पुरुष का धन है, सो भी ‘आभर’ लेआ । [क्योंकि-वह भी तेरे यजन में नहीं लगता ।] और “नैवाशाखं मघवन् ! रन्धय नः”

हे मघवन ! इन्द्र ! नीचाशास-नीचकुलप्रसूत-नीच कुल में जन्मे हुये दीनतुल्य जनके धनको भी हमारे अधीन करदे । [क्योंकि नीचस्वभाव जनो का धन भी तेरे यज्ञमें नहीं लगता ।] इस प्रकार यहा ' कीकट ' शब्द शब्द की समानता और अर्थ की योग्यता से अनार्य देशवासी मनुष्यों को कहता है ।

इस मन्त्रसे यह भले प्रकार प्रकट होता है, कि-कही भी किसी पुरुषके पास साधारण के उपयोग में या महाकार्य में न आने वाला धन रुका हुआ पड़ा हो, उसे राजशामन के द्वारा लेकर देवकार्य-महाकार्य में उपयुक्त करना चाहिये ।

' कीकट ' क्या ? देश । कौनसा ? जो अनार्यों या म्लेच्छों का निवास हो ।

' कीकटा ' कैसे ? ' किंकृता ' (ये क्यों किये गए हैं, इनमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसा जिन्हे कहा जाये ।) शब्द से है । अर्थात्-ये देवताओं, पितरों तथा मनुष्यों का कोई उपकार नहीं करते इसमें ये ' किंकृत ' है, और ' किंकृत ' कहे जाने हुये ' कीकट ' कहे जाने लगे ।

अथवा-जिनकी ऐनी प्रेप्सा-अभिप्राय है, कि- " किं क्रियाभिः " क्या क्रियाओं से (कर्मों से) है, [किन्तु कोई फल जन्मान्तर में नहीं है ।] वं मनुष्य (नास्तिकजन) ' किं-क्रिय ' कहे जाते हुये ' कीकट ' कहे जाने लगे ।

' घर्म ' क्या ? हर्म्य उन धनाढ्यों के स्थान, जो वैदिक अग्नि वाले मनुष्य है, जिनके घर अग्निहोत्रादि कर्मोंसे नित्य ही गरम रहते हैं । अथवा घर्म क्या ? महावीरपात्र । क्यों ? चरण होनेसे । क्योंकि उसमें दूध भरता है । ' घृ ' तरणदीप्तयोः (जु० प०) धातु से है ।

‘प्रमगन्द’ क्या ? ‘मगन्द’ कुसीदी-व्याज लेने वाला वा-
गियाँ । ‘मगन्द’ क्या ? ‘मागन्द’ । ‘मागन्द’ ही क्या ?
“माम्-आगमिष्यति” मेरे पास आवेगा, इस हेतु वह
अपना धन दूसरे को दे-देता है । उस (मगन्द) का अपत्य-पुत्र
‘प्रमगन्द’ होता है । वह कौन ‘अत्यन्तकुसीदिकुलीन’ बहुत
ही बहुत व्याज खाने वाले के कुल में जन्मने वाला । प्रयोजन
यह कि-‘माम्-आ-गम्-दा’ इन चार शब्दों का संक्षेपरूप ‘मा-
गन्द’ शब्द हुआ । (१) ‘माम्’ या ‘मा’ (मुझको) ‘अरन्द’
शब्दके द्वितीया के एक वचन का रूप है । (२) ‘आ’ (आइ-
उपसर्ग (आ अर्थमें) है । (३) ‘गम्’ (भ्वा० प०) (जाना अर्थ
में) धातु है । और (४) ‘दा’ (दान अर्थ में) (जु० उ०) धातु
है । ‘मागन्द’ का संक्षेप-छोटा रूप ‘मगन्द’ हुआ । और
‘मगन्द’ तथा ‘प्र’ इन दोनों के योग से ‘प्रमगन्द’ हुआ ।
‘मगन्द’ का अर्थ कुसीदी (व्याजहिया) है, और ‘प्र’ का अर्थ
अपत्य या पुत्र है । मिलकर ‘कुसीदी का पुत्र’ अर्थ होता है ।
जैसे-‘प्रस्करव’ शब्दमें ‘करव का पुत्र’ अर्थ होता है ।

अथवा ‘प्रमदक’ शब्द से ‘प्रमगन्द’ हुआ । प्रमदक क्या ?
जो ‘गद्दी लोक’ है, किन्तु परलोक नहीं ऐसे अभिप्राय वाला
मनुष्य वह ‘प्रमाद करने वाला’ होने से ‘प्रमदक’ है । इस
पक्षमें ‘प्र’ (उप०) और ‘मद’ (दि० प०) धातु के योग से
‘प्रमद’ शब्द और उस के विकार से ‘प्रमगन्द’ शब्द हुआ ।

अथवा ‘परलङ्क’-हीजड़ा ‘प्रमगन्द’ होता है । इसमें शब्द
की समानता बहुत थोड़ी, और अर्थ की समानता बहुत है ।

‘परलङ्क’ क्या ! ‘परलङ्क’ परलङ्क हीजड़े को गमन करने
वाला । [क्योंकि हीजड़ा हीजड़ के पास ही रहता है, अन्यत्र
उसका निवाह नहीं होता ।]

अथवा 'प्रादेक' होने से 'पण्डक' है। क्योंकि-वह अरजानों के साथ स्त्री के रूपमें नैष्ठिक कर्म में प्रवृत्त हुआ आर्यों (आर्यों) को अर्दन-पीड़न करता है।

'आर्य' क्यों ? आरिषी (कीलों या डहियों) के समान होने से। उनको (होजड़ा (पीड़न करता है, (पपोलता है) या स्तम्भन करता है (घामता है) इस रीति से आर्यडपीड़न से या आर्यस्तम्भन से पण्डक है।

'नैचाशाख' क्या ? नीचाशाख = नीचैःशाख = जिसकी शाखा ऊँची हुई हो, अर्थात्-नीचकुलमें उत्पन्न होने वाला।

'शाखा' कैसे ? शक्ति अर्थमें 'शक' (स्वा० उ०) धातुसे है।

'आणि' कैसे ? अरण = गमन से। 'ऋ०' (स्वा० प०) धातु से।

'रन्धय' यह वशगमन-वशमें होना अर्थ में 'रध' (दि० प०) धातु है। (शिष्का रूप है।)

'बुन्द' (१२८) इषु-धातु होता है। 'बुन्द' क्यों ? अथवा 'भिन्द' होता है। अथवा 'भयद' भयका देनेवाला है। अथवा भासमान (जमकता हुआ) चलता है ॥ ४ (३२) ॥

(ख० ५)

निरु०-" तुविक्षंते सुकृतं मूमयं धनुः साधु-
बुन्दो हिरण्ययः। उभा ते बाहू रण्या सुमंस्कृत ऋदू-
पेचिद्वद्वृधा ॥ " (ऋ० सं० ६, ५, ३०, ६) ॥

'तुविक्षं' बहुविक्षेपम्। महाविक्षेपम् वा।

ते, 'सुकृतं' 'मूमयं' सुमुखं धनुः साधयिता।

ते, बुन्दो हिरण्ययः। उभा ते बाहू रण्यौ

रमणीयौ सांग्राम्यौ वा ।

ऋदूपा अर्दनपातिनौ गमनपातिनौ शब्दपाति-
नौ दूरपातिनौ वा ।

मर्मणि वेधिनौ गमनवेधिनौ शब्दवेधिनौ दूर-
वेधिनौ वा ॥ ५ (३३) ॥

‘तुविक्षन्ते सुकृतम्’ इस ऋचा का और “निराविध्यत” इस ऋचा का कुटुम्बति ऋषि, इन्द्र देवता, पहिली का सतोवृहती छन्द और दूसरी का गायत्री छन्द है ।

अर्थ:—हे इन्द्र ! ‘ते’ तेरा ‘धनुः’ धनुष् ‘तुविक्षम्’ (बहुवि-
क्षेपम् महाविक्षेपं वा) अनेक प्रकार बाणोंकी फेंकनेवाला या
दूर फेंकनेवाला है, ‘सुकृतम्’ उससे शोभन कर्म किये जाते हैं,
अथवा अञ्छा कियागया-बनाया हुआ है । ‘समयम्’ सुखमय-
सुखरूप है, (ते) तेरा ‘बुन्द’ बाण ‘साधुः’ स्तुतिश्रोंका साधने
वाला अथवा शत्रुश्रोंका साधनेवाला और ‘हिरण्यम्’ सोनेका
है । ‘ते’ तेरे ‘उभा’ (उभौ, दोनों) ‘बाहू’ भुज ‘रणयौ’ रमणीय-सुन्दर
अथवा रण के योग्य है, ‘सुसंस्कृता’ (सुसंस्कृतौ) सुन्दर
गिता प्राप्त हैं । ‘ऋदूपा’ अर्दनपाती-दुःखदायिओं पर गिरने
वाले अथवा गमनपाती-शत्रुओं पर जाकर गिरनेवाले, किन्तु
कायरों के समान खटिया पर गिरने वाले नहीं, अथवा शब्द-
पाती-शत्रु की ललकार के साथ गिरने वाले, अथवा दूरपाती
दूर तक जाने वाले हैं, ‘ऋदूवृधा’ (ऋदूवृधौ) ‘ऋदू’ यह मर्म
स्थान का नाम है, उसमें वेधने वाले, अथवा अर्दनवेधी-पीड़ा
करने वालों पर बिँधने वाले, अथवा गमनवेधी-जाकर वेधने
वाले अथवा शब्दवेधी अथवा दूरवेधी हैं । इस प्रकार यहा
धनुष् के सम्बन्ध से ‘बुन्द’ नाम बाणका है ॥ भवबद्धुर्गोचार्य

कहते हैं कि-इस मन्त्रमें “ऋदूप्” और “ऋदूवृधा” इन दो पदों का भाष्य ठीक जैसा प्रतीत नहीं होता, उसका ठीक पाठ ढूँढ़कर फिर व्याख्या करना चाहिए। किन्तु उन्होंने जो भाष्य की व्याख्या की उससे वे पद ठीक लग जाते हैं। दोनों शब्दों में धातुओं के साथ लगे हुए ‘ऋदू’ शब्द के अर्थों का ही भाष्यकार विकल्प करत हैं। वे-अर्दन (१) गमन (२) शब्द (३) दूर (४) ये चार हैं। पहिले शब्द (ऋदूप्) में ‘प’ शब्द से पतनार्थक ‘पत’ (भ्वा० प०) धातु और दूसरे शब्द (ऋदूवृधा) में ‘वृध्’ से वेधार्थक ‘वृध’ (भ्वा० आ०) धातु लिया गया है। यदि “ऋदूप्” पदमें ‘ऋदूपा’ ‘ई’ ऐसे दो पद रखे जावें तो और भी उस की द्विवचनान्नता तथा “वाहू” की विशेषणता सुप्रकट हो जाती है। इसी मन्त्र में इसी वाहू के विशेषण और भी “रण्या” “सुसंस्कृता” “ऋदूवृधा” इसी लंग के है ॥ ५ (३३) ॥

(ख० ६)

निघ०-वृन्दम् ॥१२९॥

निरु०-“निराविध्यद्विरिभ्य आधारयत्पक्वमोदनम्।
इन्द्रो बुन्दं स्वाततम् ॥” (ऋ० स० ६, ५, ३०, १)

निरविध्यद् गिरिभ्यः, आधारयत् पक्वम्-ओद-
नम्-उदकदानं मेघम्। इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्।

‘वृन्दं’ बुन्देन व्याख्यातम् ॥ वृन्दारकश्च ॥
६ (३४) ॥

अर्थः—‘इन्द्रः’ इन्द्र देव ने ‘स्वाततम्’ कान तक खिंचे हुये ‘बुन्दम्’ बाणको (से) ‘पक्कम्’ बहुत नेचों में पके हुये-जल से परिपूर्ण ‘ओदनम्’ जलके दान में समर्थ भेष को ‘निराविध्यत्’ वेधा, और ‘गिरिभ्यः’ पर्वतों से ‘आधारयत्’ उनके खाली होने तक जल गिराया । यहा कानतक खिंचने के सम्बन्ध से ‘बुन्द’ बाण का नाम है । यह उदाहरण पूर्व उदाहरण से अधिक स्पष्ट है ।

‘ओदन’ क्या ? उदकदान-जलका देने वाला ॥

‘बुन्द’ (१२६) यह अनावगत ‘बुन्द’ के समान ही समझना चाहिए—इसकी व्याख्या उसीसे की गई ॥

‘वृन्दारक’ शब्द भी ‘बुन्द’ के व्याख्यान से ही समझना चाहिए ॥ ६ (३४) ॥

(ख० ७)

निघ०—किः ॥१३०॥ उल्वम् ॥१३१॥

ऋवीसम्-ऋवीसम् ॥१३२॥

इति द्वात्रिंशच्छतं (१३२) पदानि ॥ ३ ॥

निघ०खं०मू०—“जहा सस्त्रिम्-आशुशुक्षणिः त्रीणि”

इति निघण्टौ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

निरु०—“अयं यो होता किरु सयमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवाः । अहरहर्जायते मासि मास्य-था देवादधिरे हव्यवाहम् ॥” [ऋ०सं० ८, १, १२, ३]

अयं यो होता कर्त्ता सः यमस्य, कम्-अपि अ-ज्ञम्-अभिवहति, यत् समश्नुवन्ति देवाः । अहर-

हर्जायते, मासे मासे अर्द्धमासे अर्द्धमासे वा । अथ
देवा निदधिरे दृव्यवाहम् ।

‘उल्बम्’ ऊर्णोतिः । वृणोते वा ।

“मदत्तदुल्वं स्थविरं तदासीत्” (ऋ० सं० ८, १,
१०, १) इत्यपि निगमो भवति ।

‘ऋवीसम्’ अपगतभासम् । अपहृतभासम् । अ-
न्तर्हितभासम् । गतभासं वा ॥ ७ (३५) ॥

‘किः’ (१३०) यह अनवगत ‘कृत्ता’ पद का अर्थ से है ।

“अयं होता” इस ऋचा का विश्वदेव अपि आर आश्रय दधता है । मीची न
आश्रय आश्रय विश्वदेव के सवाद मृत की यह ऋचा है । वही यह विश्वदेव
अपि आश्रय का पात्र है ।

अर्थ — य. अयम् (अग्निः) जो यह अग्नि होता (आ-
हाता देवानाम्) देवताओं को बुलाने वाला (पृथिवीस्थान)
पृथ्वी से रहने वाला है, ‘स’ वह ‘यमस्य’ (भगवतः आदि-
त्यस्य) भगवान् सूर्य देव का ‘किः (कृत्ता) करने वाला है ।
[क्योंकि-अग्नि से ही प्रातः काल सूर्य उत्पन्न होता है । सो
कहा है—“एषः प्रातः प्रसुवति तस्मात् प्रातर्नोपति-
ष्ठन्ते” अर्थात् यह प्रातःकाल जन्मता है, इस कारण इसे
प्रातःकाल उपस्थान नहीं करते । आदित्य का ‘यम’ नाम है,
यह “यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे” (ऋ० सं० ८, ७, २३, १)
इस ऋचा से कहा जावेगा ।] ‘कम् अपि-ऊर्णे’ (अन्नम्-अपि-
अभिवहति) उस अन्नको भी लेजाता है, ‘यत्-देवाः-समञ्ज-
न्ति’ (समञ्जान्ति) जिसे देवता खाते हैं । ‘अहः-अहः जायते’

यही अग्नि देव अग्निहोत्रियों के घरों में अगाया जाता हुआ नित्य नित्य महान-बड़ा होता है। 'नामि-मासि' (मासे-मासे) महीने महीने पितृयज्ञों में होता है। अथवा (अर्द्ध-मासे-अर्द्ध मासे) आधे मास आधे मास में दर्श-पूर्णमास कर्त्तों में हाता है। जिससे कि-यह अग्नि देव ऐसे गुणों वाला है, 'अथ' इस कारण इस 'हव्यवाहम्' हव्यों-हविषों के पहुँचाने वाले अग्नि को ' देवा ' देवताओं ने ' इधरे ' (निदधरे) स्थापन किया था। इस प्रकार यद्वा ' यमस्य ' इस षष्ठी के योगसे और शब्द की समानता से ' कि ' यह ' कर्त्ता ' के अथ में है ॥

' उल्व ' (१३१) यह अनवगत जरायु-जेर का नाम है। आकृष्टादन (ढापना) अर्थ में ' ऊर्णु ' (अदा० उ०) धातु से है। अथवा उसी अर्थ में ' वृ ' (स्वा० उ०) धातुसे है। क्योंकि-उससे गर्भ चारों ओर ढाप लिया जाता है।

“ महत्तदुल्वं स्थविरं तदासीद्येनाविष्टितः
प्रविवेशिथापः । विश्वा अपश्यदबहुधा ते अग्ने
जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥ ”

इस ऋचा के विश्वेदेव ऋषि और अग्नि देवता है।

' अग्ने ! ' हे भगवन् ' अग्निदेव ' तत् ' वह ' महत् ' परिमाण से बड़ा और ' स्थविरम् ' (चिरंतनम्) पुराना ' उल्वम् ' (जरायु) जेर ' आसीत् ' था, ' येन ' जिससे ' आविष्टितः ' (आविष्टित) लिपटे हुए (स्वम्) तैने पहिले आदि सृष्टि में ' अपः ' प्रविवेशिथ' जलमें प्रवेश किया था। और ' जात-वेदः ' हे जातवेदम् ! - जाये जाये को जानने वाले ! ' ते'तेरे ' बहुधा ' अनेक प्रकार के ' विश्वाः ' सब ' तन्व ' शरीरों को ' एकः ' एक ' देव ' प्रजापतिदेव ने ' अपश्यत् ' देखा है, अर्थात् और

कौन तेरे शरीरों के अन्त को जान सकता है । यह भी निगम है । इस प्रकार यहापर आखेटन या लपेटनेके सम्बन्धसे 'उल्ब' शब्द से जरायु या जेर लिया जाना उपपन्न होता है ।

'ऋबीस' (१३२) यह अन्तर्गत पृथिवी का नाम है । इसकी शब्द समाधिर्ष, अपगतभास्, -जिससे चमक हटीहुई है, 'अपहृतभास्' - जिससे चमक हर ली गई है, 'अन्तर्हितभास्' चमक जिसके भीतर घुस गई है, और 'गतभास्' जिसकी चमक गत होगई है, ये हैं ॥ ७ (३५) ॥

(खं० ८)

निरु०-“हिमेनाग्निं प्रंसमवारयेथां पितुमती मूर्ज मस्माअघत्तम् । ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीत मुन्निन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति ॥” (ऋ० सं० १, ८, ९, ३)

हिमेन = उदकेन ग्रीष्मान्ते अग्निं प्रंसम् = अहः अवारयेथाम्, अन्नवतीं च अस्मै ऊर्जम्-अघत्तम्, यः अयम् ऋबीसे = पृथिव्याम् अग्निः अन्तः अक्षधिवनस्पतिषु अप्सु तम्-उन्निन्यथु सर्वगणं = सर्वनामानम् ॥

‘गणः’ गणनात् । गुणश्च ।

गदृष्टे ओषधयः उद्यन्ति, प्राणिनश्च पृथिव्यां, तत्-अश्विनोः रूपम्, तेन एतौ स्तोति स्तोति ॥ ८ (३६) ॥

इति षष्ठाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥ ६, ६, ॥

“हिमेनाग्निम्” इस शब्दाका कच्चावाङ् शब्द, त्रिष्टुप् छन्द और अश्विनो कुमार देवता ह । प्रातरनुवाक और आश्विन में शब्द है ।

अर्थ:-‘अश्विनो !’ हे अश्विनो ! (युवाम्) तुम दोनों ने (ग्रीष्माभ्ते) ग्रीष्म ऋतुके अन्त में ‘अग्निम्’ अग्नि के समान गरम ‘ग्रंसम्’ (अहः) दिनको ‘हिमेन’ (उदकेन) जलसे ‘अवा-रयेयाम्’ निवारण किया है । और निवारण कर के ‘अस्मै’ (इविर्भाजे अग्नये) इस इविके भजने वाले-भोगने वाले-खाने वाले अग्निदेव के लिये ‘पितुमतीम्’ (अभयतीम्) ‘ऊर्जम्’ (आव्यलक्षकाम्) ‘अधत्तम्’ पुरोडाश आदि रूप अन्नके सहित घृत रूप ऊर्ज् बलको धारण किया है । ‘ऋषीसे’ (पृथिव्याम्) जो यह पृथिवी में या ओषधि-वनस्पतिओं में भीतर प्रविष्ट हुआ अग्नि है, जिससे पृथ्वी के गर्भमें रहे हुए कन्द मूलादि पकते हैं, उस ‘अत्रिम्’ अग्नि को (अप्सु) ‘अनीतम्’ जल में पहुँचाया है, जो कि विजली के रूपमें खादलों में चमकता है, और जिसको न्यायशास्त्र में अग्निन्धन = जलको जलाने वाला कहते हैं । हे अश्विनो ! तुम दोनों ने ‘स्वस्ति’ सब जगत् के कल्याण के लिये ‘सर्वगणम्’ (सर्वनामानम्) सब नामों वाले अग्निको ‘उक्षिन्यथु’ उन्नयन किया है-आविष्कार किया है, या और तत्वोंमें से ज्ञान कर निकाला है ।

संक्षिप्त अर्थ यह हुआ कि-अश्विन् देवता ही ग्रीष्म ऋतु के अन्तमें वर्षा लाकर दिनों को ठंडा करते हैं । वर्षा के द्वारा सब ओषधियों को उत्पन्न करते हैं, और उनसे उत्पन्न पुरो-डाश तथा घृत अग्निको देते हैं । वही अश्विन् देवता पृथिवी के गर्भ से अग्नि को ऊपर आकाश में ले जाते हैं, जो विजली के रूप में प्रत्यक्ष होता है, और उन्हीं अश्विन् देवों ने सब

जगत् के कल्पान्त के अर्थ अग्निका आविष्कार किया है । इस प्रकार इस मन्त्रमें 'ऋषीस' पृथिवी का नाम होता है ॥

इस मन्त्र में 'अनीतम्' पद की व्याख्या विशिष्ट रूप से भाष्यमें और उसकी टीका में नहीं दिखाई देती, तो भी मन्त्र के स्वभाव की सहायता से उसका अर्थ लिख दिया गया है । इस मन्त्रमें ऋषि ऋचा के चारों पादों को अलग २ क्रियाओं से अलंकृत करता है, विशेषकर पूर्व दो पादोंकी क्रिया पदसे ही पूर्ण करता आ रहा है, उसी अभ्यास से तृतीय पाद को कर सकता है, जैसे—

(१) "हिमेनामि घ्नममवारयेथाम्" (अवारयेथाम्)

(लङ्० म० द्वि०)

(२) "पितुमर्ता मूर्जमस्मा अधत्तम्" (अधत्तम्)

(लङ्० म० द्वि०)

(३) "ऋत्रीमे अत्रिमश्विनावनीतम्" (अनीतम्)

(लङ्० म० द्वि०)

(४) "उन्निन्यथुः सर्वगण स्वस्ति" (उन्निन्यथुः)

(लिट्० म० द्वि०)

इस कल्पना में और पादों के समान तृतीय पाद भी अन्वय से स्वतन्त्र हो जाता है, किन्तु दूसरे पूर्व या पर पाद की क्रिया की अपेक्षा नहीं करता और इस पाद की क्रिया अन्य पादोंके समान मध्यम पुरुष के द्विवचन का हो जानती है, ऐसी २ समानताएँ इस तृतीय पाद की क्रिया-त समझने में बल देती हैं ।

'गण' कैसे ? गणना से । क्योंकि वह बहुत वस्तुओं का संयोगरूप होने से गिना जाता है ।

‘गुण’ क्यों ? यह भी गचना से ही है । क्योंकि—वह भी गिना जाता है । जैसे—द्विगुण, त्रिगुण इत्यादि । यह ‘गण’ शब्द के सादृश्य से निर्वचन किया गया है ।

भाष्यकार दूसरा मन्त्रका सन्निध अर्थ करते हैं—

“यद्गृष्टु”०० इत्यादि । अर्थात्—जिसके बरमने पर पृथिवी में ओषधिष् और प्राणी उपजते हैं, यह अश्विनो का रूप है, इसीसे इन दोनोंको ऋषि स्तुति करता है, स्तुति करता है ।

पदकी आवृत्ति काण्ड (प्रकरण) की समाप्ति की सूचनाके लिये है ॥ उपर्युक्त काण्ड के अन्तिम निगम के भी अन्त में ‘स्वस्ति’ पद है, वह भी समाप्ति के मङ्गल के अर्थ है । यह भाष्यकार के अन्वेषण का सहत्व है—“साना और सुगंध” ॥

निरुक्त-षष्ठाध्याय का खण्ड सूत्र—

[प्र०पा०] “ त्वमग्ने (इन्द्र आशास्यस्यपरि) (१) अलातृणः (२) उद्धृह (३) आजासः (४) [द्वि०पा०] उपलप्रक्षिणी (५) कारुरहम् (६) अग्नेते (७) आयन्त इव यदाने (८) अश्रवहि (९) [तृ०पा०] सोमानम् (१०) इन्द्रासोमा (११) कृणुष्व (१२) ता अध्वरे (१३) अस्ति हि वः (१४) असूर्ते (१५) प्रवोषुहा (१६) [च०पा०] सृप्रः (स्तिपा आपः) (१७) तुज्जे तुज्जे (१८) यो अस्मै (१९) अस्मै इदु (२०) सन्नस्तुरीपं (२१) हिमोता (स्थूलं राधः) (२२) [पं०पा०] अमन्नः (२३) मात्वा (२४) न पापासो (२५) यव वृक्षेण (२६) जीवान्मो (२७) बतो (२८)

हिन्दो निरुक्त (३६०) ६ अ० ६ पा० ८ खं०

धेनुं नः (आधवः) (२६) [बध्ना] अरायि कावे (३०) ८
खानं (३१) कि ते (३२) तुविद्यन्ते (३३) निराविष्यत् (३४)
अयं होता (३५) हिमेनाग्निं (३६) वट्त्रिंशत् (३६) ॥ ४ ॥

इति निरुक्ते पूर्वषट्के षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इति नैरुक्तः पूर्वार्द्धः समाप्तः ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते पूर्वषट्के षष्ठोऽध्यायः
पूर्वार्द्धश्च समाप्तः ॥ ६, ६ ॥

❀ श्रीः ❀

दैवतं काण्डम्

अथ सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

(उपोद्घातः)

प्रथमः पादः

(लं० १)

नैगम काण्ड की व्याख्या के अनन्तर दैवतकाण्ड की व्याख्या के आरम्भ की प्रतिज्ञा—

(निरु०) अथातो दैवतम् ।

‘अथ’ नैगम की व्याख्या के अनन्तर ‘अतः’ यहा से दैवत प्रकरण की व्याख्या होगी अथवा ‘अतः’ जिस से कि-अस्तित्व पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) का हेतु देवता है इस से “दैवत” प्रकरण की व्याख्या होगी ॥

“दैवत” पद की व्याख्या—

(निरु०-) तद् यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद् “दैवतम्” इति आचक्षते ।

‘तद्’ सो । क्या ? ‘प्राधान्यस्तुतीनाम्’ प्राधान्य या मुख्यता से स्तुति वाले ‘देवतानाम्’ देवताओं के ‘यानि नामानि’ जो नाम हैं, ‘तद्’ “दैवतम्” वह “दैवत” प्रकरण

है। यह आचार्य कहते हैं—इस प्रकरण की (दैवत) संज्ञा है।

अब पहिले (१, ६, ६) प्रतिज्ञा की हुई “दैवत” की व्याख्या की स्मरण कराता है—

[निरु०-] सा एषा देवतोपपरीक्षा ।

जो पहिले (प्रथमाध्याय के छठे पाद छठे खण्ड में) प्रतिज्ञा की थी कि—“तद् उपरिष्टद् व्याख्यास्यामः” (उसको आगे व्याख्यान) करेगे वही यह देवता पदार्थ की विचार पृथक् परीक्षा होगी।

प्रकरण में प्रतिपादन करने योग्य देवता (मन्त्रदेवता) का लक्षण—

[निरु०-] यत्काम ऋषिर्गस्यां देवतायाम् आर्थपत्यम् इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तदैवतं स मन्त्रो भवति ॥

जिस किसी अर्थ की कामना से ऋषि जिस देवता में आर्थपत्य या अर्थ के स्वामित्व की इच्छा करता हुआ—यह देवता इस वस्तु का स्वामी है, इसी से मुझे यह वस्तु प्राप्त होगी, ऐसा जानता हुआ, स्तुति करना है, वह मन्त्र उस देवता का होता है—उन मन्त्र में वह देवता होता है (जिस किसी मन्त्र में देवता जानना हो उस मन्त्र में इस लक्षण से देवता जानना होगा)।

देवता की स्तुति के स्थानभूत ऋषा के भेद—

[निरु०] तास्त्रिविधा ऋचः ।

जिन में कहा हुआ देवता का लक्षण भले प्रकार घट जाता है, वे ऋचाएँ तीन प्रकार की होती है।

[निरु०-] परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मि-
क्यश्च ।

परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता और आध्यात्मिकी ।

परोक्षकृता का लक्षण —

[निरु०] तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्ति-
भिर्युज्यन्त प्रथमपुरुषश्चाख्यातस्य ॥

तहाँ परोक्षकृता ऋषाणं वे है, जिन में देवतापद सब
(प्रथमा से सप्तमी तक) नामविभक्तिओं से तथा आख्यात
के प्रथम पुरुषों से युक्त हो ॥१॥

व्याख्या

यास्कमुनि “निघण्टु” शास्त्र के निघण्टुक और नैगम
कोशों की व्याख्या कर चुके अब दैवत काण्ड की व्याख्या
करेंगे, तथा उसी का पहिले इस अध्याय के प्रथम तीन पादों
में उपोद्घात करेंगे ।

दैवत काण्ड

“अग्न्यादि देवपत्न्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते”

अर्थात्— ‘अग्नि’ शब्द से ‘देवपत्नी’ पर्यन्त (१५१) शब्द
“दैवत काण्ड” नाम से बोले जाते हैं । जैसा कि- यही
कहा है—“तद् यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां
देवतानां तद् दैवतम्” ।

देवता नामों की व्याख्या का प्रयोजन ।

सब वेद मन्त्र देवताओं की स्तुति रूप हैं । और जो

देवता मन्त्रों में स्तुति किये गये हैं, उन्हीं के नाम ये 'अग्नि' आदि 'देवपत्नी' पर्यन्त हैं। अन्य शब्द जो मन्त्रों में आते हैं, वे सब इनके विशेषण हैं, उनके आधिपत्य के कारण वे सब पहिले ही 'निषण्ण' शास्त्र में चार अध्यायों में पढ़े गए और तदनुसार ही निरुक्त में भी षष्ठ अध्याय तक उन्हीं की व्याख्या की गई है। यदि विशेष्य पद जो देवताओं के नाम हैं, उनकी व्याख्या न की जावे, तो विशेषण शब्दों के अर्थ-उद्भूति होने पर भी नहीं जाना जा सकता,—ये किसके विशेषण हैं, या किसकी प्रशंसा है, सुतराम् बिना विशेष्य पदार्थ के जाने और सब शब्दों के अर्थ का जानना तथा न जानना बराबर है, अर्थात्—व्यर्थ है, इस लिये मन्त्रार्थपरिउद्भूति के लिये देवता पदों की व्याख्या परमावश्यक है।

जैसा कि— कहा है—

“यो हवा अविदितापेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन
मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति
गर्त्तेवा पतति प्रवामीयते पापीयान् भवति, यात-
यामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति” (सा०वे०आ०ब्रा०
१ अ० १ ख०)

जो ब्राह्मण मन्त्र के अर्थ छन्द देवता तथा ब्राह्मण के जाने बिना उससे यज्ञ कराता है, या अध्यापन करता है, वह जड़ता की प्राप्त होता है, गड्ढे (नरक) में गिरता है, मर जाता है, या अति पापी हो जाता है, और उस के मन्त्र वासी हो जाते हैं।

दैवतकाण्ड की भूमिका का उद्देश्य ।

भाष्यकार यास्क मुनि दैवत काण्ड जो अग्नि आदि देवपत्नी पर्यन्त (१५१) शब्दों के रूप में है, उसकी व्याख्या करने की चिन्ता में है, किन्तु वह देखते हैं कि देवता तत्त्व मन्त्रों का एक ऐसा मुख्य पदार्थ है, जिसके सम्बन्ध में अनेक ऐसी रीतें जानना आवश्यक है, जिनके जाने बिना यदि देवता वाचक शब्दों के अर्थों का उद्गार होभी जावे, तो भी मनुष्य के लिये अनेक स्थान ऐसे उपस्थित हो सकते हैं, जहाँ वह जाकर मोह को प्राप्त हो सकता है। जेने-देवता क्या वस्तु है ? देवता कितने हैं ? देवताओं के कैसे आकार हैं ? देवताओं का परिवार कैसा है ? उनके कौन २ स्थान हैं ? कौन २ सी वस्तुएँ उनकी निजकी हैं, एवम् जहाँ उनकी स्तुति होती है, उन मन्त्रों के कितने भेद हैं और जहाँ मन्त्रों में देवता का निश्चय नहीं होता, वहाँ उसका कैसे निर्णय किया जावेगा इत्यादि १ वात्सो के निर्णय के अर्थ पहिले तीन पादों में एक विस्तृत भूमिका लिखते हैं, जिसके पढ़ने से उक्त प्रकार के सब सन्देह निवृत्त हो जाते हैं। दैवत काण्ड की भूमिका के लिखने में यही उद्देश्य है।

मन्त्र का स्वभाव। प्रत्येक मन्त्र में दो बातें अवश्य होती हैं। एक यह कि-ऋषि के द्वारा देवता की स्तुति हो, और दूसरी यह है कि-ऋषि उस स्तवनीय देवता से किसी को मागे।

ऋषि। मन्त्र में किसी देवताको सम्बोधन करके स्तुति करने वाला ऋषि होता है, या जिसकी उस मन्त्र का दर्शन हुआ हो, वह ऋषि होता है। ऋषि स्त्रीप्रकृति या पुरुष-

प्रकृति दोनों ही प्रकार का होता है, किन्तु अधिकांश पुरुष-प्रकृति । एवम् देवता भी ऋषि होता है, तथा अन्य दिव्य पुरुष भी । ऋषि मन्त्र का कर्त्ता या आद्य वक्ता नहीं होता किन्तु उसका उम मन्त्र में ऋषित्व यही होता है, कि उसे उस मन्त्र का तपोबल से दर्शन हुआ है । मन्त्र स्वतः अनादि तथा नित्य है । “ द्रष्टार ऋषयः ” (का० सर्वा० कं० १) अर्थात्-मन्त्रके द्रष्टा या साक्षात्कार करने वाले ऋषि होते हैं ।

देवता । प्रत्येक मन्त्र या सूक्त आदिमें वही देवता होता है, जिसकी वहाँ स्तुति हो, तथा प्रार्थित अर्थ का प्रभु कहा गया हो ।

फलका सम्बन्ध ।

मन्त्र में जिस फल की प्रार्थना की गई होती है, वह प्रार्थना यद्यपि ऋषि की ओर से होती है, तथापि ऋषि का सम्बन्ध नित्य मन्त्र में दर्शन मात्र से होता है, इस से उसका फल प्रयोग करने वाले अधिकारी को होता है । क्योंकि-नित्य मन्त्र का दर्शन तपोबल से कल्पान्तर में दूसरे ऋषि को भी हो सकता है, इसी से उसका फल ऋषि में आवद्ध नहीं ॥१॥

(ख० २)

प्रथमा विभक्ति में परोक्षकृता ऋषीणा उदाहरण-

[निरु०-] “ इन्द्रो दिव इन्द्र ईश पृथिव्याः”

[ऋ० सं० ८, ४, १५, ५] ॥

इस ऋषी का वैश्वामित्र (विश्वामित्र का पुत्र) देव ऋषि, त्रिष्टुप् छन्द और सूर्यस्तुत्येकाह निष्केवल्यमें विनि-याग है ।

‘इन्द्रः’ माध्यमिक देव (पञ्चन्य) ‘ दिवः ’ धुनोक को ‘ईशे’ (ईष्टे) ईशन करता है शासन करता है, ‘इन्द्र (एव) इन्द्र ही ‘ पृथिव्याः ’ पृथिवी को ‘ईशे’ ईशन करता है या शासन करता है ॥

द्वितीया में उदाहरण—

[निरु०—] “ इन्द्रमिद् गाथिनो वृद्धत् ”

[ऋ० सं० १, १, १३, १] ॥

इस ऋचा का मधुच्छन्दम् ऋषि ओम् महाव्रत में महदुक्थ शिरस् में शम्भ (शस्त्रावयव) है ।

‘ गाथिन ! ’ (सामगा) हे सामके गान करने वाले ? ‘इन्द्रमृद्धत्’ (इन्द्रम्-एव) इन्द्र को ही ‘ वृद्धन् ’ (वृद्धता साम्ना) वृद्धत् साम से (अभिष्टुत) आभिमुख्यसे स्तुति करो ।

तृतीया में उदाहरण—

(निरु०) “ इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविषाणाः ”

(ऋ० सं० ५, २, २७, ५) ।

इस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि, इन्द्र देवता महाव्रत में निष्केवल्य दक्षिण पक्ष में शस्त्र है ।

‘एते’ (मेघा) ये मेघ ‘इन्द्रेण’ इन्द्रसे ‘तृत्सव’ (दारयितव्याः) विदारण करने योग्य ‘वेविषाणाः’ और व्याप्यमान होते हुए (आप इव) जलों के समान (केनचित् सृष्टा) किसी से प्रेरित हुये (नीची) नीचे २ (अगच्छन्) चले गए ।

चतुर्थी में उदाहरण—

[निरु०—] “ इन्द्राय साम गायत् ” (ऋ० सं०

६, ७, १, १) ।

इस ऋचाका नृपेयस् ऋषि सात्रिकग्रहनो में स्तोत्रियानु-
रूपवर्ग में तृतीय सवन में ब्राह्मणाच्छमी के शस्त्र में विनि-
योग है ।

हे (उद्गातार) साम के गाने वालों ! ' इन्द्राय ' इन्द्रके लिये 'साम' साम को ' गायत ' गाओ ॥

पञ्चमी में उदाहरण —

(निरु०—) “ नेन्द्राहते पवते धाम किञ्चन ”]

[ऋ० सं० ७, २, २२, १] ।

“सूर्यस्येव ०—० किञ्चन” वैश्वामित्र रेणु ऋषि,
जगती छन्द और पवमान सोम देवता है ।

(सोम.) सोम इन्द्रात्-ऋते इन्द्रवर्जयित्वा) इन्द्रको छोड़
कर “ न किञ्चन धाम (देवतान्तरम्) पवते
(गच्छति)” किसी दूसरे देवता को नहीं जाता है ।

षष्ठी में उदाहरण—

(निरु०—) “ इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम् ”

[ऋ० सं० १, २, २६, १] ।

“इन्द्रस्य नु—०पर्वतानाम्” इस ऋचाका हिरण्य-
स्तूप ऋषि है, और यह निष्केवल्य में शस्त्र है ।

(अहम्) मैं 'इन्द्रस्य' इन्द्र के 'वीर्याणि' (वीरकर्मणि)
वीर कर्मों को 'प्रवोचम्' (ब्रवीमि) कहता हूँ ।

सप्तमी में उदाहरण—

(निरु०—) “ इन्द्रे कामा अयं मत ” इति ()

हे (स्तोतार !) स्तुति करने वालो ! ऋत्विजो ! 'कामाः'

(दिव्याः पार्यिवाथ) सुलोक में होने वाले और पृथिवी में होने वाले सब काम “इन्द्रे अयंसत” इन्द्र में उपनिबद्ध या आश्रित है—वही सब कामों का देने वाला है।

प्रत्यक्षकृत ऋचा का लक्षण—

(निरु०—) अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगाः,
‘त्वम्’ इति च एतेन सर्वनाम्ना ॥८॥

‘अथ अनन्तर जो मन्त्र (ऋचाएँ) मध्यम पुरुष की (जायसे, जहि, आगच्छ आदि) क्रिया से युक्त हों और ‘त्वम्’ (युवाम् यूयम्) इस सर्वनाम से देवता कहा गया हो, वे प्रत्यक्षकृत हैं।

प्रत्यक्षकृत ऋचा का उदाहरण—

(निरु०—) “त्वमिन्द्रबलादधि (सहसोजात ओजसः । त्वं वृष वृषेदसि)” (ऋ० सं० ८, ८, ११, २)।

इस सूक्त के देवनामि ऋषि हैं और महारात्रिक पर्याय में प्रशास्ता के स्तोत्र में विनियोग है।

‘इन्द्रा’ हे इन्द्र ‘त्वम्’ तू ‘बलात्’ बल से ‘अधिजायसे’ अधिक होता है। इस मन्त्र में ‘त्वम्’ यह पद और ‘अधिजायसे’ यह मध्यम पुरुष की क्रिया दोनों देवता के लिये हैं, इस से यह प्रत्यक्षकृत है।

दूसरी प्रत्यक्षकृत ऋचा—

[निरु०] “विनइन्द्र मृषो जहि” (ऋ० सं० ८, ८, १०, ४) इति

इन्द्र ' ' हे इन्द्र 'न' हमारे (एतान्) इन'सुधः युद्ध करने वाले शत्रुओं को 'विजहि' नाश कर ।

जहाँ स्तुति करने वाले (अस्तिवज्) प्रत्यक्ष है और देवता परोक्ष, ऐसी ऋचाओं की सम्भावना—

(निरु०) अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि ।

और भी स्तोता (स्तुति करने वाले) 'त्वम्' आदि पद से कहे जाने के कारण प्रत्यक्ष होते हैं और स्तोतव्य देवता परोक्ष ।

उदाहरण—

[निरु०] “माचिदन्यद्विशंसत” [ऋ० सं० ५, ७, १०, १]

इस ऋचा का प्रगाथ अग्नि, वृद्धी छन्द और तृच अशी-तिओं में विनियोग है ।

हे (स्तोतारः) स्तुति करने वालो ' (यूयम्) तुम 'अन्यद्' हमने किसी देवता को मा' मत 'विशंसत' विविध स्तुतिओं से स्तुति करो । यहाँ स्तोता “यूयम्” और “विशंसत” इस क्रिया पद से उक्त हैं, इस से प्रत्यक्ष हैं, और देवता परोक्ष पद का धोष्य है ।

दूसरा उदाहरण—

[निरु०] “कष्या अभिप्रगायत” [ऋ० सं० १, ३, १२, १]

इस ऋचा का कषय अग्नि है । क्रैलीन इविष् की याज्या

हे । हे 'कतवाः' 'मेधावी ऋत्विजो' (यूपम्) तुम सब (देवम्) देवको 'अभिपगायत' (अभिष्टुत) स्तुति करो । यह भी पहिली के समान परोक्ष है ।

तीसरा उदाहरण—

(निरु०—) “उपप्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम्” इति ।

(ऋ०सं०३, ३, २१, २)

इस ऋचा का विश्वामित्र ऋषि है ।

‘कुशिका !’ हे स्तुतिओ के पुकारने वाले ऋत्विजो ! ‘उप-प्र-इत’ (गच्छत) जानो ‘चेतयध्वम्’ और चेतो । यह भी उसी प्रकार परोक्ष है ।

आध्यात्मिकी का लक्षण—

(निरु०—) अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा
‘अहम्’ इति च एतेन सर्वनाम्ना ।

जिन ऋचाओं में देवता के लिये उत्तम पुरुष की क्रिया और ‘अहम्’ (आवाम्, वयम्) यह सर्वनाम पद हो, वे आध्यात्मिकी ऋचाएँ होती हैं * ऐसी ऋचाओं में ‘अहम्’ पदसे उत्तम पुरुष का और उत्तम पुरुषसे ‘अहम्’ पदका अध्याहार करना, यदि न हो ।

(सं० ३)

उदाहरणार्थ कहता है—

(निरु०—) यथा-एतत् । अर्थात्-ऐसे यद्- ।

आध्यात्मिकी का उदाहरण—

(निरु०—) (क) इन्द्रो वैकुण्ठः ॥

“इन्द्रो वैकुण्ठः” इस वाक्य से इन्द्र वैकुण्ठ देवता की ऋचा “अहंभुवम्” से प्रयोजन है।

“अहंभुवं वसुनः पूर्यस्पतिरहं धनानि संजयामि
शाश्वतः” इत्यादि। (ऋ० सं० ८, १, ५, १)

इस ऋचा का इन्द्र ऋषि, इन्द्र ही देवता, जगती छन्द और अतिरात्र में द्वितीय पर्याय में होता के शस्त्रमें विनियोग है। (सायणाभा०)

विकुण्ठा नाम एक आसुरी (राक्षसी) थी उसके तप के प्रभाव से इन्द्र पुत्र हुआ, और वह वैकुण्ठ नाम से प्रसिद्ध हुआ उसको आत्मस्तुति (अपनी प्रशंसा) से युक्त (ब्रह्म) मन्त्र प्रकट हुआ, वह यह है—

“अहंभुवम्” । ‘अहम्’ मैं ही ‘वसुनः’ (धनस्य) धन का ‘पूर्यः’ पहिला ‘पति’ पति ‘भुवम्’ (अभवम्) हुआ हूँ ।

(निरु०—) (ख) लवसूक्तम् । लवका सूक्त ।

“इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयाम्-इति”

ऋ० सं० ८, ६, २६, १)

“इति वा इति०” यह तेरह (१३) ऋचाओं का सातवां सूक्त है। गायत्री छन्द, लव रूपको प्राप्त इन्द्र ऋषि और वही देवता है।

लव कहता है—‘इति वा इति’ ऐसा ऐसा ‘मे’ मेरा ‘मनः’ मन होता है। कैसे ? “ गाम् अश्वम् सनुयाम् ” इन यजमानों को गो और घोड़े दूँ या उपभोग कराऊँ ।

(निरु०-) (ग) वागाम्भृणोयम् इति ॥

“वागाम्भृणाय” नाम का सूक्त है, उसमें बाणी ही कहती है--

“अहरुद्रेभिर्वसुमिश्ररामि” (ऋ०सं०८, ७, ११, १) ।

“अहम्” यह आठ (८) ऋचाओं का तेरहवां सूक्त है । अम्भृण महर्षि की पुत्री ‘वाक्’ नाम वाली ब्रह्म को जानने वाली विदुषी ने अपने आपे की स्तुति की है, इससे वही ऋषि है । सत् चित् सुवरूप सर्वान्तर्यामी परमात्मा देवता है इसी से यह वाक् उसके अभेद की अनुभव करती हुई सद्य जगत् के रूप से सब के अधिष्ठान के रूपसे “मैं ही सब कुछ हूँ” इस प्रकार अपनी स्तुति करती है । त्रिष्टुप् छन्द है । विनियोग पहिले के समान है । (सा० भा०) ।

‘अहम्’ मैं ही ‘रुद्रेभिः’ (रुद्रैः) रुद्रों के साथ ‘वसुभिः’ (आदित्यैः विश्वदेवैः) आदित्यों या सब देवताओं के साथ ‘चरामि’ विचरती हूँ । यहाँ ‘अहम्’ और उत्तम पुरुष ‘चरामि’ दोनों वाग् रूप प्रधान देवता के लिये हैं, इससे यह आध्यात्मिकी है ।

तीनों प्रकार के मन्त्रों में कोई बहुत हैं और कोई कम हैं, यह कहते हैं--

(निरु०-) परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा भूयिष्ठा अल्पश आध्यात्मिकाः ॥

परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मन्त्र बहुत ही हैं, और आध्यात्मिक थोड़े, हीन लक्षण मन्त्रों के भेद--

(निरु०-) अथापि स्तुतिरेव भवति न आशीर्वादः ।

और कोई मन्त्रों में स्तुति ही है, किन्तु आशीर्वाद या किसी अर्थ की कामना नहीं ।

सदाहरण -

[निरु०-] “ इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम् ” इति यथा एतस्मिन् सूक्ते (ऋ०सं० १, ७, २, १) ॥ “इन्द्रस्य नु वीर्याणि०” यह पन्दरह (१५) ऋचाओं का दूसरा सूक्त है । आङ्गिरस हिरण्यस्तूप ऋषि त्रिष्टुप् छन्द, इन्द्र देवता और अग्निष्टोम में माध्यन्दिन सवनमें निष्केवल्य शस्त्र में विनियोग है ।

(अहम्) मैं ‘इन्द्रस्य’ इन्द्रके ‘वीर्याणि’ पराक्रम-युक्त कर्तों को ‘नु’ शीघ्र ‘प्रवोचम्’ (ब्रवीमि) कहता हू ।

दूसरा विशेष—

[निरु०-] अथापि आशीरेव न स्तुतिः ।

कुछ मन्त्रों में कामना ही है किन्तु स्तुति नहीं ।

सदाहरण -

(निरु०-) “सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासम्, सुवर्चा मुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम्” इति ।

प्रजापति ऋषि, यजुः, रुचिता देवता, और नेत्र के अभि-मन्त्रण में विनियोग है । (पा० गृ० जयरा भा०)

हे सखितृदेव ! ‘अहम्’ मैं ‘अक्षीभ्याम्’ (नेत्राभ्याम्) नेत्रों से ‘सुचक्षाः’ सुन्दर दर्शन शक्ति वाला ‘भूयासम्’ हो जाऊँ ।

‘सुखेन’ मुख से ‘सुवर्णाः’ सुन्दर तेज वाला, ‘कर्णाभ्याम्’ और कानों से ‘सुश्रुत्’ सुन्दर श्रवण शक्ति वाला ‘भूयासम्’ हाँ जाऊँ । मन्त्रों में स्तुति के अभाव में स्तुति और कामना के अभाव में कामना जोड़ लेना चाहिये, ऐसा करने से मन्त्र पूर्ण होजाता है ।

इस प्रकार स्तुति आदि से रहित मन्त्र आधिक्य से कहा है ?

[निरु०-] तदेतद् बहुलम्-आध्वर्यवे याज्जेषु च मन्त्रेषु ।

यौ यह बहुत करके आध्वर्यव (यजुर्वेद) में और यज्ज सन्धी मन्त्रों में है ।

तीसरा और चौथा विशेष-

[निरु०] अथापि शपथाभिशापौ ।

और भी शपथ (सौ या कसन) और शाप (कोसना) । कुछ मन्त्र ऐसे हैं जिन में न स्तुति है, और न कामना ही, किन्तु क्या तो किसी के मिथ्या आरोप को झूठा ठहराने के लिये ईश्वर से दण्ड स्वरूप अपने ऊपर अनिष्ट की भाँती की जागना, या किसी से पीड़ित होकर उसके लिये बुराई को चाहना ही कहा गया है ।

शपथ का उदाहरण-

[निरु०-] “अद्यामुगीय यदि यातुधानो अस्मि”

(ऋ०सं०५, ७, ७, ५,]

वसिष्ठ ऋषि, त्रिष्टुप् छन्द, रत्नाहन् (राक्षसों को मारने वाले) इन्द्रा सोम देवते, राक्षसोंकी निवृत्ति के अर्थ “इन्द्रा

सोम” यह पचीस (२५) ऋचाओं का सूक्त जपा जाता है, उसकी पन्द्रहवीं ऋचा है (सा० भा०)

“यदि यातुधानः अस्मि” यदि मैं वशिष्ठ राक्षस हूँ “अद्यामुरीय” तो आज ही मरजाऊँ ।

शाप की उदाहरण—

[निरु०—] “अघा स वारैर्दशभिर्विधूयाः”
इति ॥ (ऋ० सं० ५, ७, ७, ५) ॥

‘अघ’ यदि ऐसा होकि—‘मैं वमिष्ठ और तू राक्षस’ तो
तो तू आज ही दश पन्नी से विधुक्त होजा ।

पांचवी विशेष—

[निरु०—] कथापि कस्यचिद् भावस्य आचि-
रुयासा ॥

और भी मन्त्रोंमें किसी भावके कहने की इच्छा होती है ।

उदाहरण—

[निरु०] [क] “न मृत्युरामादमृतं न तर्हि”
(ऋ० सं० ८, ७, १७, १)

त्रिष्टुप् छन्द, परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि, आकाश
आदि पदार्थों की सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि यहा प्रति-
पादन किये जाते हैं, इससे उनका कर्ता परमात्मा देवता
और त्रिनिधोग पूर्वके तुल्य । (सा० भा०)

‘तर्हि’ इस जगत् की जब उत्पत्ति न हुई थी, तब मृत्यु
नही था, क्योंकि- उस समय मरने वाला मनुष्य आदि कोई
नहीं था । और ‘अमृत’ अमरपना भी नहीं था, क्योंकि-
मृत्यु नही था ।

(निरु०-) (स्व) “ तम आसीत्तमसागूल्हमग्रे ”

(ऋ०सं० ८, ७, १७, ३)

‘ तमः ’ अंधेरा ही था, अति अंधेरे से (सज) ढंका हुआ था ।

यहाँ विशेष—

(निरु०-) अथापि परिदेवता कस्माच्चिद्भावात् ॥

और भी जिससे दारुण से दिनाप भी सम्प्रयोग होता है ।

उदाहरण—

(निरु०-) “ सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत् ” ॥

(ऋ० सं० ८, ५, ३, ५)

पुत्रत्वा ऋषि, निष्ठुप् पदः, परिव्रजना ।

‘ सुदेव ’ यह शोभन (अच्छा) देव है, जो इस प्रिया सर्वश्री से विपुला होकर ‘अद्य’ आज ही ‘प्रपतेत्’ गिरे,—ऐसा गिरे कि—(प्रनावृत्) और मसारमें न लीटे । यहाँ ऋषि विशेष लक्ष्यता के लक्षण परिलक्ष्य की स्थिति को दिखाता है, कि लोक इसे भले प्रकार जानकर इस में न फसे ।

और निलाप की उदाहरण—

(निरु०-) “न विजानामि यदि वेदमस्मि” इति ॥

दीर्घतमा ऋषि और अस्यवाणीय सूक्त ।

“न विजानामि” में यह अच्छी तरह नहीं जानता, “यदि वा इदम् अस्मि” में यह कारण ब्रह्म हूँ, या उसका कार्य रूप हूँ जगत् । यहाँ पर संशय ही विस्तार है ।

सातवा और आठवा विशेष—

(निरु०-) अथापि निन्दाप्रशंसे ॥

और भी मन्त्रोंमें कही निन्दा ही है, और कहीं प्रशंसा ही ।

निन्दा में उदाहरण-

(निरु०-) “ (मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं
ब्रवीमि यथैत म तस्य । नार्यमयं पुष्पति नो
सखायम्-) केवलाघो भवति केवलादी ॥ ”

(ऋ० सं० ८, ६, २३, १)

विशु नाम आग्निरस (अग्निरस् का पुत्र) इसका ऋषि ।
त्रिष्टुप् छन्द । दान न करने वाले की निन्दा ।

वृथा ही अन्न को प्राप्त होता है, वह उत्तम बुद्धि वाला
नहीं है, मैं सब कहना हूँ, उसका वह वध (मरना) ही है,
जो आदित्य का, (तथा) राणा (मनुष्य) का पोषण नहीं
करता है, केवल पाप का भागी होता है, - जो अकेला ही
खाता है ॥

गीता में भी कहा है-

“ भुञ्जते ते व्यधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ”

अर्थात्- वे पाप जो ही भोगते हैं, जो अपने लिये
पकाते हैं ।

प्रशंसा में उदाहरण-

(निरु०-) “ भोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म ”

(ऋ० सं० ८, ६, ४, ५)

दक्षिणा नाम प्रजापति की पुत्री ने अपनी स्तुति से

संयुक्त इस सूक्त की देखा था, यही इसकी ऋषिका है। उस सूक्त में यह त्रिष्टुप् छन्द है। दासा की प्रशंसा है।

भोज या दानशील राजा का यह घर पुष्करिणी (कम-लो से सजी हुई तलाव या दिवाग) के समान (सुन्दर) है।

ऐसे ही और २ मन्त्रों में भी निन्दा और प्रशंसा:-

(निरु०) एवम् अक्षरूके भूतनिन्दा च कृषि-प्रशंसा च ॥

इसी प्रकार अक्षरूके में भूत (जूठा) की निन्दा और कृषि की प्रशंसा है। जैसे- “अक्षर्मादीन्यः” पाशों से मत खेल। “कृषिमितृषस्व” कृषिका ही कर्षण कर (खेती ही कर) (३० सं० ७, ८, ९, ३) ॥

ऋषि किसी कारण से मन्त्रों के देखने वाले ही होते हैं किन्तु कर्ता नहीं होते—

(निरु०— एवम्-उच्चावचैः अभिप्रायैः ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति ॥

इस (पूर्वोक्त) प्रकार से ऊँचे नीचे अभिप्रायों से ऋषियों की मन्त्रों के दर्शन होते हैं ॥

(सं० ४)

जिन मन्त्रों में “यत्काम ऋषिः०” (७,१,१) इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रदेवतात्मा लक्षण नहीं घटता, उनमें देवता निर्णय करने की प्रतिष्ठा—

(निरु०-) तद् ये अनादिष्टदेवता मन्त्राः तेषु देवतोपपरीक्षा ॥

सो, जो मन्त्र अनादिष्ट देवत हैं-जिनमें देवता का आदेश (कथन या लिङ्ग) नहीं उनमें देवता की उपपरीक्षा (प्रश्न पूर्वक विचार) होगी, अथवा उपपत्ति (युक्ति) पूर्वक परीक्षा होगी-यहां से आगे परीक्षा की जावेगी ।

यज्जमें और यज्जाङ्ग (यज्जके भाग) में जो अनादिष्ट देवता मन्त्र हैं, उनमें देवता का निर्णय—

(निरु०-) यद्देवत-स यज्जो या यज्जाङ्गं वा तद्देवता भवन्ति ॥

अथवा जिस देवता का वह यज्ज हो, अथवा जिस देवता का वह यज्जाङ्ग हो, उन देवता के वे मन्त्र होते हैं । अर्थात्-मन्त्र में जब कोई देवता विशेष या बोधक लिङ्ग न हो, तो, उसके विनियोग को देखना,—वह किस देवता का, यज्ज में या यज्जाङ्ग में विनियुक्त है, जिस देवता का वह यज्ज हो या यज्जाङ्ग, उसी देवता का वह मन्त्र भी जानना । प्रयोजन यह कि मन्त्रों का कर्म से नित्य संबंध है, कोई मन्त्र भी कर्म सम्बन्ध से रहित नहीं है, और जिस प्रकार मन्त्र देवता के बिना नहीं होता, उसी प्रकार कर्म भी देवता के बिना नहीं होता । क्योंकि—मन्त्र जिस प्रकार देवता की स्तुति के लिये होता है, उसी प्रकार कर्म भी देवता के ही आराधन के लिये होता है, अतएव मन्त्र और कर्म दोनों एक देवता में समानाधिकरस्य होते हैं, इसीसे जब मन्त्र में देवता का पता न चले, तो उसके सम्बन्धी कर्म में देखना चाहिये, कर्म में देवता का अधिकार अवश्य बताया हुआ होता है । जैसे—जिसका

बाया हाथ उसीका दाहिना, जिसका कर्म उसी का मन्त्र ।

जो अनादिष्ट देवता मन्त्रयज्ञ के सम्बन्धसे रहित हैं, उनसे देवता का निर्णय—

(निरु०—) अथान्यत्र यज्जात् प्रजापत्या इति याजिकाः ॥

यज्ञसे अन्यत्र जैसे मन्त्र प्रजापति देवता के होते हैं, यह याजिक लोग मानते हैं ।

उन्हीं के लिये नैरुक्त आचार्यों का मत—

(निरु०—) नाराशसा इति नैरुक्ताः ॥

जैसे मन्त्रों का 'नराशंस' देवता होता है, यह नैरुक्त मानते हैं ।

[कात्थक्य आचार्य के मत में 'नराशंस' नाम यज्ञ का है, और शाकपूणि आचार्य के मतमें अग्नि का ।]

उभी में दूसरा मत—

(निरु०—) अपि वासा कामदेवता स्यात् ॥

अथवा यह इच्छित देवता ही—अनादिष्ट देवता मन्त्रोंमें पुरुष का जो कोई भी इष्ट देवता हो, वही देवता मानना । क्योंकि-विशेष्य (मुख्य) पद से रहित, केवल विशेषण पदों वाले मन्त्रों का सर्वत्र अधिकार है । जैसे 'नील' 'पीत' आदि शब्द घट पट आदि द्रव्यों के सामान्य से विशेषण हो जाते हैं, ऐसे ही बिना देवताके मन्त्र प्रत्येक देवतामें चले जाते हैं ।

और मत—

(निरु०—) प्रायोदेवता वा ॥

(क) 'प्रायः' यह शब्द अधिकार का बोधक है । जिस

देवता के अधिकार में अध्ययन पाठ (संज्ञिता पाठ) में देवता के लिङ्ग से रहित मन्त्र पढ़ा गया हो, उसी देवता का वह मन्त्र होता है ।

(ख) अथवा 'मायः' यह बहुल्य का नाम है । इस से अनादिष्ट देवत मन्त्र बहुत देवताओं का होता है— जितने देवता हैं, सभी उसके देवता हैं और वे 'विश्व देवता' इस नामसे कहे जाते हैं ।

लोकाचार का दृष्टान्त—

(निरु०—) अस्ति हि आचारो बहुलं लोके देवदेवत्यम्, अतिथिदेवत्यम्, पितृदेवत्यम् ॥

क्योंकि-लोकमें बहुत आचार (रीति) है, देवदेवत्य, अतिथिदेवत्य, पितृदेवत्य—विशेष विशेष नामों से बड़े हुये द्रव्य से जो बच जाता है, वह साधारण (सब का या सभी का) हो जाता है । जैसे कोई यजमान कहता है- 'यह मेरा द्रव्य देवदेवताओं के लिये है' 'यह मेरा अतिथिदेवताओं के लिये है', 'यह मेरा पितृदेवताओं के लिये है' ऐसा विभाग करने पर जो द्रव्य उस दानार्थ गियल की हुई राशि से बच जाता है, वह देव पितर और मनुष्य सब के सभी का हो जाता है, वैसे ही जिन मन्त्रों के देवताओं का निर्देश (लिङ्ग आदि से सूचना) किया हुआ है, उनसे अलग रहे हुये जो मन्त्र हैं, वे सब देवताओं के होते हैं ।

इस विचार में यास्क आचार्य का क्या निश्चय है ?

(निरु०) याज्जदेवतो मन्त्रः—इति ॥

जो अप्रकट देवतालिङ्ग वाला मन्त्र है, वह यज्ज देवता का है, अथवा देवत = अग्नि देवता का है ।

यज्ञ क्या? विष्णु । 'विष्णु' क्या ? आदित्य (निरुक्त मतमें)
'देवता' अग्नि कैसे ? " अग्निर्वै सर्वा देवताः "

अग्नि ही सब देवता हैं । यह श्रुति है ।

प्रथम पक्ष में- 'यज्ञश्चासौ देवता यज्ञदेवता, तस्या
अयं याज्ञदैवतः' ऐसी व्युत्पत्ति होती है । इस व्युत्पत्ति में
'देवदत्त ब्राह्मण' इस वाक्यके समान पहिला यज्ञ पद विशेष
(विष्णु) का बोधक है और दूसरा देवता पद देवता सामान्य
का । और दूसरे पक्षमें- 'यज्ञे भव याज्ञम्' याज्ञ दैवतं यस्य
स याज्ञदैवतो नन्त्रः ऐसी व्युत्पत्ति होती है । इस व्युत्पत्ति
में यज्ञ शब्द कर्म का बोधक है, और देवता शब्द श्रुति बल
से अग्नि देवता का बोधक हो जाता है । यही बात यद्वा
ध्यान में देने योग्य है ।

कही नन्त्रों में अदेवता वस्तुएं भी देवता के समान स्तुति
की जाती है, वहां देवता बुद्धि कैसे होगी ? यह प्रश्न-

(निरु०-) अपि हि अदेवता देवतावत् स्तूयन्ते,
यथा अश्वप्रभृतीनि ओषधिपर्यन्तानि ।

अदेवता = जो देवता नहीं, वे भी देवताओं के समान
स्तुति किये जाते हैं, जैसे घोड़े आदि ओषधियों तक ॥४॥

(ख० ५)

अश्व आदि के समान और भी अदेवता वस्तुएं देवता के
समान स्तुति की जाती है-

(निरु०-) अथापि अष्टौ द्वान्द्रानि ।

और भी आठ (८) द्वान्द्र (जोड़े) हैं- अश्व आदि चेतन
तो हैं और ये आठ द्वान्द्र तो सब के सब जड़ हैं, इनकी
स्तुति किसी प्रकार संगत नहीं हो सकती ।

[आठ द्वन्द्व-(१) उलूखलघुसले (२) इविधाने (३) द्यावापृथिवी (४) विराट् सुतुद्री (५) आर्षी (६) शुनावीरी (७) देवी जोष्टी (८) देवी ऊर्जाहुती ।]

पूर्वोक्त दो वाक्यों में ऐसी वस्तुओं के समूह दिखाये हैं, जिन में कुछ प्राणी या चेतन हैं, और कुछ अप्राणी या अचेतन हैं । वे अश्व आदि चेतन प्राणी, और अश्व (पासे) आदि अचेतन (जड़ = अप्राणी) । उनमें जो जड़ हैं, वे सर्वथा स्तुति के अयोग्य हैं ही, किन्तु जो अश्व आदि चेतन हैं, वे भी वर्तमान समीप वस्तु की ही कुछ समझ सकते हैं, परन्तु भूत (बीती हुई) भविष्यत् (आगे आने वाली) जातकी बिल्कुल नहीं समझते और न उन्हें हित अहित का ही बोध है, इस से उनकी स्तुति की भी जावे, तो वे स्तुति के अभिप्राय को नहीं समझ सकते तथा उनमें कोई वर देने का सामर्थ्य नहीं है, अतः वे स्तुति के योग्य नहीं हैं, ऐसी शिष्य की संभावना की दिखाते हैं—

(निरु०-) सन मन्येत आगन्तून्-इव अर्थान् देवतानाम् ।

वह (शिष्य) न मानेगा, आगन्तून् = अनित्य मनुष्यों के अश्व आदिको के समान देवताओं के अर्थों को = छोड़े आदि साधनों को, कि-इन में पूर्वोक्त देवता का लक्षण अविरोध है, या घटेगा । अर्थात्-शिष्य यह नहीं मान सकता, कि ये देवताओं के अश्व आदि देवता के रूप में स्तुति किये जाने योग्य हैं, या इनमें देवताओं का लक्षण घटता है ।

क्योंकि ?-

(निरु०-) प्रत्यक्षदृश्यम् एतद् भवति ।

यह प्रत्यक्ष से देखने योग्य है-प्रत्यक्ष ही देखा जाता है- जैसे कि- मनुष्यों के घाड़े आदि साधन अभित्य (असमर्थ) हैं घेरे ही देवताओं के भी होने ।

“यत्काम ऋषिः” इस देवता के लक्षण की अश्व आदि प्राणियों में तथा अन्न आदि द्रव्यमात्रों में जो अव्याप्ति (अगति) दिखाई है, उसका परिहार-

(निरु०-) माहाभागाद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।

देवता के माहाभाग्य- अलौकिक सामर्थ्य से एक आत्मा बहुत प्रकार से स्तुति किया जाता है- देवता में बड़ा ऐश्वर्य रहना है, वह अपने ऐश्वर्य (चमत्कारशक्ति) से अपने संकल्प के अनुसार जड़ रूप से तथा चेतन रूप से अनेक प्रकार से हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे देवता न कर सके, सुतराम् देवता अश्वरूप हो या अन्नरूप हो, जड़ रूप हो, या चेतन रूप हो, सब रूपों में उसकी शक्ति वैसी ही बनी रहती है, उसके सब वे इच्छानुसार रूप है, वास्तव में वह पशु या जड़ नहीं है, इस से सब अवस्थाओं में वह स्तोता की स्तुति को सुन सकता है, समझता है और उसके वाञ्छित को पूरा कर सकता है, किसी प्रकार भी देवतालक्षण की उस में असंगति नहीं है ।

पूर्व वाक्य में देवता लक्षण में व्याप्ति दोष का परिहार किया है किन्तु वेदान्तों के मत में एक आत्मा (देवता) और निरुक्तों के मत में तीन आत्मा या अग्नि, इन्द्र और सूर्य तीन

देवता है। इन दोनों मतों में आत्म सख्या के विरोध का परिहार—

(निरु०-) एकस्य आत्मनः अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।

एक आत्मा के और देव (आत्मा) प्रत्यङ्ग (भाग) होते हैं। अर्थात्—जो जिमका अङ्ग होता है, वह उससे भिन्न नहीं होता है। क्यों कि—अङ्ग अङ्गी को छोड़ नहीं सकते और न उससे वे अलग देखे ही जाते हैं, ऐसे ही अङ्गों से प्रत्यङ्ग (उनके भाग) अलग नहीं होते इससे—

नैरुक्त मत में अग्नि के जातवेदस, आदि, इन्द्र के वायु आदि और सूर्य के भग आदि अङ्ग तथा शकुनि और अश्व आदि प्रत्यङ्ग हैं। इनमें अङ्गी से अङ्गों और अङ्गों से प्रत्यङ्गों का अभेद है। अतः उस मत में तीन से अधिक संख्या नहीं बढ़ती। और—

वेदान्ती (आत्मवित्तु) के मत में वही एक महान् आत्मा अग्नि इन्द्र और सूर्य आदि अङ्गों और अश्व शकुनि आदि प्रत्यङ्गों के रूपों को धारण या अनुभव करता है, तथा वैसी अवस्था में वह अनेक रूप से स्तुति किया जाता है, इसरीति पर दोनों मतों की आत्म सख्याओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

आत्मवित्तु के मत में एक आत्मा, नैरुक्तों के मत में तीन और याज्ञिकों के मत में असंख्य है। इन से याज्ञिक लोगों के मत में एक आत्मा का अनेक होना संभव नहीं और न आवश्यक ही है, इससे उन के मत में पूर्व साधान नहीं

ब्रह्मिक-अन्य दो मतों में ही है। अब उन्हीं दो मतों में उसी बातको फिर दूसरे प्रकार से कहते हैं-

(निरु०-) अपि च सत्त्वानां प्रकृतिभूमभिर्कृपदः
स्तुवन्ति-इत्याहुः ॥

और भी, सत्त्वों (नाना द्रव्यों) की जो प्रकृति है, उस के बहुतवों ने ऋषि स्तुति करते हैं ऐसा आचार्य कहते हैं। अर्थात्-आत्मवित् के मत से सब पदार्थों के मूल कारण पर-ब्रह्म महान् आत्मा के बहुत्व को लेकर ऋषि स्तुति करते हैं, जिस किसी वस्तु की भी स्तुति करते हैं, उसे ब्रह्म समझ कर या उसका कार्य समझ कर या उससे अभिन्न समझ कर करते हैं, उन्हें नाना नामों तथा नाना रूपों में वही एक आत्मा प्रतीत होता है। एवम् नैरुक्तमत में तीन आत्मा या तीन प्रकृतिएं हैं, उन के ही अन्य सब पदार्थ विकार हैं, वे एक २ लोक में एक २ देवता में ही वहां के सब पदार्थों को अन्तर्गत समझते हैं, नाना नामों से उन्हीं तीन देवों की स्तुति होती है। इस मत में “प्रकृतीनां भूमभिः प्रकृतिभूमभिः” ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं।

(निरु०-) प्रकृतिमार्वनामन्याच्च ।

और प्रकृति या प्रकृतियों की सर्वनामता से ।

आत्मवित् के मत में प्रकृति = महान् आत्मा के ही सब नाम है, क्योंकि उसी से सब जगद् उत्पन्न हुआ है। अतः सब नामों से उसी की स्तुति है। नैरुक्तों के मत में अग्नि इन्द्र और आदित्य इन तीन ही प्रकृतियों के सब नाम हैं, क्योंकि-उन्हीं से सब जगत् उत्पन्न होता है। इस से सब

नामों से इन्हीं तीन देवों की स्तुति है । पहिले मत में
 “प्रकृतेः सार्वनाम्न्यं प्रकृतिसार्वनाम्न्यम्” प्रकृति
 का सार्वनाम्न्य = प्रकृतिसार्वनाम्न्य, और दूसरे मत में
 “प्रकृतीनां सार्वनाम्न्यम्, प्रकृतिसार्वनाम्न्यम्”
 प्रकृतियों का सार्वनाम्न्य = प्रकृतिसर्वनाम्न्य होता है ।

मनुष्यों से देवताओं की विलक्षणता—

(निरु०-) इतरेतरजन्मानो भवन्ति, इतरेतर-
 प्रकृतयः ।

देवता इतरेतरजन्मा होते हैं,—परस्पर से उन का जन्म
 होता है और इतरेतरप्रकृति होते हैं—आपस में एक का एक
 कारण हो जाता है ।

जैसे—अग्नि का कारण सूर्य और सूर्य का कारण अग्नि ।
 इससे देवता मनुष्यों से विपरीत धर्म वाले हैं, उनके अश्व
 आदि मनुष्यों के अश्व आदि के समान असमर्थ नहीं हैं ।

देवता ईश्वर होकर भी क्यों जन्म लेते हैं—

(निरु०-) कर्मजन्मानः ।

देवता कर्मजन्मा हैं—कर्म के लिये उनका जन्म है—लाकों
 के कर्मफल की सिद्धि के लिये इनका जन्म है । क्योंकि—इनके
 बिना लोक का कोई कर्म सफल नहीं हो सकता ।

किस वस्तु से देवता जन्मते हैं ?

(निरु०-) आत्मजन्मानः ।

देवता आत्मजन्मा हैं—अपने से ही आप उत्पन्न होते
 हैं,—इन्हे दूरे पदार्थ की अपने जन्म में अपेक्षा नहीं है ।

जिस से कि-देवता ईश्वर हैं (समर्थ है) इसी से उनका जन्म उनके सकल्प के अनुसार होता है । यह कहते हैं-

(निरु०) आत्मैव एषा रथो भवति आत्मा अश्वः
आत्मा आयुधम् आत्मा इषवः आत्मा सर्वं देव-
स्य देवस्य ।

आत्मा ही इनका रथ है, आत्मा घोड़ा, आत्मा आयुध,
आत्मा श्व, आत्मा सब कुछ देवका है-देवका है ॥५॥

इति हिन्दीनिरुक्ते सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

द्वितीयः पादः ।

(ख० १)

(निरु०-) तिस्रएव देवता इति नैरुक्ताः ।

अग्निः पृथिवीस्थानः ।

वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थानः ।

सूर्यो द्युस्थानः ।

तासां माहाभाग्याद् एकैकस्या अपि बहूनि
नामधेयानि भवन्ति ।

अपि वा कर्मपृथक्त्वाद्, यथा होता, अध्वर्युः,
ब्रह्मा, उद्गाता-इति, अपि-एकस्य सतः ।

अपिवा पृथगेव स्युः । पृथग् हि स्तुतयो भवन्ति ।
तथा अभिधानानि ।

यथो एतत्, कर्मपृथक्त्वाद्-इति । बहवोऽपि विभज्य कर्माणि कुर्युः ।

तत्र संस्थानैकत्वं संभोगैकत्वं च उपोक्षितव्यम् । यथा पृथिव्यां मनुष्याः पशवो देवा इति स्थानैकत्वं च संभोगैकत्वं च दृश्यते । यथा पृथिव्याः पर्जन्येन च वाय्वादित्याभ्यां च संभोगः, अग्निना च इतरस्य लोकस्य ॥

तत्र एतत्-नरगाष्ट्रमिव ॥ (१) (५) ॥

अर्थः-तीन ही देवता हैं, यह नैरुक्त (आचार्य मानते हैं)

(क) अग्नि पृथिवीस्थान या पृथिवी में रहने वाला (पहला देवता) है ।

(ख) अथवा वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्षस्थान या अन्तरिक्ष (आकाश) में रहने वाला (दूसरा देवता) है ।

(ग) सूर्य अस्थान या द्युलोकनिवासी (तीसरा देवता) है ।

“तासां०” उन (देवताओं) के साहाभाग्य (महत ऐश्वर्य) से एक २ के भी बहुत नाम है ।

“अथवा कर्म०” अथवा कर्म (क्रिया) के भेदसे (एक २ के बहुत नाम है) । जैसे होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, ये (नाम) एक होते हुए के भी (अनेक नाम हैं) ।

(याज्ञिक मत)

“अपिवा पृथ०” अथवा पृथक् ही हो-मन्त्रों में जितने

देवताओं के नाम आते हैं, उतने ही अलग २ देवता हो सकते हैं, न एक और न तीन। क्योंकि स्तुतिएँ अलग २ हैं। ऐसे ही नाम (भी अलग २ हैं) ।

“यथो एतत्” जो कि यह (कहा है-) ‘कर्म के भेद से (नामों का भेद है, किन्तु वस्तु (देवता के भेद से नहीं ?) यह । (वह ठीक नहीं, क्योंकि-) बहुत (मनुष्य) भी विभाग करके (अलग २ होकर या बाँटकर) कर्मों को (अलग २ क्रियाओं का) कर सकते हैं ।

“तत्र०” उस (भेद पक्ष देवतानानात्वपक्ष) में स्थान की एकता और सभाग की एकता देखना चाहिये—दूसरे (या-विभक्त या आत्मविभक्त) जो एकता मानते हैं, वह गौण बुद्धि से है, किन्तु वास्तवमें नहीं, और वह (गौण एकता) स्थान की एकता से तथा भाग की एकता से लेना चाहिए । जैसे—पृथिवी (स्थान) में मनुष्य, पशु, और देवता है, इनका एक स्थान और एक सभाग है—खान पान निद्रा मैथुन आदि सब समान है, ऐसा देखा जाता है, (इस से ‘पृथिवी’ के कहने में ये सब समझ लिये जाते हैं,—पृथिवी ऐसा करती है, पृथिवी ऐसा मानती है) । जैसे पृथिवी को पर्जन्य (मध्यम देव इन्द्र) से और वायु आदित्य दोनों से सभाग है, और दूसरे ‘अन्तरिक्ष वायु’ लोक को अग्नि से (सभाग है) ।

(दोनों पक्षों को समान दृष्टान्त)

“तत्र एतत् नरराष्ट्रमिव” उन (एक के अनेक नाम मानने वालों और अनेकों के अनेक नाम मानने वालों) में

“नर-राष्ट्र के समान ” यह है अर्थात्—एक ही नर

समूह के स्थल में दो बुद्धिएं हैं,—एक “नराः” ‘बहुत नर’ और दूसरी “राष्ट्रम्” ‘नर समूह’। यहा जो नरसमूह को वास्तविक (यथार्थ) समझते है, उनको एकत्व मुख्य और अनेकत्व गौण है और जो बहुत नरों को ही ठोक समझते है, उनके मतमें अनेकत्व यथार्थ और एकत्व अयथार्थ या गौण या कल्पनामात्र है। प्रयोजन यह निकला कि आत्मा या देवतातत्त्व के एकत्व अनेकत्व का विचार हमी दृष्टान्त के सदृश है, जहा अनेकत्व है, वहा एकत्व बन जाता है, और जहा एकत्व तथा अनेकत्व। युक्ति से उभयथां सम्भव है, इस के ऐसे स्थलों में ऐसे विकल्पों से संदेह सग्न न होना चाहिए ॥ १ (५) ॥

व्याख्या ।

इस खण्ड में नैरुक्तों और याज्ञकों के मतसे देवताओं की सख्या का निर्णय किया है। नैरुक्तों के मतमें केवल तीन देवता हैं— अग्नि, इन्द्र और आदित्य। ये तीनों देवता क्रमसे पृथिवी, अन्तरिक्ष और धुस्थान में रहते है या इनका तहार आधिपत्य है। इसी प्रकार याज्ञकों के मत में उतने ही देवता हैं, जितने देवताओं के नाम मन्त्रों में मिलते है, उन की कोई सख्या नियत नहीं। यही नानात्व पक्ष कहलाता है।

“निघण्टु” शास्त्र के पञ्चमाध्याय (देवतकाण्ड) में १५१ देवताओं के नाम है, उन में अग्नि आदि ५० नाम पृथिवी म्यान देवताओं के वायु आदि अहमठ (६८) नाम मध्यम देवताओं के और अश्विनी आदि ३१ नाम उत्तम-स्थान देवताओं के है। इस मूलग्रन्थ पर ध्यान देनेसे

नैरुक्तों के मत पर सन्देह होता है कि-ये एक २ स्थान में एक २ ही देवता को स्वीकार करके कुल तीन देवता मानते हैं। किन्तु निघण्टु शास्त्रों में उक्तरीति से बहुत २ नाम पढ़े हुये हैं इससे नैरुक्तों का मत निघण्टु के विरुद्ध पड़ता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-ये सब नाम यथास्थान एक २ देवता के ही हैं, एक देवता ही नाना कर्म के लिये नाना रूप धारण करता है और उन्हीं नाना रूपों के ये नाना नाम हैं अथवा एक ही रूप से वह देवता अनेक कर्म करता है, तथा उन कर्मों के कारण उसे एक ही स्वरूप के अनेक नाम हो जाते हैं अतः नामों के आधिक्य से नैरुक्तों के मत में देवता संख्या में कोई दोष नहीं आता ।

याजक लोग कहते हैं कि-जिस स्थान में जितने देवताओं के नाम कहे हैं वे सब अलग २ देवताओं के ही हैं । क्योंकि-पृथक् २ नामों से पृथक् २ स्तुतिएं आती हैं, अनेक नामों से एक ही स्तुति नहीं और जिस नाम से जिस देवता का यज्ञ आरम्भ होता है, उसी नाम से उस देवता का वह पूर्ण होता है । यदि वैश्वानर नाम से इवि का ग्रहण हुआ, तो वह वैश्वानर नाम से ही दिया जाता है, या होम किया जाता है, किन्तु उसी स्थान के दूसरे अग्नि आदि नाम से नहीं । यदि अभेद होता तो कभी भिन्न नाम से लिया हुआ इवि भिन्न नाम से होम भी किया जाता है । सर्वथा सब नाम भिन्न २ देवताओं के हैं और देवता नाना हैं, न तीन हैं और न एक ।

नैरुक्तों के मत में जिस प्रकार कर्म के भेद से एक के अनेक नाम हो सकते हैं, उसी प्रकार बहुतों के भी भिन्न २ कर्म

और उन में उनके भिन्न २ नाम हो सकते हैं । इस से उन की युक्ति व्यभिचारिकी है । हा यदि वे एकत्व का आग्रह करें ही तो स्थान की या संभोग की एकता से सब देवताओं की एक २ स्थान में एकता हो सकती है, इस गौण एकता से वे संतुष्ट हो सकते हैं ।

संस्थान की एकता से प्रयोजन-शरीर की कनावट या रूप रंग तथा देशकी समानता से भी है । जैसे-हिन्दुस्थानी, जापानी, अंग्रेज आदि अपने २ देशों में अनेक होने पर भी एक २ नाम से बोले जाते हैं । यही प्रकार पृथिवी आदि लोकों के देवताओं की एकता का भी है ।

एवम्—संभोग की एकता से प्रयोजन-स्नान पान और वेष आदि की तुल्यता से है । इन के लिये भी पूर्वाक्त उदाहरण ही उपयुक्त हो सकते हैं । इस तुल्यता में भिन्न लोकों के देवताओं की भी परस्पर में एकता आजाती है, इतना अधिकस्वारस्य है । क्योंकि-अग्नि के द्वारा पार्थिव हविः के रूप में पृथिवी के संभोग मध्यमलोक और उत्तम लोक में पहुँच जाते हैं । और पञ्च, वायु और आदित्य देवताओं ने उनके लोक के दृष्टि, वायु तथा आपत आदि का संभोग पृथिवी में आजरता है । जिस से ओषधि आदि की उत्पत्ति होती है यही इनका परस्पर का उपकार समान संभोग है, और इसी से ये तीनों भी एक समझे जा सकते हैं ।

ये दोनों प्रकार की एकताएं गौण ही हैं, किन्तु नास्तिक कहें यह पाण्डित्यों के मत का अभिप्राय है ।

आचार्य के मत से दोनों पक्ष समान हैं ।

आचार्य इन दोनों मतों पर अपनी सम्मति “नरराष्ट्र”

के दृष्टान्त से यह देते हैं कि- नर बुद्धि करने से वेही बहुत हैं, और राष्ट्र बुद्धि करने से वेही एक है, केवल विचारक की दृष्टि का भेद ही विशेष है, वास्तव में दोनों मत एक जैसे हैं तथा ठीक हैं। यही दृष्टान्त तीसरे एकात्मवाद में भी अनुक्रम है।

भाष्यकार के इस अन्तिम वाक्य से उनकी अद्वैतनिष्ठा का भी पता चलता है जहाँ कहीं भी पर्यवसान करते हैं अनुगत अर्थ पर ही करते हैं, किन्तु किसी विशेष पक्ष पर नहीं। इसी भाव का परिचय इससे अग्रिम देवताकार चिन्तन स्वयं भी देने। “अपिवा उभयविधाःस्युः” (७, २, ३)

“वायुर्वा इन्द्रोवा” यद्यपि वायु और इन्द्र एक ही देवता है, इस से इस स्थान में एक ही नाम रखना उचित था, तथापि वायुरूप से वह सदा प्रत्यक्ष है, इससे ‘वायु’ शब्द रखा है और मध्यम ज्योतिके सब नामोंसे अधिक प्रसिद्ध होने के कारण ‘इन्द्र’ नाम भी दिया है। प्रयोजन यह कि-पहिले नाम का अर्थ प्रसिद्ध है और दूसरा स्वयम् प्रसिद्ध है इससे दोनों नामों का यहाँ स्वारस्य देख कर दोनों का ही उपादान किया है। ऐसा कारण अन्य दो ज्योतियों में नहीं था, इसी से वहाँ एक २ नाम ही दिया है ॥ १ (५) ॥

(ख० २)

(निरु०) अथ आकारचिन्तनं देवतानाम् ।

पुरुषविधाः स्युः-इति एकम् ।

(क) चेतनावद्बद् हि स्तुतयो भवन्ति ।

(ख) तथा अभिधानानि ।

(ग) अथापि पौरुषविधिकैः अङ्गैः संस्तूयन्ते ।

“^१ ऋष्या त इन्द्र स्थविरस्य बाहू ” [ऋ० सं० ४, ७, ३१, ३] ।

“^२ यत्संगृभ्णा मघवन् काशिरित्ते ” [ऋ० सं० ३, २, १, ५] ।

(घ) अथापि पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः ।

“^३ आद्वाभ्यां हरिम्यामिन्द्र याहि ” [ऋ० सं० २, ६, २१, ४] ।

“^४ कल्याणी जाया सुरणं गृहे ते ” [ऋ० सं० ३, ३, २०, १] ।

(ङ) अथापि पौरुषविधिकैः कर्मभिः ।

“^५ अर्द्धान्द्र पिव च प्रस्थितस्य । ” [ऋ० सं० ८, ६, २१, २] ।

“^६ आ श्रुत्कर्ण श्रुधीहवम् । ” ऋ० सं० १, १, २० ३] । २ (६) ॥

(ख० ३)

(निरु०-) अपुरुषविधाः स्युः- इति-अपरम् ।

अपि तु यद् दृश्यते अपुरुषविधंतत् । यथा अग्निः,
वायुः, आदित्य चन्द्रमा—इति ।

(क) यथो एतत्—“चेतनावद्बद्धिस्तुतयो भवन्ति”
इति, अचेतनानि अपि एवं स्तूयन्ते । यथा-अक्ष-
प्रभृतीनि ओषधिपर्यन्तानि ॥

(ख) यथो एतत्—“पौरुषविधिकैः अङ्गैः सस्तू-
यन्ते ” इति, अचेतनेषु अपि एतद् भवति ।

“अभिक्रन्दन्ति हरितेभि रासभिः । ” [ऋ० सं०
८, ४, २९, २] । इति ग्रावस्तुतिः ॥

(ग) यथो एतत्—“ पौरुषविधिकैः द्रव्यसंयोगैः ”
इति एतदपि तादृशमेव ।

“सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम् ” । [ऋ० सं०
८, ३, ७, ४] ।

(घ) यथो एतत्—“पौरुषविधिकैः कर्मभिः ” इति,
एतदपि तादृशमेव ।

“ होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत ” [ऋ० सं० ८,
४, २९, २] ।

इति ग्रावस्तुतिरेव ॥

अपि वा उभयविधाः स्युः ॥

अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मानः एते
स्युः, यथा यज्ज्ञां यजमानस्य ॥

एष च आख्यानसमयः ॥ ३ [७] ॥

इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ७, २ ॥

(सं० २)

(देवताओं के आकार की चिन्ता ।)

अर्थः— “ अथ० ” यहाँ से देवताओं के आकार का
चिन्तन होता है ।

“ पुरुषविधाः० ” पुरुष सरीखे (देवता) हैं—देवता-
ओं का आकार पुरुषों जैसा है । यह एक (मत है) ।

(इस मत की युक्तिएं)

(क) “ चेतनावद्भूतं ” क्योंकि-चेतनावानों की जैसी
स्तुतिएँ होती हैं ।

(ख) “ तथा० ” वैसे ही अभिधान या संवाद हैं—
संवाद सूक्तों में मनुष्यों के समान प्रश्न उत्तर देखे जाते हैं ।

(ग) “ अथापि० ” और भी पुरुषों के जैसे अङ्गों से
स्तुति किये जाते हैं (जैसे-) “ ऋष्यात० ” हे इन्द्र !
तुम महान् के शत्रुओं के नाश करने वाले दोनो भजाओं की
इस उपासना करते रहें ।

“ यत्संगृभ्या० ” हे मघवन् ' इन्द्र । जो तू (अपार
द्यावापृथिवीओं को) पकड़लेता है, तेरी मुष्टि (मुट्ठी) बड़ी
है । [अ० ६, पा० १ सं० २]

(घ) “अथापि०” और भी पुरुषों के द्रव्यों जैसे द्रव्यों के संयोगों से (देवताओं की स्तुति है) । जैसे—

“ आद्विभ्याम्० ” हे इन्द्र ! दो ही घोड़े से आ-यदि तेरे पास दो ही घोड़े हो तो उन्हीं को रख में बाँध कर हमारे यज्ञ में आ ।

“कल्याणीर्जाया०” तेरे घर में कल्याणी (सुभगुणवती) सुन्दर भार्या है ।

(ङ) “अथापि०” और भी पुरुष सरीखे कर्मी से (देवताओं की स्तुति है) । (जैसे—)

“ अक्षीन्द्र० ” हे इन्द्र ! तू मस्तुत (सोस) को खा और पी ।

“ आश्रुत्कर्ण ! ० ” हे सुन्दर कान वाले ! (हमारे) आवाहन का सुन ।

(ख० ३)

(दूसरा मत)

“ अपुरुषविधाः० ” पुरुषों से भिन्न प्रकार (आकार) के देवता हैं । यह और (मत) है ।

(इस मत की युक्ति)

“अपितु यद्०” क्योंकि जो कुछ (देवताओं का) देखा जाता है, वह अपुरुष सगीला (पुरुषों से भिन्न प्रकार का) है । जैसे अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमाः ।

(प्रथम मत का खण्डन)

(क) “यथो एतत्०” जो कि यह (कहा)– “चेतना-

वानों की स्तुतिएं होती हैं,” यह, अचेतन भी वैसे ही स्तुति किये जाते हैं । जैसे अन्न (पासे) आदि ओषधि-पर्यन्त ।

(ख ग) “यथो एतत्०” जोकि यह (कहा)- “पुरुष सरीखे अङ्गों में स्तुति किये जाते हैं” यह, अचेतनों में भी यह है । (जैसे)

“अभिक्रन्दन्ति०” (पोषाण = लोढे) हरे २ मुखों से बुलाते हैं । यह याव (पाषाण) स्तुति है ।

(घ) “यथो एतत्” जो कि-यह (कहा)- “पुरुषसरीखे द्रव्यसंयोगों से” यह, यह भी वैसा ही है ।

“मुखं रथ०” सिन्धु (नदी) ने सुखदायी घोड़े वाले रथ को जोड़ा ।

(ङ) “यथो एतत्०” जोकि- यह (कहा)- “पुरुषों सरीखे कर्मों से (देवताओं की स्तुतिएं हैं)” । यह भी वैसा ही है । (जैसे-)

“हांतुश्चित्०” होता (अग्नि) से पहिले ही (ये पाषाण) अद्य (भक्षणीय सोमरस) हवि. को अशन (भोजन) कर लेते हैं । यह यावो (पाषाणों) की स्तुति ही है ।

(तीसरा मत)

“अपिवा उभयविधाः स्युः” अथवा दोनों प्रकार के (देवता) हैं-पुरुषाकार और अपुरुषाकार [क्यों कि- दोनों ही प्रकार के मतों में प्राप्त हैं ।]

(चौथा मत)

“अपि वा पुरुषविधानामेव” अथवा पुरुषाकार रहते हुआओं के ही ये कर्त्तरूप हों—अधिष्ठाता के रूप में ये देवता सदा ही पुरुषाकार रहते हैं, और उनके उस पुरुषरूप के बने रहते हुये ही ये अग्नि, वायु आदि कर्म (कार्य) रूप हैं। जैसे यजमान का यज्ज—यजमान के दो रूप होते हैं, एक पुरुष और दूसरा यज्ज। [क्योंकि- इस विद्यमान शरीर से कर्म का अनुष्ठान करता है, और कर्म (यज्ज) से प्राप्त किये हुये शरीर से स्वर्ग में जाता है।]

“एष च आख्यानसमयः” यह ऐतिहासिकों का सिद्धान्त है। [भारत में यह आख्यान है कि—पृथिवी ने क्की के रूपसे अपने ऊपर से भार उतारने के अर्थ ब्रह्मा से याचना की। अग्नि ने ब्राह्मण के रूप से श्रीकृष्ण और अर्जुन से खायडव वन मागा, तथा पुरुष और अग्नि के रूप से खायडव का दाह किया।] ॥ ७(२) ॥

व्याख्या

इन द्वितीय और तृतीय खण्डों में देवताओं के आकार में चारभेद स्थित होते हैं और सभी पक्ष मन्त्रार्थ से सिद्ध हैं। (१) पुरुषाकार (२) अपुरुषाकार (३) कर्मार्थ उभयाकार (४) सदा उभयाकार। इन में तीसरा और चौथा दोनों सत् व्यापक है और सुन्दर। इन में भेद यही है कि तीसरे में जब देवता चाहता है पुरुषाकार हो जाता है और जब चाहता है अपुरुषाकार होजाता है, कोईसा रूप नित्य नहीं उसकी इच्छा ही नित्य है,। चौथे मत में अधिष्ठाता के

रूप में सदा पुरुषाकार रहता है, और अग्नि, वायु आदि कर्म रूपों से सदा ही अपुरुषाकार रहता है। इनमें तात्पर्य वाक्कमत और चौथा आख्यानमत है ही।

इति हिन्दीनिरुक्ते सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥७ (२)॥

(सं० २)

१-“ऋष्यात् इन्द्र०”। शयु ऋषि। त्रिष्टुप् छन्दः। इन्द्र देवता। एकादशितो में इन्द्र के पशुकी याज्या।

२-“यत्संगृभ्णा०” की व्याख्या हो चुकी (अ० ६ पा० १ सं० २)।

३-“आद्याभ्या०” यत्समद ऋषि। इन्द्र देवता त्रिष्टुप् छन्दः।

४-“अपाःसोम ०”०-० कल्याणीर्जाया” विरवामित्र ऋषि। त्रिष्टुप् छन्दः। हरियोजत की अनुवाक्यः

५-“इदं हविर्मघवन्०-०”“अदीन्द्र पिब च”। अग्निपुत्र नाम स्थूरपुत्र ऋषि। त्रिष्टुप् छन्दः। इन्द्र देवता।

६-“आश्रुत्कर्ण”मधुच्छन्दस् ऋषि। अनुष्टुप् छन्दः। इन्द्र देवता।

(सं० ३)

७-“एते वदन्ति०-०अभिकन्दन्ति०” अशुब्द ऋषि। जगती छन्दः। यावस्तुति।

८-“सुखं रथं युयुजे”। सिन्धुजित् नाम प्रियमेधस् का पुत्र ऋषि। जगती छन्दः। नदी की स्तुति।

९-“एते वदन्ति०-०”“होतुश्चित्”। वही ऋषि (अ० ७, पा० २, सं० ३)

तृतीयः पादः ।

(सं० १)

(निरु०-) तिस्रएव देवता इत्युक्तं पुरस्तात् ।
तासां भक्तिसाहचर्यं व्याख्यास्यामः ॥

अथ एतानि अग्निभक्तीनि-अयं लोकः, प्रातः
सवनं, वसन्तो, गायत्री, त्रिवृत्स्तोमो, रथन्तरं
साम, ये च देवगणाः समाग्नताः प्रथमे स्थाने,
अग्नायी, पृथिवी, इला, इति स्त्रियः । अथ अस्य
कर्म-बहनं च हविषाम्, आवाहनं च देवतानां,
यच्च किंचिद् दार्ष्टिर्विषयिकम् अग्नि कर्मैव तत् ।
अथ अस्य संस्तविका देवाः- इन्द्रः, सोमो, वरुणः,
पर्जन्यः, ऋतवः । आग्नवैष्णवं च हविः, नतु-
ऋक् संस्तविकी दशतयीषु विद्यते । अथापि आ-
ग्नापौष्णं हविः, नतु संस्तवः, तत्र एतां विभक्ति-
स्तुतिम् ऋचम् उदाहरन्ति- ॥ १ (८) ॥

अर्थ :—तीन ही देवता हैं, यह पहिले कहा गया है ।
उन देवताओं के भक्ति साहचर्य (जो १ उनके भाग है, और
उनके साथ रहता है) को व्याख्यान करेंगे ;

“अथ०” यहां से ये अग्नि के भाग हैं,—अग्नि की निज
की वस्तुएं हैं- इन से अग्नि का नित्य संबन्ध है- जहां ये

वस्तुएं हैं, वहां अग्नि का सम्बन्ध रहता है- अग्नि का पत्यक्ष नाम न रहने पर भी, वहां अग्नि समझा जाता है,- यही प्रयोजन भी इनके कहने का है कि- इनका और अग्नि का सम्बन्ध उजात होजावे या प्रकट हो जावे । [वे कौन ?-]

“अयं लोकः” । यह लोक-पृथिवी लोक । प्रातःसवन । वसन्त ऋतु । गायत्री छन्द । त्रिवृत् स्तोम । रथन्तर साम । और जो देवगण प्रथम स्थान (नि० अ० ५ ख० १-२-३) में गिनाए हैं । अग्नायी, पृथिवी, इला, ये स्त्रियें । अब इसका कर्म-हविषो का वहन-देवताओं के पास पहुंचाना । और देवताओं का आवाहन = बुलाना । और जो कुछ दृष्टि सम्बन्धि विषय है, वह अग्नि का ही कर्म है । अब इस के संस्तविक देवता हैं-जिन के साथ इस (अग्नि) की स्तुति होती है ।—इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य और ऋतुएं । और आग्नायैष्णव हवि है, किन्तु दश मंडल ऋग्वेद में साथ स्तुति की ऋचा नहीं है—अग्नि देव विष्णु के साथ हवि का भोजन तो करते हैं, पर किसी ऋचा में एक साथ स्तुति नहीं सुनते । देवताओं में सन्तान के ये दो अधिकार हैं- सहभोजन और सहस्तवन, इन में से कोई एक अधिकार पा जाता है और कोई दोनों को भी,—इसी प्रकार पृथिवी लोक के ईश्वर अग्नि देव के यहां विष्णु देवता सहभोज का अधिकार पाए हुये है, किन्तु एक साथ एक ऋचा में स्तुति का नहीं । और भी आग्नायैष्णव-अग्नि और पूषाका हवि है, किन्तु संस्तव नहीं । तहां एक अलग स्तुति की ऋचा उदाहरण देते हैं—जिस एक ही ऋचा में अलग २ वाक्यों से दोनों की स्तुति है—ऋचा तो एक ही है पर स्तुति क्रम से अलग २ होती है—॥१(८)॥

(ख० २)

(निरु०) “पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्रविद्वाननष्टपशु
भुवनस्य गोपाः । सत्वैतेभ्यः परिददत् पितृभ्योऽ-
ग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥” [ऋ०सं०७, ३, २३, ३]

पूषा तत्र इतः प्रच्यावयतु, विद्वान् अनष्टपशु-
भुवनस्य गोपाः इति एष हि सर्वेषां भूतानाम्
गोपायिता आदित्यः “सत्वैतेभ्यः परिददत् पि-
तृभ्यः”—इति सांशयिकस्तृतीयः पादः ।

‘पूषा’ पुरस्तात्, तस्य अन्वादेशः—इति एकम् ।

‘अग्निः’ उपरिष्ठात्, तस्य प्रकीर्तना—इति अपरम्

“अग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः” । सुविदत्रं धनं
भवति । विन्दतेर्वा एकोपसर्गात् । दयतेर्वास्याद्
द्व्युपसर्गात् ॥ २ (९) ॥

अर्थः—“पूषा त्वेतः” इस ऋचा का देवश्रवस् यामाश्व
(यम का पुत्र) अषि, त्रिष्टुप् छन्दः, और शव (मुर्दे) के
कान में प्रसीत (प्रेत) के अनुमन्त्रण में विनियोग है ।

उस प्रेत से कहा जाता है—

‘पूषा’ भगवान् आदित्य (मार्गों का अधिपति) ‘त्वा’ तुर्क
‘इत’ (मनुष्यलोकात्) इस मनुष्य लोक से (विशेष मार्ग के
द्वारा) ‘प्रच्यावयतु’ हटावे या ले जावे, ‘विद्वान्’ जो आदित्य
देव विद्वान् है—उसका उद्गान किसी विषय में रुकता नहीं है-

कोई ऐसा विषय नहीं जिसे वह अच्छी तरह न समझ सके इसी से उस के प्रबन्ध में तुम्हें जाने से लाभ ही हो सकता है, हानि नहीं, 'अनष्टपशुः' इसी से उसका पशु नष्ट नहीं होता उसकी पूजा बन्ध नहीं होती (जो अपने काम का भले प्रकार जानने वाला होता है, और अपने कर्तव्य की ठीक पालन करता रहता है, उसका काम कभी बन्ध नहीं होता ।) 'भुवनस्य गोपाः' और प्राणिमात्रका गोपायिता = रक्षक है, 'सः' वह ऐसा पूषा देव 'त्वा' तुम्हें (यहां में लेजाकर) 'पितृभ्यः' (चन्द्रमण्डलापान्तवासिभ्यः) इन चन्द्रमण्डल के पास रहने वाले 'पितृभ्यः' पितरों के लिये 'परिददत्' (परि-ददात्) देदेवे । [सो कहा भी है—“दक्षिणायनात् पितृ-लोकम् ” सूर्य के दक्षिणायन कालमें पितृ लोक को जाता है ।] 'अग्निः' और अग्नि देव भी 'सुविदत्रियेभ्यः' धनवाले 'देवेभ्यः' देवताओं के लिये,—पितृलोक से हटाकर तुम्हें देव लोक में पहुंचा देवे ॥

“सर्वतेभ्यः परिददत् पितृभ्यः ” यह तीसरा पाद संशय युक्त है । क्यों ? “पूषा पुरस्तात् ” पूषा पहिले (पूर्वाह्ण में) कहा गया है, उसीका 'सः' पदसे यहां अनुस्मरण है । यह एक मत है । इसके अनुसार मन्त्र में व्याख्या दिखाई जा चुकी है ।

“अग्निरुपरिष्ठात् ” अग्नि आगे (चतुर्थपाद में) कहा गया है, उसीका 'सः' पदसे कथन है । इस मत में तीसरे और चौथे पाद का यों अर्थ होता है—'सः' वह 'अग्निः'

अग्नि 'पतेभ्यः पितृभ्यः' इन पितरों से "सुविदत्रियेभ्यः देवेभ्यः परिददत्" धनवान् देवताओं के लिये देदेवे, किन्तु पितरो (प्रेतों) के लिये नहीं ॥

आदित्य 'गोपा' क्यों ? "एष हि सर्वेषां भूतानां गोपायिता" जिससे कि-वह सब भूतों का गोपायिता (रक्षक) है ।

'सुविदत्र' क्या ? धन होता है । कैसे ? मासि अर्थ में एक उपसर्ग (सु) सहित 'विद' (तु० उ०) से । अथवा दो उपसर्ग (सु-वि) सहित दान अर्थ में 'दा' (जु० उ०) धातु से है । क्योंकि-वह सुन्दर प्रकार से विशेष करके दिया जाता है । [यह 'सुविदत्र' (धन) जिनके होता है, वे 'सुविदत्रिय' कहते हैं ।] ॥ २ (६) ॥

व्याख्या ।

इस पाद के प्रथम और द्वितीय सप्त में अग्नि का भक्ति साहचर्य दिखाया गया है, कि-उसके सम्बन्धी कौन २ पदार्थ हैं, जो अग्नि की स्तुति में सन्त्रो में प्रायः आते हैं । लोक, सबन्, ऋतु, छन्द, स्तोम, साम, देवगण, स्त्रिये और कर्म ये सब स्पष्ट हैं । संस्तव से प्रयोजन ऐसी ऋचासे है, जिस में किसी दूसरे देवता के साथ अग्नि की स्तुति हो, जब कि- वह ऋचा इवि में विनियोग त कीगई हो । यदि इवि में विनियुक्त हो, तो वह साष्ट स्तुति (संस्तव) वाली भी क्यों नहो, इवि की ही समझी जावेगी । जैसे अग्नि के इन्द्र, सोम आदि देव संस्तविक बताए हैं, इन में "अरन् इन्द्रश्च दाशुषो

दुरोणे० ” [ऋ० सं० ३, १, २५, ४] यह ऋचा इन्द्र के साथ अग्नि के संस्तव की है । “अग्नीषोमाविमं सुमे०” [ऋ० सं० १, ९, २८, १] यह ऋचा सोमके साथ अग्नि की स्तुति की है ।

“आग्नावैष्णवं हविः” । यह भी देवता का एक स्वभाव है । अग्नि देव विष्णुदेव के साथ हविः के भागी होते हैं—“अग्नाविष्णू सजोषमा वर्द्धन्तु वा गिरः” इस ऋचा का कामदेव ऋषि, गायत्री छन्द, और आग्ना वैष्णव (अग्नि विष्णु के) हवि में विनियोग है, इस ऋचा में यद्यपि विष्णु के साथ अग्नि की स्तुति है, किन्तु इस का हवि में विनियोग है, इस से यह सस्तविकी नहीं है, हविः की ही है ।

“आग्नापौष्णं हवि ! ० ” पृषा के साथ भी अग्नि का हविः ही है, सस्तव नहीं । वह ऋचा “पृषात्वेतश्च्यावयतु०” (ऋ० सं० ७, ६, २३, ३) यह है । इस एक ही ऋचा में अग्नि और पृषा दोनों की स्तुति है, परन्तु भिन्न २ वाक्यों में है और उनका कार्य भी भिन्न २ ही है । अर्थात् — पृषा मृत को दुरु लोक से अलग करता है, और अग्नि उसे देव लोक में पहुँचाता है यही पूर्व हविः से इस हविः में विलक्षणता है । बड़ा अग्नि और विष्णु दोनों का एक संबोधन और बाणी की वृद्धि रूप एक कार्य है ॥ २ (६) ॥

(ख० ३)

(निरु०) अथैतानि इन्द्रभक्तीनि- अन्तरिक्ष-

लोको, माध्यन्दिनं सवनं, ग्रीष्मः, त्रिष्टुप्, पञ्चदश-
स्तोमः, बृहत्साम, ये च देवगणाः समाम्नाता मध्यमे
स्थाने, याश्चास्त्रियः, अथास्य कर्म-रसानुप्रदानं, वृत्र-
वधः, याच काच बलकृतिः, -इन्द्रकर्म एवतत्। अथा-
स्य संस्तविका देवाः अग्निः, सोमः, वरुणः, पूषा, बृह-
स्पतिः, ब्रह्मणस्पति, पर्वतः, कुत्सः, विष्णु, वायुः।

अथापि मित्रो वरुणेन संस्तूयते, पूष्ण। रुद्रेण च
सोमः, अमिना च पूषा, वातेन च पर्जन्यः ॥३(१०)॥

अर्थ :- अब ये इन्द्रकी भक्ति (भाग) है- अन्तरिक्ष लोक,
माध्यन्दिन सवन, ग्रीष्म ऋतु, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम,
बृहत् साम, और जो देवगण मध्यम स्थान में समाम्नात
(परिगणन) किये हैं, और जो स्त्रियें। अब इसका कर्म- जल
बरसना, वृत्रका वध, और जो कोई बलकृति (बलकर्म) वह
इन्द्रका ही कर्म है। अब इसके संस्तविक देव-अग्नि, सोम, वरुण,
पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु, हैं।

और भी मित्र वरुण के साथ स्तुति किया जाता है, पूषा
और रुद्र के साथ सोम, और अग्नि के साथ पूषा और वात
के साथ पर्जन्य स्तुति किया जाता है ॥३ (१०) ॥

व्याख्या।

यह इन्द्र भक्ति का खण्ड है। इस में और देवता का
प्रसंग न आना चाहिये, तथापि मित्र आदि देवताओं के
संस्तविक देवता बताये हैं, यह याज्ञक मत के अनुसार
दिखाये हैं,। नैरुक्ती के मत में तीन देवताओं के अतिरिक्त
अन्य देवता नहीं हैं और न किसी का संस्तविक देवता ही है
सुतराम् ध्युत्पत्ति के लिये मतान्तर दिखाया गया है ॥ ३ (१०)॥

(सं० ४)

(निरु०-) अथैतानि आदित्यभक्तीनि-असौ लोकः,
तृतीयसवनं, वर्षा, जगती, सप्तदशस्तोमः, वैरूपंसाम,

येच देवगणाः समाप्ताताः उत्तमे स्थाने, याश्च स्त्रियः।
अथास्य कर्म-रसादानं रश्मिभिश्च रसधारणं, यच्च
किञ्चित्प्रबहिनम्,—आदित्यकर्मैव तत्। चन्द्रमसा,
वायुना संवत्सरेण इति संस्तवः ॥ ४ ॥

अर्थः— अब ये आदित्य के भक्ति (भाग) हैं— वोह
(तीसरा) लोक, तीसरा सवन, वर्षा ऋतु, जगती छन्दः,
सप्तदशस्तोम, वैरूप साम, और जो देवगण उत्तम स्थान में
समाप्तान किये है, और जो स्त्रिये । अब इसका कर्म है—
रस का आदान (लेना) रश्मिओं (किरणों) से धारण
करना, और जो कुछ प्रबहिन (गुम अर्थ) वह सब आदित्य
का ही कर्म है । चन्द्रमा से, वायु से, सवत्सर से संस्तव है ॥ ४ ॥
(खं० ५)

(निरु०) एतेष्वेव स्थानव्यूहेषु ऋतुच्छन्दः स्तोम-
पृष्ठस्य भक्तिशेषम् अनुकल्पयात्-शरद् अनुष्टुप्,
एकविंशस्तोमः, वैराज साम, इति पृथिव्यायतनानि।
हेमन्तः, पङ्क्तिः, त्रिणवस्तोमः, शाकरं साम,—
इति अन्तरिक्षायतनानि। शिशिरः, अतिच्छन्दाः
त्रयस्त्रिंशस्तोमः, रैवतं साम—इति द्युभक्तीनि। ५(११)।

अर्थ :- इन्द्रों (पृथिवी आदि) स्थानों के वर्गों में (शेष-)
ऋतु, छन्द, स्तोम और पृष्ठ (साम) का भक्ति शेष (भागशेष)
समझना या मानना । (जैसे-) शरद् ऋतु अनुष्टुप् छन्द, एक-
विंशस्तोम, वैराजसाम, ये पृथिवी स्थान के या अग्नि के
भक्ति हैं । हेमन्त ऋतु, पङ्क्ति छन्दः, त्रिणवस्तोम, और
शाकर साम, ये अन्तरिक्ष स्थान के या इन्द्र के भक्ति है ।
शिशिर ऋतु, अतिच्छन्दः, त्रयस्त्रिंश स्तोम, और रैवत साम,
ये द्युलोक की भक्ति है ॥ ५ (११) ॥

‘अनभिव्यक्तिविशिष्टो वाक्यार्थः प्रबहिनम्’ (भग०)

[मुद्रित्यः सप्त ४ वै आभिका]

देवता	लोक	सवन	स्तुति	उन्दर	स्तोम	साम	देवगण	स्त्रिये	कर्म	संस्तविक देव	संस्तव आदि में विशेष
अग्नि	भुवः	प्रातः सवन	अनन्त वरद	नायकी अनुष्टुप्	चित्रा एकविंश	रत्नर वैराग	अग्नि आदि देवीक्याहुति पर्यंत ३२	अम्नायी पृथिवी इत्या	हविर्वहन देवताओं का आवाहन, और जो कुछ दृष्टि उन्मत्ति ३।	इन्द्र शैव शिवक परमेश्वर महर्ष	आग्निविष्णु इति है, अथवा नहीं, आग्नायीया इति है परंतु नहीं।
अग्नि	अग्नि	माध्यन्दिन सवन	प्रीति हेमन्त	त्रिष्टुप् और पङ्क्ति	पञ्चदश और त्रिंशत् स्तोम	वात और शङ्करान	वायु आदि रोदसी पर्यन्त आदि २९	अदिति	रक्षातुष्टान या वृष्टि। सुवच और जो बलकर्म	अग्नि विष्णु शैव वायु महादेव पूषा धृतिपति अश्वत्थपति पर्यंत कुल	मित्र अश्व के साथ स्तुति भिक्षा आता है पूषा और सवृक्ष साथ शैव। और अग्नि के साथ पूषा और आत के साथ पर्यंत
अग्नि	भुवः	सुदीप सवन	पूषा और त्रिधिर	अगती और अतिष्ठन्दा	सप्तदश और त्रिंशत्	वैश्व और रैवत साम	अग्निमी आदिदेवपत्नी पर्यंत ११	उषाः पूषा पृथिवी परमेश्वर देवपत्न्या	रक्ष का आवाहन रक्षा पारत और जो कुछ अव्यक्त कार्य	वन्द्यताः वायु रवेन्दर	

(सं० ६)

[निरु०] 'मन्त्राः' मननात् ।

'छन्दासि' छादनात् ।

'यजुः' यजतेः ।

'साम' संमितम्-ऋचा, अस्यतेर्वा (स्य-
तेर्वा ऋचा समं येने इति नैदानाः ।'गायत्री' गायतेः स्तुतिकर्मणः, त्रि-
गमना, विपरीता, गायतो मुखाद्—
उदपतत्-इति च ब्राह्मणम् ।

अर्थ :- 'मन्त्र' क्यों ? मनन से । [क्योंकि-उनसे अभ्या-
स, अभिदैव, अभियन्त्र आदि अर्थ को मनन (ध्यान) किया
जाता है ।]

'छन्दस्' (छन्द) क्यों ? छादन (ढांपने) से । [क्योंकि-
मृत्यु से डरते हुये देवताओं ने इन से अपने की ढांपा था,
यही इन छन्दों का छन्दपना है, यह ब्राह्मणश्रुति से जाना
जाता है ।]

'यजुः' क्यों ? पूजा अर्थ में 'यज' (भ्या०उ०) धातु से है ।
[क्यों कि उससे विशेष करके यजन किया जाता है ।]

'साम' क्यों ? 'संमितम् ऋचा' ऋचा के समान है-जितनी
ऋचा होती है-उतना ही परिमाण से होता है । अथवा
सोपथ (जैकना) अर्थ में 'अष्ट' (दि०ष०) धातु से है । [क्यों
कि-यह ऋचा में जैका हुआ (ढाला हुआ) जैसा होता है-
ऋचा ही गान की हुई साम हो जाता है ।] अथवा 'सो'

अन्तर्कर्मणि (दि०प०) धातु से है । [क्योंकि—वह अन्तर् कर्म होता है, पहिले संहिता (पाठ) फिर पद (पाठ) फिर साम (पाठ) ।] अथवा “कृचा समं मेने” ऋचाके समान माना गया, इस से ‘साम’ है । ऐसा “निदान” ग्रन्थ के जानने वाले जानते हैं ।

‘गायत्री’ कैसे ? स्तुति अर्थ में ‘गै’ (भ्वा० प०) धातु से है । [क्योंकि—उससे देवता स्तुति किये जाते हैं ।] अथवा ‘त्रिगमना’ तीन प्रकार की गति वाली होने से ‘गायत्री’ है । “गाते हुये ब्रह्मा के मुख से उड़ी” यह ब्राह्मण है ॥६॥

(सं० ७)

(निरु०-) ‘उष्णिक्’ उत्स्नाता भवति । स्निह्यते वास्यात् कान्तिकर्मणः । उष्णीषिर्णावा-इति औपमिकम् ।

‘उष्णीषम्’ स्नायतेः ।

‘ककुप्’ ककुभिनी भवति ।

‘ककुप्’ च कुब्जश्च कुजतेर्वा, उब्जतेर्वा ।

‘अनुष्टुप्’ अनुष्टोभनात् । “गायत्रीमेव त्रिपदां सती चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभति-इति च ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

अर्थ:-‘उष्णिक्’ क्यों ? वह उत्स्नाता होती है—गायत्री से चार अक्षरोंसे अधिक लिपटी हुई होती है । अथवा कान्तिकर्मणः अर्थ में ‘स्निह’ (दि०प०) धातु से है । (क्योंकि—यह देवता-

ओं को (स्निग्ध प्यारा) छन्द है) अथवा यह उष्णीषिणी (पगड़ी वाली) जैसी होती है, इससे उष्णिक् है। यह औपनिक् (उपना के साथ) नाम है।

‘उष्णीष’ (पगड़ी) कैसे ? शुद्धि अर्थ में ‘स्ने’ (भ्वा० प०) धातु से है। (क्योंकि- वह शुद्ध (भोई हुई) = उपेद होती है)।

‘ककुप्’ (छन्द) क्यों ? ‘ककुभिनी इव भवति’ यूही वाली जैसी होती है-पूर्वोक्त सप्ताक्षर पाद वाली उष्णिक् के मध्य में जगती छन्द का बारह (१२) अक्षरों का पाद बीच में गिरा हुआ रहता है, इससे वह बीच में मोटी हो जाने से यूही वाली जैसी मतीत होती है। (वह नाम भी ककुभ (यूही) की उपना से बना है)।

‘ककुम्’ और ‘कुक्क’ शब्द दोनों कीटिल्य अर्थ में ‘कुक्’ (तु० प०) धातु से हैं। (क्योंकि-वे (यूही और कुक्क) टेढ़े होते हैं।) अथवा व्यभाव या झुकना अर्थ में ‘कुक्क’ (भ्वा० प०) धातु से हैं। (क्योंकि-वे झुके हुये जैसे होते हैं।)

‘अनुष्टुप्’ (अनुष्टुप् छन्द) क्यों ? अनुष्टोभन (चामने) से। (क्योंकि) गायत्री को ही त्रिपदा (तीन पाद वाली) होती हुई को चौथे पाद से चामलेती है = ठहरालेती है-गायत्री छन्द बीबीस (२४) अक्षरों का होता है, उसमें अनुष्टुप् के आठ (८) अक्षरों के तीन ही पाद बनते हैं, उसी में आठ (८) अक्षरों का एक पाद बदले से बतीस अक्षरों का अनुष्टुप् छन्द होता है। इस गणना से तीसरे पाद पर गायत्री छन्द गिरजाता है और अनुष्टुप् छन्द उसमें बीबा

पाद पूरा करके जानों उसे यांभलैता है । इसी से यह अनुष्टुप् है, यह ब्राह्मण है ॥ ७ ॥

(सं० ८)

(निरु०-) ' बृहती ' परिवर्धणात् ।

' पङ्क्तिः ' पञ्चपदा ।

' त्रिष्टुप् ' स्तोभत्युत्तरपदा । का तु त्रिता स्यात् ? तीर्णतमं छन्दः । त्रिवृद् वज्रः, तस्य स्तोभति इति वा । " यत् त्रिरस्तोभत् तत् त्रिष्टुभ स्त्रिष्टुप्स्वम्- " इति विज्जायते ॥ ८ (१२) ॥

अर्थः- ' बृहती ' क्यों ? परिवर्धक (वृद्धि) से । (क्योंकि वह अनुष्टुप् छन्द की अपेक्षा से चार अक्षरों से बड़ी हुई होती है ।)

' पङ्क्ति ' (छन्द) क्यों ? ' पञ्चपदा ' । वह पाचपाद वाली होती है-क्योंकि-उसके चारों पाद दश २ अक्षरों के होते हैं-कुल चौलीस (४०) अक्षर होते हैं, उनमें अष्टाक्षरपाद अनुष्टुप् के पांच पाद बनजाते हैं, इसी से वह पञ्चपदा हो कर ' पङ्क्ति ' होगई !

' त्रिष्टुप् ' कैसे ? " स्तोभत्युत्तरा " इसका ' स्तुम् ' (श्वा० प०) उत्तर पद है-पहिला पद ' त्रि ' और दूसरा ' स्तुम् ' पातु । किन्तु त्रिता (त्रित्व) क्या । " तीर्णतमं छन्दः " बहुत ही प्रशंसा किया गया छन्द । क्योंकि-यह तीर्णतम = स्तुततम है और गायत्री छन्द को स्तोमन करता

है (ठहराता है) इस से 'त्रिष्टुप्' है । अथवा 'त्रिष्टुप्' तीन धारवाला घञ होता है, उसको स्तोभन (स्तुति) करता है, इससे 'त्रिष्टुप्' है । "यत् त्रिः०" जिससे कि-इसने तीन धार स्तुति की है, वह त्रिष्टुभुका त्रिष्टुम् पना है यह ब्राह्मण प्रति में जाना जाता है ॥ ८ (१९) ॥

(सं० ६)

(निरु०-) 'जगती' गततमं छन्दः । जल-
चरगति र्वा । " जलगत्यमानोऽमृजत् " इति च
ब्राह्मणम् ।

'विराट्' विराजनाद् वा । विराधनाद् वा ।
विप्रापणाद् वा । विराजनात् सम्पूर्णाक्षरा ।
विराधनाद् ऊनाक्षरा । विप्रापणाद् अधिकाक्षरा ।

'पिपीलिकमध्या'-इति औपमिकम् ।

'पिपीलिका' पेलतेर्गतिकर्मणः ॥ ९ ॥

अर्थ:-'जगती' क्या ? गततम (जिलकुल गया हुआ) छन्द ।
[क्यों ? वह सब छन्दों से अन्त का छन्द है, इससे पर छन्द
नहीं, किन्तु अतिछन्द हैं ।] अथवा जलचरगति होने से
'जगती' है । (क्योंकि-उसका प्रसार जलकी लहरियों जैसा
होता है ।) " जलगत्यमानो० " ब्रजापति ने इसे जल-
गत्यमान (सीँध हर्ष) होते हुए रचा है या देखा है (क्योंकि-
छन्द नित्य हैं, उनकी रचना का संभव नहीं इससे 'चूज'
का दर्शन अर्थ ही संभव होता है ।) यह ब्राह्मण है ।

‘विराट्’ क्यों ? विराजन (विशेष शोभन) होने से, अथवा विराधन (विकल) होनेसे । अथवा विषापण (बहने-से) । सम्पूर्ण अक्षर वाली होने से विराजमान है । अल्प अक्षर वाली होनेसे विकल है । अधिकाक्षर होनेसे विष्णुता सफल हो गई जैसी ।

‘पिपीलिकमध्या’ यह नाम उपमासे है । पिपीलिका (चींटी) के समान आकार वाली होती है ।

‘पिपीलिका’ कैसे ? गति अर्थ में पेल, (भ्वा. प० (धातुसे है । [क्योंकि- वह चलती ही रहती है]॥ ९ ॥

(खं० १०)

(निरु०—) इति- इमा देवता अनुक्रान्ताः—
सूक्तभाजः, हविर्भाजः, ऋग्भाजश्च भूयिष्ठाः । का-
श्चिन्निपातभाजः ।

अथोत अभिधानैः संयुज्य हविश्चोदयति-इन्द्राय
वृत्रघ्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, इन्द्राय अंहोमुचे-इति ।
तान्यपि एके समामनन्ति । भूयांसि तु समा-
म्नानात् ।

यत्तु संविज्जानभूतं स्यात् प्राधान्यस्तुति तत्
समामने ।

अथोत कर्मभिर्ऋषिर्देवताः स्तौति-वृत्रहा,
पुरन्दर इति, तान्यपि एके समामनन्ति । भूयां
सि तु समाम्नानात् । व्यञ्जनमात्रं तु तत् तस्या-

भिधानस्य भवति । यथा-ब्राह्मणाय बुभुक्षिताय
ओदनं देहि, स्नाताय अनुलेपनं, पिपासते पानी-
यम्- इति ॥ १० (१३) ॥

इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ७, ३॥

अर्थः- “ इति इमा० ” । इस मकार ये देवता
अनुक्रम से कहे गए-जिनमें कोई सूक्तभाक् = सूक्तों को भजने
वाले-सूक्तों में जिनकी प्राधान्य से स्तुति होती है, परन्तु इविः
उनको नहीं दी जाती, कोई इविर्भाक् = इविः को भजने
वाले = जिनको इविः दी जाती है, या देना विहित है,
“ ऋग्भाजश्च भूयिष्ठाः ” और बहुत से ऋचाओं के भजने
वाले हैं-जिनकी एक २ ऋचायें (या आधी २ ऋचा में या
चौथाई २ ऋचायें) स्तुति होती है, किन्तु सूक्तों में नहीं ऐसे
बहुत ही देवता हैं । (सूक्त अनेक मन्त्रों का समूह होता
है ।) । और कुछ देवता निपात के भजन करने वाले हैं--
उनकी कही सूक्त, मन्त्र, या आधी ऋचा में प्राधान्य से स्तुति
नहीं वे सदा दूसरे प्रधान देवताओं की स्तुति में गौण रूप से
आते हैं, या उनके मन्त्रों में उनके साथ स्तुति किये जाते हैं ॥

समाम्नाय के समाम्नान (संग्रह) के विषयमें
“ अथोत अभिधानैः ” और भी अभिधानों के साथ
विशेषण शब्दों को संयुक्त करके (विधिशास्त्र) इविः का
विधान करता है- “ इन्द्राय वृत्रघ्ने ” (एकादशकपालं
निर्वपेत्) वृत्र के हनन करने वाले इन्द्र के लिये ग्यारह
कपालों में पकाये हुए पुरोडाश को देवे । इन्द्राय वृत्रतुरे ”

वृत्रतुर (वृत्र को मारने वाले) इन्द्र के लिये “इन्द्राय—
अंहोमुचे” पाप को छुड़ाने वाले इन्द्र के लिये (एकादश-
कपालं निर्वपेत्) ग्यारह कपालों के पुरोडाश को देवे ।

“तान्यपि०” उनको भी कोई (आचार्य) समास्मान
करते हैं— निषण्टु शब्द में पड़ते हैं— देवताओं के इन्द्र आदि
प्रधान नामों के समास उनके विशेषण ‘वृत्रहन्’ ‘वृत्रतुर’ और
‘अंहोमुच्’, आदि शब्दों को भी निषण्टु में संग्रह करते हैं !

“भूयांसि तु समास्मानात्” किन्तु (उनके) समास्मान
करने से बहुत नाम हो जावेंगे ।

“यत्तुसंविज्जानभूतं” जै तो जो संविज्जानभूत =
प्रकृति, प्रत्यय आदि संस्कारों से बना हुआ और प्रधान्य से
स्तुति वाला नाम है, उसे समास्मान करता हूँ ।

“अथोत०” और भी ऋषि कर्मों से देवताओं की स्तुति
करता है—‘वृत्रहा’ वृत्र को मारने वाला, ‘पुरन्दर’ पुर दैत्य
को मारने वाला, (इत्यादि ।) उनको भी (कर्मनामों = गौक
नामों को भी) कोई आचार्य समास्मान करते हैं ।

“भूयांसि तु समास्मानात्” किन्तु (उनके) समस्-
मान से बहुत हो जावेंगे ।

“व्यञ्जनमात्रन्तु०” वह तो विशेषणमात्र है—उत्त (प्रधान)
नाम का । जैसे बुभुक्षित (भूखे) ब्राह्मण के लिये भात दे,
नहाए के लिये अनुलेपन (चन्दन) प्यासे के लिये पानी, यह,
(यहाँ ‘ब्राह्मण’ इस प्रधान नाम के साथ ‘बुभुक्षित’ आदि
शाम विशेषण हैं ।) ॥ १० (१३) ॥

व्याख्या ।

सप्तमाध्याय के आरम्भ से देवतासत्त्व के ही सम्बन्धमें विशेष २ अर्थों का निर्णय होता आया है । जैसे पहिले देवता का लक्षण कि किस पहिचान से मन्त्र में देवता समझा जावेगा । फिर जिन मन्त्रों में देवता उजातव्य है उन मन्त्रों के परोक्ष, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक भेद बताए गए हैं, उन का भी प्रयोजन देवता का परिज्ज्ञान ही है । क्योंकि-जिन २ स्वभाव वाली आवाजों में जिन २ प्रकार से देवता रहता है, इससे उनके स्वभाव जाने बिना देवता परिज्ज्ञानमें संकट उपस्थित हो सकता है । इसी प्रसंग में हीन लक्षण मन्त्र भी दिखाए, जिनमें कोई स्तुतिहीन है, कोई कामनाहीन है, कोई शापकूप है, और कोई अपचक्षुष है, इत्यादि । फिर अनादिष्ट मन्त्र अनेक मत भेदोंसे अनेक प्रकार के दिखाए हैं-जिनमें कोई देवता के चिन्ह से रहित होकर कर्मों में सम्बन्ध करता है, कोई यजमात्र में सम्बन्ध करता है, कोई दोनों में सम्बन्ध नहीं करता, उनमें यज देवता, यजमात्र देवता, यज से अन्यत्र याजिकों के मत में 'यजापति' देवता, भैरवों के मत में 'मराशंख' देवता अथवा इच्छित देवता, अथवा अधि-कृत देवता, अथवा विश्वदेवता, अथवा यज देवता (आदित्य देवता) अथवा अग्नि देवता इत्यादि रूप से निर्णय किया है फिर अदेवताओं को देवताओं के समान स्तुति का आशेष और उसका देवता के माहात्म्य आदि हेतुओं से प्रतिपत्ति, फिर देवताओं की संख्या के सम्बन्ध में भैरवों के मत में त्रित्व और याजिकों के मत में पतिनाम देवता का भेद (और आत्मविद् के मत में एक आत्मा देवता) रखापन

किया, तथा “ एतन्नरराष्ट्रमिव” इस दृष्टान्त से सब पक्षों की गौण मुख्य भाव से एकवाक्यता सिद्ध की है। फिर देवताओं के आकार का प्रश्न, जिसमें पुरुषाकारता, अपुरुषाकारता, कर्मार्थ आत्मा की उभयविधता, और नित्य उभयविधता रूपसे चार प्रकार के आकारों की सम्प्रपञ्चात्मकता से व्यवस्था दी है। फिर देवताओं का नैरुक्तों के मतसे भक्तिसाहचर्य विस्तारसे निरूपण किया है। फिर ‘मन्त्र’ ‘छन्दस्’ ‘यजुः’ ‘साम’ और ‘गायत्री’ आदि शब्दोंके निर्वचनसे मन्त्रों के सामान्य विशेष स्वभाव दिखाये हैं फिर अब इस खण्डमें इस दैवतकाण्ड के उपोद्घात को पूरा करते हैं और जो कुछ देवता सम्बन्ध में अवशिष्ट है, संक्षेप से कह देते हैं, इसी बात की सूचना के लिये खण्ड के आरम्भ में “इति इमाः” ‘इति’ शब्द दिया है। अथवा पूर्वोक्त प्रकार की सूचना के लिये यह ‘इति’ शब्द दिया है—जिस लक्षण जिस से, संख्या से, जिस आकार से ये देवता कहे गए हैं, वे सब देवता संक्षेपसे फिर चार प्रकार के हैं—सूक्तभाक्, इवि भाक्, ऋग्भाक्, और निपातभाक्। अर्थात्—इनस्वभावों को लेकर भी देवताओंका विभाग करना, ये स्वभाव भी सब के समान नहीं हैं। जो सूक्तभाक्—सूक्तों से स्तुति किये जाते हैं, उनका समूह अलग है, जो इविभाक् हैं, जिनको इविः दिया जाता है, वे अलग हैं, जो ऋग्भाक् (अर्द्धर्चभाग्, ऋक्पादभाक्) हैं, वे अलग हैं, किन्तु ये औरों की अपेक्षा से संख्या में बहुत अधिक हैं (जैसे धनाढ्य कम और अल्पधन अधिक होते हैं) और ऐसे ही कोई देवता ऐसे हैं, जो निपातभाक् हैं—दूसरों के स्तोत्र में गौण रूप से आते हैं। यह चौथा देवताओं का विभाग अलग

है। जब देवता पदार्थ का विचार करना हो, तो और देवधर्मों के साथ में इन पर भी ध्यान रखा जावे

निघण्टु की रचना

शास्त्रिआचार्य इसी उपोद्घात में समाम्नाय या निघण्टु को अपने से पूर्वस्थिति की बता कर अपने स्वीकृत या परिष्कृत निघण्टु को भी देना आवश्यक समझते हैं। जिससे यह भी सूचित हो कि उन्होंने समाम्नाय पर भाव्य लिखकर ही हम शास्त्र का उपकार नहीं किया है, बल्कि— इस के मूल शरीर को उपयुक्त और लघु भी बना दिया है। जिस के कारण अध्येताओं को इस शास्त्र का अध्ययन सुगम और अपेकालसाध्य होगया है।

भाष्यकार कहते हैं— “अथोत अभिधानैः०

तान्यपि एके समामनन्ति, भूयांसितु समाम्नानात्”
जहाँ तद्वा विधिवाक्यों में देवताओं के प्रधान नामोंके साथ जो विशेषण शब्द दिये हैं, उन का भी कोई आचार्य समाम्नान करते हैं, किन्तु वैसे शब्दों के लेने से बहुत अधिक शब्द हो जाते हैं। और भी फिर कहते हैं— “अथोत कर्मभिः०—

तान्यपि एके समामनन्ति, भूयांसितु समाम्नानात्”
कहीं २ मन्त्रों में अथि कर्मों से देवता की स्तुति करता है, जैसे ‘धृत्रहा’ ‘पुरन्दर’ इत्यादि, इन शब्दोंका भी कोई आचार्य अपने समाम्नाय में संग्रह करते हैं, किन्तु ऐसा करने से शब्द बहुत अधिक हो जायेंगे। सुनराम यास्क अपने निघण्टु से पहिले दो प्रकार के निघण्टुओं को देख रहे हैं, उन दोनों

में अनावश्यक शब्दों के संग्रह से बड़ा गीरव होगया था अतः उन शब्दों को निकाल कर पञ्चाध्यायी के रूप में प्रधान देवता नामों और आवश्यक निघण्टुक तथा ऐकपदिक शब्दों का उन्होंने संग्रह किया और उसी पर यह “निरुक्त” नाम भाष्य निर्मांक किया है ।

इस स्थल के निरुक्त को देखने से यह बात स्पष्ट होजाती है कि-जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र को अनादि परम्परागत होने पर भी उस के ग्रन्थों की रचना समय २ पर बहसती आई है, उसी प्रकार “निघण्टु” शास्त्र की भी परम्परा है इस की भी समय २ में आचार्यों के द्वारा नई २ रचना हुई है और अब हम जिस निघण्टु को पढ़ रहे हैं, वह यास्क मुनिका ही किया हुआ परिष्कृत संग्रह है । जिस का प्रमाण यह प्रकरण ही है—

“यत्तु संविज्ज्ञानभूतं स्यात् प्राधान्यस्तुति तत् समामने ” अर्थात्-जो संविज्ञानभूत प्राधान्य से स्तुति युक्त नाम हो उसी को मैं समामान करता हूँ ।

इस के अतिरिक्त आरम्भ की प्रतिज्ञा भी यही बात कह रही है, कि आचार्य अपने ही समामान किये हुए समामनाय की व्याख्या करते हैं—

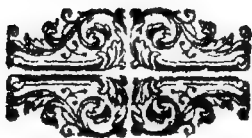
“समामनायः समाम्नातः, स व्याख्यातव्यः ” अर्थात् समामनाय का समामान हो चुका, उसकी व्याख्या करना चाहिये ।

यदि समामनाय पहिले से प्रस्तुत होता, तो “समा-
मनायो व्याख्यातव्यः ” समामनाय की व्याख्या करना

चाहिष्, इतना ही पर्याप्त था । जैसे “अथातो धर्मजि-
ज्ज्यासा ” आदि अन्य आर्य ग्रन्थों में प्रतिज्ञा वाक्य हैं
किन्तु “समाप्तायः समाप्तातः” ‘समाप्ताय का समा-
प्तान किया गया’—इस अनुवाद की क्या अपेक्षा थी ? सुतराम्
समाप्ताय का समाप्तान स्वयम् पास्काचार्य ने ही किया है
इसी से उनको ऐसा कहना उचित था । इसी की पुष्टि
“ यत्तु संविज्ज्यानभूतं ” यह उपरिलिखित वाक्य
स्पष्टशब्दों में कर ही रहा है । अतः यह असन्दिग्ध सिद्ध
होगया कि— यह संग्रह पास्काचार्य का ही है, और का
नहीं ॥ १० (१३) ॥

इति हिन्दीनिरुक्तं सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ७, ३ ॥

(समाप्त उपोद्घातः)

चतुर्थः पादः ।

(सं० १)

अथ निघण्टुपञ्चमोऽध्यायः । ५ ।

(अथ त्रीणि पदानि)

ॐ ॥ अग्निः ॥ १ ॥

(निरु०—) अथातोऽनुक्रमिष्यामः । अग्निः पृथिवीस्थानः तं प्रथमं व्याख्यास्यामः ।

‘अग्निः’ कस्मात् ? अग्रणीर्भवति । अग्रं यज्जेषु प्रणीयते । अङ्गं नयति सन्नममानः । अक्नोपनो भवति इति स्थौलाष्टीविः । नक्नोपयति न स्नेहयति ।

त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते-इति शाकपूणि । इताद्, अक्ताद्, दग्धाद्वा नीतात् । स खलु एतेः अकारम् आदत्त, गकारम्- अनक्तेर्वा, दहतेर्वा ना परं ।

तस्य एषा भवति ॥ १ (१४) ॥

अर्थ- “अथातो०” अब यहाँ से अनुक्रमण करेंगे- सामान्यरूप से ‘अग्नि’ आदि देवपत्नी पर्यन्त सब देवताओं की व्याख्या होचुकी, अब विशेष रूप से ‘अग्नि’ आदि (१५१) शब्दों की प्रतिपद व्याख्या होगी ।

‘अग्नि’ (देवता) पृथिवी स्थान है-इस का पृथिवी

ही स्थान है, किन्तु अन्तरिक्ष या अलोक नहीं है। [क्यों कि-उसको कर्म का अधिकार पृथिवी लोक ही में है, जो कुछ वह करता है, पृथ्वी में ही करता है।] “तं प्रथमं०”

तम (अग्नि) की पहिले व्याख्यान करेंगे-क्यों कि-इस का पृथिवी स्थान है और वह हमारे निकट तथा वही लोकों की गणना में पहिले आता है, इससे प्रथम पृथिवी स्थान अग्नि की ही व्याख्या करेंगे। [कारण के बिना प्रथम का लङ्घन नहीं किया जाता।

‘अग्नि’ क्यों है ? यह अग्रणी होता है-सब कामों में अपने को आगे लेजाता है-वह सब जगह ऐसा उपकार करता है, जिस में अग्र (आगा) बन जावे। अथवा यज्ञों में आगे (आहवनीय आदि स्थानों में) पहुँचाया जाता है, इस से ‘अग्रणी’ होता हुआ ‘अग्नि’ हो जाता है। “अङ्ग नयति सनममान” भुक्ता हुआ ही अङ्ग को लेजाता है-जिस किसी लौकिक वैदिक कर्म में जाता है, अङ्ग को भोक देता है-अपनी तत्परता से आप वहाँ प्रधान बन जाता है, और और सबको अपना अङ्ग (पिछलगू) बना लेता है।

‘अक्रोपन’ है (इसी से अग्नि है) यह स्थीलाष्टीवी आचार्य मानता है। (अक्रोपन क्या ?) “न क्रोपर्याप्तं न स्नेहयति” चिक्नाता नहीं = सचिकण नहीं करता-जहाँ तृण काष्ठ आदि में जाता है सबको हूखा बना देता है।

‘त्रिभ्य आख्यातेभ्यः” तीन आख्यातों में (अग्नि) होता है, - तीन आख्यातों की क्रियाएं इसमें प्रतीत होती

हैं,- यह शाकपूणि आचार्य मानता है । [जैसे-] 'इतात्' गति
अर्थ में 'इ' (अदा० प०) धातु से 'अकात्' प्रकाशन अर्थ में
'अज्ज' (रु० प०) धातु से 'दधाद्वा' अथवा भस्मीकरण
(जलाना) अर्थ में 'दह' (भ्वा० प०) धातु से 'नीतात्' प्रापण
(प्राप्त करना) अर्थ में 'नी' (स्वा० उ०) धातु से है । वह
शाकपूणि 'इ' (अ० प०) से अकार को लेता है, 'ग' कार को
'अज्ज' (रु० प०) से अथवा 'दह' (भ्वा० प०) से (लेता है) 'नी'
(भ्वा० उ०) धातु पर है- तीसरे स्थान में है ।

“तस्य एषा०” उस अग्नि की यह आवा है-॥१(१४)॥
(ख० २)

(निरु०) “अमिमिले पुरोहिते यज्जस्य देव-
मृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम्” ॥ (ऋ० म० १, १, १)

“अमिम्-ईले” अमिं याचामि । ‘ईलिः’ अधे-
षण।कमा, पूजाकर्मा वा ।

‘पुरोहितो’ व्याख्यातः [२, ३, ३]

‘यज्ज’श्च [३, ४, २]

‘देवो’ दानाद्वा । दीपनाद्वा । द्योतनाद्वा ।
यस्थानो भवति-इति वा ।

योदेवः सा देवता ।

‘होतारं’ ह्वातारम् ।

जुहोतेर्होता-इति-और्णवाभः ।

‘रत्नधातमम्’ रमणीयानां धनानां दातृतमम् ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥ २ (१५) ॥

अर्थ :- “अग्निमीले०” इस ऋचा का मधुच्छन्दस् ऋषि, गायत्री छन्द और आश्विन शस्त्र में विनियोग है।

(अहम्) में ‘अग्निम्’ ‘देवम्’ अग्नि देवको ‘ईले’ (या-चामि) याचना करता हूँ-उस से प्रार्थना करता हूँ, जो ‘पुरोहितम्’ देवताओं का पुरोहित, “यज्जस्य ऋत्विजम्” यज्ज में ऋत्विज् (कर्म करने वाला), ‘हीतारम्’ देवताओं का बुलाने वाला ‘रत्नधातमम्’ और रत्नगीय (सुन्दर) धनों का बहुत करके देने वाला है, उसको [बुलाता हूँ या याचना करता हूँ]।

[एक पद निरुक्त-] ‘ईह’ (अदा०आ०) धातु का सत्कार पूर्वक बरताव करना या पूजा अर्थ है।

‘पुरोहित’ शब्द की व्याख्या हो चुकी (२,३,३)।

‘यज्ज’ शब्द की भी व्याख्या हो चुकी (३,४,२)।

‘देव’ क्यों ? दान करने से। अथवा दीपन (जलाने) से। अथवा द्योतन (प्रकाशन) से। अथवा दुरस्थान हैं- दुलोंक में रहता है इससे [देव है]।

“योदेवः” जो देव है, वही ‘देवता’ है-‘देव’ शब्द और ‘देवता’ शब्द दोनों समान अर्थ में हैं।

‘हीता’ क्या होता (बुलाने वाला)।

(हु) (जु० प०) धातु से ‘हीतृ’ शब्द है, यह श्रीर्णवाभ [आचार्य जानता है]।

‘रत्नधातम’ रत्नगीय धनों का अति दान करने वाला।

“रत्नानिदधानि इति रत्नधा।” रत्नों का धारण करने

वाला 'रत्नधा' (सायणः) अति 'रत्नधा' 'रत्नधातम' होता है ।

“तस्य एषा०” उस (अग्नि) की यह और ऋचा है
२ (१५)”

(खं० ३)

(निरु०-) “अग्निः पूर्वभिः ऋषिभिरोज्यो
नूतनैरुत । स देवान् एह वक्षति” ॥ [ऋ० स०
१, १, २]॥

अग्निर्यः पूर्वैः ऋषिभिः इदितव्यो वन्दितव्योऽ-
स्माभिश्च नवतरैः । स देवान् इह आवहतु-इति ॥

म न मन्येत- अयमेव अग्निः इति । अपि
एते उत्तरे ज्योतिषा अग्नी उच्यते । ततो नु
मध्यमः ॥ ३ (१६) ॥

अर्थ- “अग्निः पूर्वभिः०” इस ऋचा का पूर्व ऋचा
के समान ही ऋषि छंद और विनियोग है ।

‘तद्’ (उस) शब्द की अपेक्षाबल से भाष्यकार ने ‘यद्’
(जिस या जो) शब्द का अध्याहार किया है- (य०) जो
(अग्निः) अग्नि देव ‘पूर्वभिः’ (पूर्व) पूर्व ‘ऋषिभिः’
ऋषिओं से ‘इज्यः’ (इदितव्य = वन्दितव्यः) स्तुति करने
योग्य है, ‘नूतनै’ (नूत) (अस्माभिश्चनवतरैः) और हम
बहुत नए ऋषिओं से जो स्तुति करने योग्य है, ‘स’ वह
(अग्नि देव) ‘इह’ हमारे इस यज्ञ में ‘देवान्’ देवताओं का

‘आ-वक्षति’ (आवहतु) घृलावे या लावे । ‘इति’ ऐसे सदाहरण
हस पार्थिव अग्नि के होंगे, यह आचार्य दिखाते हैं ॥

जिस प्रकार ‘अग्नि’ शब्द पार्थिव ज्योति में मिलता है
उसी प्रकार मध्यम और उत्तम ज्योतिओंमें भी उपलब्ध होता
है, इस कारण यह स कीर्ण (साकर्ययुक्त = साधारण) शब्द
है, इसीसे यहाँ इस विषय का विचार आरम्भ होता है-

“स न मन्येत०” इत्यादि । वह (शिष्य) न मानेगा-
यही (पार्थिव) अग्नि है-इस ‘अग्नि’ शब्द का मुख्य अर्थ
यही पृथिवी का प्रसिद्ध अग्नि है, यह न मानेगा, [क्योंकि-
और भी ये दूसरी ज्योतिः = मध्यम उत्तम ज्योतिः] ‘अग्नि’
कहलाती है ।

“ततो नु मध्यमः” ‘नु’ शब्द वितर्क अर्थ में है ।
देखो ! तिस वक्ष्यमाण या दिखाई जाने वाली ऋचा के प्रा-
माण्य ने अग्नि शब्द का वाक्य मध्यम ज्योति होता है-
॥ ३ (१६) ॥

(खं० ४)

(निरु०-)-“अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः
स्मयमानासो अग्निम् । घृतस्य धाराः समिधो
नमन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥”
[ऋ० सं० ३, ८, ११, ३]

अभिनमन्त समनस इव योषाः । समनं समन-
नाद् वा । सम्माननाद् वा । कल्याण्यः स्मय-
मानासः ।

‘अग्निम्’-इति औपमिकम् ।

“घृतस्य धाराः” उदकस्य धाराः ।

“समिधो नसन्त” ‘नसति’ आप्रांतिकर्मा वा ।
नमातिकर्मा वा ॥

“ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः” ‘हर्यतिः’
प्रेप्साकर्मा-‘विहर्यति’ इति ॥

“समुद्रादूर्मिमधुमा उदारत्” (ऋ० सं० ३, ८, १०१
इति आदित्यमुक्त मन्यन्ते ।

“समुद्राद्ध्येषोऽदुभ्य उदेति” इति च ब्राह्मणम् ।
अथापि ब्राह्मण भवति—“अग्निः सर्वा देवताः”
इति ।

तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ४ (१७) ॥

अर्थः—“अभिप्रवन्त०” इस ऋचा का कामदेव ऋषि,
सप्तम अह्नू में दशरात्र के आठव शस्त्र में विनियोग है ।

‘इव’ (यथा) जिस प्रकार ‘समाना’ (समनसः = एकस्मिन्
भर्त्तरि समानमनसः) एक भर्ता में समान मन वाली (सम्य-
मानास) मन्दहमन वाली ‘कल्याणयः रूप यौवन आदि
गुणों वाली ‘योषाः’ स्त्रीएँ ‘अभिप्रवन्त’ (अभिनमन्त) समुत्स
भाव में नम्र होती हैं । (तथा) वैसे ही ‘घृतस्य’ (उदकस्य)
‘धाराः’ जलकी धाराएँ ‘समिधः’ (समिधयन्त्य) दीपन करती
हुई ‘अग्निम्’ मध्यम स्थान की तपोति को ‘नसन्त (प्राप्नु-
वन्ति) प्राप्त होती है, या उसको नमस्कार करती है । ‘नस’

(भ्वा० प०) धातु आप्नोति के अर्थ (प्राप्ति) में है, या 'मन' मनस्कार करना = भुक्ता (भ्वा० प०) धातु के अर्थ में है । ताः 'उन जल धाराओं को जुवाक', सेवन करता हुआ या प्यार करता हुआ 'जातवेदाः' (वैद्युतोऽग्नि) मध्यम-स्थान का वैद्युत अग्नि 'हव्यंति' (विहव्यंति) विहार करता है या कामना करता है । 'हव्यं' (भ्वा० प०) धातु प्रेक्षा या अति इच्छा अर्थ में है ॥

व्याख्या

“अभिप्रवन्त०” मन्त्र में घृतधारा उदक धारा ही है । क्योंकि एक पनि के संपुल्ल अनेक योषाओं के समान मध्यम उद्योति के प्रति अनेक जलधाराओं के ही जानेका सम्भव है । घृत की हवनाहुतिष् अग्नि में मन्त्र के साथ एक २ करके क्रमसे दीजाती हैं, इस से घृतधाराओं के स्वीकार में उपमान उपमेय भाव नहीं बल सकता । इसीसे यहाँ अग्नि पदसे मध्यम उद्योति (वैद्युतअग्नि) ही उक्त होता है इसी सामर्थ्य को लेकर जलके नामों में “घृत” नाम पड़ा है ॥

‘समन’ कैसे ? समनन से—‘सम्’ (उप०) ‘अन’ पाकने (अदा० प०) धातु से है । अथवा संमानन से—‘सम्’ (उप०) ‘मन’ अवबोधने (त०आ०) धातु से है ॥

‘अग्नि’ शब्द से उनम उद्योति के ग्रहण में निमग्न—

अर्थः—“समुद्रादूर्मिः०” अर्थात्-समुद्र या जल के समूह से ऊर्मि या आपने प्रकाश से सब जगत् को हापने वाला मधु-सान् (जलवाला) आदित्य उदारत् तित्प + उदय होना है ।

[यद्यपि इस मन्त्र में 'अग्नि' शब्द नहीं, तथापि कोई शाखावाली के सूक्त में "इमं स्तनम्०" इस ऋचा में "अपा प्रपीनममे०" यह 'अग्नि' शब्द है, इस से यह निगम साधु है ।] यहा आदित्य का उक्त (कहा गया) मानते हैं ॥

"समुद्राद्ध्येषोद्भ्यः" यह आदित्य अग्नि समुद्र के जलो से उदय होता है । यह ब्राह्मण है । [समुद्र से पार्थिव अग्नि के उदय होने का सम्भव नहीं इसी से यहा अग्नि आदित्य ही है ।]

"अथापि०" और भी ब्राह्मण है— "अग्निः सर्वा देवताः" अर्थात्—अग्नि सब देवता हैं ॥

"तस्य०" उस (ब्राह्मण वाक्य) के अगली ऋचा बहुत निर्वचन के लिये है—उसका अर्थ अगली ऋचा में स्पष्टरूप से वर्णन किया हुआ है ॥ ४ (१७) ॥

(खं० ५)

(निरु०) "इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥" [ऋ० सं० २३, २२, ६]

इमगेव अग्निं महान्तम् आत्मानम् एकम् आत्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति—इन्द्रं मित्रं वरुणम् अग्निं दिव्यं च गरुत्मन्तम् ।

'दिव्यः' दिविजः ।

'गरुत्मान्' गरणवान् । गुर्वात्मा । महात्मा—इतिवा ।

यस्तु सूक्त भजते यस्मै हविर्निरुप्यते अयमेव
सोऽग्निः । निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन
नामधेयेन भजेते ॥ ५ (१८) ॥

इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥७,४॥

अर्थ :- “इन्द्र मित्रम्” इस ऋचा का अस्यवान्
ऋषि है ।

(इममेव) ‘अग्निम्’ इसी अग्नि को ‘इन्द्रम्’ इन्द्र
‘मित्रम्’ मित्र ‘वरुणम्’ वरुण ‘आहुः’ कहते हैं- [तत्त्ववित्
पुरुष]-इन्द्र, मित्र और वरुण आदि नामों से इस अग्नि
को ही कहते हैं-उन नामों से अग्नि के अतिरिक्त कोई दूसरा
अर्थ नहीं है । ‘अथो’ (अपि च) और भी (यः अयम्)
जो यह ‘दिव्यः’ (दिविजः) धलोक में होने वाला = रहने
वाला ‘सुपतः’ (सुपतनः) सुन्दर पतन (गमन) करने वाला
‘गरुत्मान्’ (गरणवान्) स्तुतिओं वाला अथवा रसों को नि-
गलने वाला (गुर्वात्मा = महात्मा) अथवा गुरु आत्मा वाला
या महान् आत्मा आदित्य है यह भी ‘सः वह अग्नि ही
है । [बहुत क्या ?] (इममेव अग्नि महान्तम् आत्मानम्)
इसी महान् अग्नि आत्मा को ‘एकम्’ ‘सत्’ (आत्मानम्)
एक होते हुये आत्मा को ‘विप्राः’ (पेंधाविन) अभेद भाव से
देखते हुए पेंधावी ब्राह्मण ‘बहुधा’ बहुत प्रकार से ‘वदन्ति
कहते हैं-‘अग्निम्’ अग्नि, ‘यजम्’ यम, ‘मातरिश्वानम्’ मात-
रिश्वा, (वायु) ‘आहुः’ कहते हैं पेंधावी ब्राह्मण इसी अग्नि
महान् आत्मा को एक होते हुये को भी इन्द्र, मित्र, वरुण,
आदित्य, यम, और मातरिश्वा कहते हैं ॥

“यस्तु०” किन्तु की सूक्त की भजता है—सूक्ती में जिस की पाधान्य से स्तुति होती है और जिसके लिये हवि का निर्वाप होता है, वह यही (पार्थिव अग्नि है, और ये दूसरे (मध्यम उत्तम) उद्योति इस अग्नि नाम से निपात का ही भजते हैं—उन में यह (अग्नि) नाम गौण रूपसे ही आता है ॥ ५ (१८) ॥

व्याख्या

अष्टधा व्याख्या । (१) अभिधान (देवता का नाम) । (२) अभिधेय (उम नामका मुख्य या प्रसिद्ध अर्थ) । (३) अभिधानव्युत्पत्ति (उसी नाम की व्युत्पत्ति) । (४) प्राधान्यस्तुति का उदाहरण (उम नाम से उम देवता की ऋचा) (५) तन्निर्वाचन (उम ऋचा की व्याख्या) । (६) विचार (प्रश्नात्मक) । (७) उपपत्ति (युक्ति) । (८) अवधारण (एक पक्ष की स्थिति) ।

अग्नि शब्द में अष्टधा व्याख्या का प्रदर्शन (१) ‘अग्नि’ यह अभिधान । (२) यह पार्थिव अग्नि मुख्य अर्थ । (३) “अग्रणीभवति” यह ‘अग्नि’ नाम की व्युत्पत्ति । (४) “अग्निमीदे०” यह ऋचा उदाहरण । (५) ‘अग्निं याचामि’ यह मन्त्र की व्याख्या । (६) “स न मन्थेत अयमेव अग्निः” (वह शिष्य न मा गा यही अग्नि है) यह विचार । (७) यस्त सूक्तं भजते यस्मै इविनिरुप्यते (जो सूक्त को भजता हो, जिसके लिये हवि का निर्वाप हो) यह उपपत्ति । (८) “अयमेव अग्निः” (यही अग्नि ‘अग्नि’ शब्द का मुख्य अर्थ है) यह अवधारण ।

‘अग्नि’ पद के अर्थ में मतभेद ।

१-आत्मवित् के मत में ‘अग्नि’ आत्मा है । “ एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ” [ऋ०सं० २,३,२२.६] ‘एक होते हुए आत्म वस्तु को भेदाश्रय आत्मण बहुत प्रकार से कहते हैं’ यह मन्त्र दर्शन उनके मत में प्रमाण है ।

२-याज्ञिकों के मत में-जिसका कोई स्थान विशेष माना हुआ नहीं, जिसका ‘अग्नि’ यह नाम ही जाना हुआ है, ऐसा देवताविशेष लोक और वेद में प्रसिद्ध, कर्म का अङ्ग ‘अग्नि’ शब्द का अर्थ है ।

३-नैरुक्त मत—जिसका यह पृथिवी लोक स्थान नियत है, जिस का हविर्वहन आदि विशेष कर्म नियत है, जो मध्यम उत्तम उपातिओं से अन्य है, ऐसा यह पार्थिव अग्नि ‘अग्नि’ शब्द का अर्थ है ॥

नैरुक्त मत से प्रकरण का आरम्भ ।

क्योंकि नैरुक्त आचार्य तीन ही देवता मानते हैं इससे आचार्य अपने मत के अनुसार ही इस प्रकरण का आरम्भ करते हैं— “अग्निः पृथिवीस्थानस्त प्रथमं व्याख्यास्यामः” अग्नि पृथिवी स्थान का है, इससे पहिले उसी को व्याख्यान करेंगे ।

निर्वचन का प्रयोजन ।

मायः देवताओं के जितने नाम हैं वे सब परोक्षवृत्ति हैं । मन्त्रों में जिन नामों से उनकी स्तुतिएं आती हैं, उनमें स्तोता अपि छिपाए हुये जैसे देवतातत्त्व को देवते हैं - जैसे कूट

शब्दों में वक्ता का अभिप्राय गुप्तजैसा रहता है। और उसे उस द्विपे हुये अर्थ को देखते हुये प्रीति होती है-वैसे ही देवताओं को अपने ऐसे कूट नामों से बहुत प्रीति है, और जो प्रत्यक्षवृत्ति शब्द हैं, उनसे वे अप्रसन्न रहते है, “परोक्ष-

प्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः” ‘परोक्षप्रिय जैसे, प्रत्यक्षवृत्ति के द्वेषी देवता होते हैं’ यह श्रुति है। क्योंकि-देवतानाम सब परोक्षवृत्ति हैं, उनका निर्वचन से पुरुष को आगम प्रमाणित देवता का सारूप्य मिलता है, इसी से आचार्य “अग्निः कस्मात्” इस प्रश्न के द्वारा निर्वचन को आरम्भ करते हैं। इसी प्रकार सब देवता पदों में उपाद-धात (प्रश्न) और उस के उत्तर की स्थापना देखना चाहिये।

किन्तु आत्मचित् पक्षमें सब नाम आत्मा के लिये ही हैं इससे सब अवस्थाओं में अवस्थित आत्मा को सब नामों की व्युत्पत्ति से निर्वचन करके यथार्थ रूपसे जानकर सर्वात्मा आत्मा की सब अवस्थाओं की विभूतियों को अनुभव करता है यह सब पदों की व्युत्पत्ति का प्रयोजन है। जैसे-कि-स्मृति है-

“शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति ।”

अर्थात् शब्द ब्रह्ममें निष्णात (पारगत) होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है । इति ॥

“अग्निमीले”

देवताकाण्ड में तीनों लोकोंके देवताओं में पहिले पृथिवी स्थाव देवता हैं, और उनमें ‘अग्नि’ देवता प्रथम है, उधर सबवेदों में प्रथम ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में भी सबसे पहिले अग्नि देवताका

ही “अग्निमीले” यह नृक्त है, यह देवता और सदाहरण दानोकी योग्यताको बोधन करने के लिये आचार्यने “अग्निमीले” यह उदाहरण दिया है, सम्पूर्ण निघण्टु और सम्पूर्ण ऋग्वेद पर ध्यान देनेसे यहभा प्रतीत होता है कि निघण्टु की रचना का घानष्ट सम्बन्ध ऋग्वेदसे ही है ॥

विचार की आवश्यकता

यद्यपि शब्द का मुख्य अर्थ एक ही होता है, तथापि गौण अर्थों की संख्या नहीं है। शब्द के गौण अर्थों को भी अल्प बुद्धि पुरुष मुख्य अर्थ मान बैठते हैं, इससे विचार की आवश्यकता हुई। और इसीसे अग्नि शब्दके मुख्य और गौण अर्थों का विवेचन किया गया है ॥ ५ (१८) ॥

इति हिन्दी निरुक्ते सप्तमाध्यायस्य

चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ७ ४ ॥

अथ पञ्चमः पादः ।

(ख० १)

(निघ०) जातवेदाः ॥ २ ॥

(निरु०) जातवेदाः कस्मात् ।

जातानि वेद ।

जातानि वा एनं विदुः ।

जाते जाते विद्यते इतिवा ।

जातवित्तो वा जातधनः ।

जातविद्योवा जातप्रज्ञानः ।

“यत्तज्जातः पशून्विन्दत इति तज्जातवेदमो
जातवेदस्त्वम्”—इति ब्राह्मणम् । “तस्मात्सर्वा-
नृतून् पशवोऽग्निमभिमर्पन्ति”—इति च ।

तस्य एषा भवति—॥ १ (१९) ॥

अर्थ -‘जातवेदाः’ (२) [नेरुक्त मत में माँहाभाग्य से
अथवा कर्म के भेद से यह अग्नि ही है । याज्ञक मत में नाम
के भेदसे और स्तुति के भेदसे दूसरा कोई देवता है ।] क्यों?

“जातानि वेद” वह जातों (उत्पत्ति वालों) को
जानता है संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे वह न
जानता हो,—अर्थात् सर्वज्ञ है ।

“जातानि वा” अथवा जात = जो है, वे सब इसे
जानते हैं । (इन दोनों व्युत्पत्तियों में ‘जात’ शब्द पूर्व पद
और उजानार्थ ‘विद्’ (अदा० प०) धातु उत्तर पद है ।
पहिली व्युत्पत्ति में सबका उजाता और दूसरी में सबका
ज्ञेय है ।)

“जाते जाते” अथवा जात जात में विद्यमान है, इस
से ‘जातवेदस्’ है । [इस में ‘जात’ शब्द पूर्व और सत्तार्थक
‘विद्’ (दि० आ०) धातु उत्तर पद है ।]

“जातविद्यो वा०” अथवा इसको विद्या हुई हुई है
इसे सब वस्तुओं का प्रज्ञान होगया है । [इस पद में ‘जात’
शब्द पूर्व और उजानार्थ ‘विद्’ (अदा० प०) धातुसे उत्तर
पद है ।]

“यत्तज्जान०” जो कि- बाह्य उत्पन्न होता हुआ

ही पशुओं की प्राप्त हुआ, यह जातवेदस् का जातवेदस्पना है—यह ब्राह्मण है ।

“तस्मात्सर्वान्” तिस से सत्र ऋतुओं में पशु अग्नि के संमुख जाते हैं- यह भी (ब्राह्मण है) ।

“तस्य०” उस (जातवेदस्) की यह ऋचा है-॥१(१६)॥
(ख० २)

(निरु०-) “जातवेदसे सुनवाम सोममगतीयतो निदहानि वेदः । स नः पर्षदतिदुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः ।” [ऋ०म०]

जातवेदस इति जातवेदस्यां वा एवं जातवेदसे अर्चाय सुनवाम सोमम्-इति प्रमवाय अभिषवाय सोमं राजानम् अमृतम्, अगतीयता यज्यार्थं मनिस्मो निदहानि निश्चयेन दहति भस्मीकराति सोमो ददत्-इत्यर्थः । स नः पर्षदतिदुर्गाणि विश्वानि दुर्गमानि स्थानानि नावेव सिन्धुनावा सिन्धुं सिन्धुं नावा नदीं जलदुर्गां महाकुलां तारयति दुरितात्यग्निः-इति दुरितानि तारयति ।
तस्य एषाऽपरा भवति ॥२॥

(ख० ३)

(निरु०) “प्रनूनं जातवेदसमश्च हिनोत वाजिनम् । इदं नो बर्हिरासदे ॥” [ऋ०स० ८, ८, ४६, १]

प्रहिणुत जातवेदमं कर्मभिः समश्नुवानम्, अपि
वा उपमार्थे स्यात्-अश्वमिव जातवेदसम्-इति ।
इदं नो बर्हिः आमीदतु-इति ।

तदेतद् एकमेव जातवेदमं गायत्रं नृचं दश-
तरीषु विद्यते यत्तु किञ्चिद् आग्नेयं तद् जात-
वेदसानां स्थाने युज्यते ।

म न मन्येत अयमेवाग्निः-इति, अपि-एतं उत्तरे
ज्योतिषी जातवेदमी उच्येते । ततो नु मध्यम ।

“मभिप्रवन्त ममनेव योषा ०” इति तत् पु-
स्ताद् व्याख्यातम् [७, ४, ४]

अथामौ आदित्यः-

“उदुत्तयं जातवेदसम्०, इति तद् उपगृष्टाद्
व्याख्यास्याम [१२, २, ४]

यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरुप्यते अयमेव
मोऽग्निर्जातवेदाः, निपातमेव उत्तरे ज्योतिषी
एतेन नामधेयेन भजेते ॥ ३ (२०) ॥

इति सप्तमाध्यायस्य पञ्चम पादः ॥ ७, ५ ॥

अर्थ :- “जातवेदमे०, ।

(अर्थ) “जातवेदमे सोमं सुनवाम” हम जातवेदस
(अग्नि) के लिये सोम का सवन करते हैं - सोम को निचा-

इते हैं । “वेदः अगतीयतः निदहाति” उज्जामवान्
 (जातवेदाः) हमसे शत्रुता करने वालों का भस्म करता है ;
 “सः नः दुर्गाणि पर्षदति” वह (जातवेदाः) हमें दुर्गम
 स्थानों से ल पावे “अग्निः नावा सिन्धुमिव विश्वा
 (विश्वानि) दुरिता (दुरितानि) अतितारयति”
 अग्नि देव (हमें) नौकासे नदी के समान सब पापों से उतारे ।
 यहा भाष्य अस्पष्ट है । भगवद्दुर्गाचार्य की टीका में यह नन्त्र
 और इसका भाष्य दोनों नहीं है ॥ “तस्य०” उस (जात-
 वेदस्) की यह और ऋचा है-॥२॥

(ख० ३)

अर्थ - प्रनूतं जातवेदसम्०” इस ऋचा का अर्थ अग्नि-
 पुत्र ऋषि । गायत्री छंदः ।
 (हे स्तोतार) यूयम् उच्यध्वे) हे स्तुति करने वालों तुम से
 कहा जाता है- ‘नूनम्’ निश्चयही तुम सब ‘अश्वम्’ (कर्मभिः
 सनश्नुवानम्) कर्मा के द्वारा सब जगत् को व्यापन करने वालों
 (अपिवा उपमार्थे स्यात्) अथवा उपमा अर्थ में हो-- अश्व-
 मिव अश्व के समान ‘वाजिनम्’ (अन्नवन्तम्) अन्नवाले
 ‘जातवेदसम्’ जातवेदा (अग्नि) को ‘प्रहिमोत’ (प्रहिणुत)
 प्रेरणा करो । “इदम् नः बर्हिः आसदे” (आसीदतु) इस
 हमारी बिछाई हुई कुशा पर (वह जातवेदा) बैठे ॥

‘तदेतद्०” से यह एक ही जातवेदस् देवका गायत्री छन्द
 में तृच (तीन ऋचाओं का सूक्त दश मण्डल के अग्वेद में है ।

किन्तु जो कुछ मन्त्रजात अग्नि देवता का है, वह सब जातवेदस् देवके मन्त्रों के स्थानमें प्रयोग किया जाता है पढ़ा जाता है ॥

आक्षेप । “सनमन्येत०” यह (शिष्य) न मानेगा कि-यही (पार्थिव) अग्नि जातवेदाः है । क्योंकि कि-ये और भी दूसरे (मध्यम उत्तम) दोनों उद्योतिष् जातवेदस् कही जाती है ।

“ततोनुमध्यमः” तिस कारण पहिले “मध्यम है” इस के अनुसार ऋचा है—

“अभिप्रवन्त समेव योषाः” यह ऋचा पहिले व्याख्यान की आ चुकी है (७, ४, ४) । इस ऋचापे जातवेदा को जलधाराओं का सेवन करने वाला कहा गया है, और वह मध्यम हा होसकता है किन्तु यह पार्थिव अग्नि नहीं ॥

यह “बोह आदित्य है” इसके अनुसार ऋचा—

“उदुत्यं जातवेदसम्०” यह है । इस की व्याख्या आने होगी १२, २, ४] इस मन्त्र में “जातवेदसम्” यह पद “सूर्यम्” पदका विशेषण है, इससे जातवेदस् उत्तम उद्योतिष् है; यह सिद्ध होता है ॥

उत्तर “यस्तु सूक्तं भजते”० किन्तु जो सूक्त को भजता है, और जिस के लिए हविः का निर्वाप होता है, वह यही पार्थिव अग्नि जातवेदा है । दूसरे (मध्यम उत्तम) उद्योतिष् इस नामसे निपात का ही भजन करती हैं— उनका यह (जातवेदस्) गौण नाम है, किन्तु मुख्य नहीं ॥ ३ (२०) ॥

इति हिन्दी निरुक्तं सप्तमाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥ ७, ५ ॥

षष्ठः पादः ।

(ख० १)

(निघ०-) वैश्वानरः ॥३॥

(निरु०- 'वैश्वानरः' कस्मात् । विश्वान् नरान् नयति । विश्वे एनं नरा नयन्ति-इतिवा । अपि वा विश्वानर एव स्यात्-प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि, तस्य वैश्वानरः ।

तस्य एषा भवति ॥ १ (२१) ॥

अर्थ .- 'वैश्वानर' क्यों ? विश्व (सब) नरों को नयन करता है, इस लोक से उस लोक को लेजाता है । अथवा सब प्रवृत्तिओं में यही सब नरों को प्रवृत्त करता है, (प्रयोजक कर्ता) अथवा विश्व (सब) नर इसे ले जाते हैं- तिन २ कर्तों में अङ्गभूत करते हैं, (कर्मकारक) अथवा 'विश्वानर' ही हो । क्या ? 'प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि' सब प्राणियों में अन्तर्गत । उसका वैश्वानर है-विश्वानर का अपत्य (पुत्र) वैश्वानर है ।

“तस्य०” उस वैश्वानर की यह श्रृंखला है- ॥१(२१)॥

(ख० २)

(निरु०-) “वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजादिकं भुवनानामभिप्रीः । इतो जातो विश्वमिदं वि-
चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण (ऋ०सं० १७,६,१)

इतो जातः सर्वमिदम् अभिविपश्यति, वैश्वानरः

संयतते सूर्येण, राजा यः सर्वेषां भूतानाम् अभि-
श्रयणीयः, तस्य वयं कल्याण्या मतौ स्याम-इति ।

तत् को वैश्वानरः ? 'मध्यमः'-इति आचार्याः ।
वर्षकर्मणा हि एनं स्तौति ॥ २ (२२) ॥

अर्थ - "वैश्वानरस्य०" इस ऋचा का कुत्स ऋषि,
पृथक् और अभिषव अहर्षों में आग्निमारुत की प्रतिपत् है ।

'इतः' (पृथिवीलोकात्) इस पृथिवी लोक से-अभिषधि
वनस्पतिओ से 'जातः' उत्पन्न हुआ हुआ 'इदम्' इस 'विश्वम्'
(सर्वम्) सबको 'विचष्टे' (अभिविपश्यति) अच्छी तरह
देखता है, अथवा प्रकाशक होने से दिखाता है । (यश्च)
'वैश्वानरः' और जो वैश्वानर 'सूर्येण' सूर्य के साथ 'यतते'
(संयतते) अपने प्रकाश के द्वारा मिलता है । (यश्च) और
जो 'भुवनानां' लोकों का 'राजा' राजा 'अभिप्रीः' (अभि-
श्रयणीयः) और आश्रयणीय है, (तस्य) 'वैश्वानरस्य' उन
वैश्वानर की 'सुमतौ' (कल्याण्या मतौ) शुभ मति में 'स्याम'
हम होवे-हम ऐसा शुभ आचरण करे कि-उस निखिल
भुवन पतिकी हमारे ऊपर शुभ मति बनी रहे (यह प्रार्थना है) ।

"तत्को वैश्वानरः" सो कौन वैश्वानर है ? 'मध्यम'
उच्यते वैश्वानर है, यह कोई नैरुक्त आचार्य मानते हैं ।
क्योंकि-वर्ष (वृष्टि) कर्म से ऋषि इसकी स्तुति करता है
॥ २ (२२) ॥

व्याख्या

प्रथम पाद भी पीछे व्याख्या । क्योंकि- लोक में भी

पहिले स्तुति की जाती है और पीछे मागा जाता है, इससे यही न्याय वेद में भी लेना चाहिये, यह दिखाने के लिये पहिले पाद की द्यारूपा अन्य पादों की द्यारूपा के पीछे की है। पहिले पाद में प्रार्थना और अन्य पादों में देवता की स्तुति है ॥ २ (२२) ॥

(खं० ३)

(निरु०) “प्रनू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहण सचन्ते । वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वान् अधूनोत् काष्ठा अवशम्बरं भेत् ॥” [ऋ० स० १, ४, २५, ६] ॥

प्रब्रवीमि तन्महित्वं माहाभाग्यं वृषभस्य वर्षितुः
‘अपां, यं पूरवः पूरयितव्याः मनुष्या वृत्रहणं मेघ-
हनं सचन्ते सेवन्ते वर्षकामाः ।

‘दस्युः’ दस्यतेः क्षयार्थात् । उपदस्यन्ति अस्मिन् रसाः । उपदासयति कर्माणि, तस्मै-अग्निर्वैश्वानरः प्रनू अवाधूनोत् अपः काष्ठाः, अभिनत् शम्बरं मेघम् ।

अथासौ आदित्यः—इति पूर्वे याजिजकाः ॥३॥

अर्थ :- “प्रनू महित्वं वृषभस्य०” इस ऋचा का नोधसऋषि, त्रिष्टुप् छंदः, वैश्वानर अग्नि देवता ।

(अहम्) मैं (तस्य) उस ‘वृषभस्य’ वर्षितुः (अपाम्) जलके खरसाने वाले देवके (तत्) महित्वं (माहाभाग्यम्)

(उस) सद्भिमाको 'प्रवाचम्' (प्रवर्तानि) बखानताहूँ, 'यम्' जिस 'वृत्रहणम्' (मेघहनम्) मेघके हनन करने वाले को 'पूरव' [पूरयितव्या मनुष्याः) मनुष्य 'मचन्ते' (सेवन्ते) सेवन करते हैं । "वैश्वानरः अग्निः" वैश्वानर अग्नि ने 'दस्युम्' रसों के मष्टकरने वाले (अनावृष्टि के द्वारा) 'शम्बाः' (मेघम्) मेघको 'अघन्वान्' (घनन्) मारते हुये 'भेत्' अभिनत् विदारण किया और 'काष्ठा' (अप.) 'अवअधूनात्' जलोंको कँपाया या बरसाया ॥

पूर क्या? पूरयितव्य = पूरण करने योग्य । कौन! मनुष्य । दस्यु क्यों? इसके न बरसने से रस (धान) आदि उपदस्त = लीया हो जाते हैं । अथवा यह कर्मों को अनावृष्टि के द्वारा लीया कर देता है, इस से यह दस्यु है ।

अब 'वोह आदित्य है' ऐसा पुराने याज्ञिक मानते हैं ॥३॥

(सं०४)

[निरु०] एषां लोकानां रोहेण सवनानां रोह आम्नातः, रोहात् प्रत्यवरोहश्चिकीर्षितः, ताम् अनुकृतिं होता आग्निमारुते शस्त्रैर्वैश्वानरीयेण सूक्तं प्रतिपद्यतेमोऽपि न स्तोत्रियम् आद्रियेत आग्नेयोहि भवति, तत आगच्छति मध्यस्थाना देवता रुद्रं च मरुतश्चततोऽग्निम् इहस्थानम् अत्रैव स्तोत्रियं शंसति ॥ ४ ॥

अर्थ- "एषां लोकानाम्०" इन लोकों के रोहण के क्रमसे सवनो का रोहण आम्नात (विधान) किया है- जो ही

लोकों के आरोहण (चढ़ने) का क्रम है,—पृथिवी-अन्तरिक्ष-
द्यौः, वही सवनों का भी क्रम है—मातः सवन- माध्यन्दिन सवन
तृतीय सवन । (उससे क्या?) “रोहात प्रत्यवरोहः०”
रोहणसे प्रत्यवरोहण करना (उतरना) इष्ट है— आरोहण के
विपरीत क्रमसे उतरना भी किसी कर्म में अभीष्ट है ।

“ताम् अनुकृतिम्” उस अनुकृति (नकल) को होता
(एक ऋत्विज्) आग्निभारुत (अग्निभरुत देवोंके) शस्त्र में
वैश्वानरीय (वैश्वानर के) सूक्तसे आरम्भ करता है ।

“सोऽपि०” वह (होता) भी स्तोत्रिय (वैश्वानरीयसूक्त)
को आदर न करेगा । क्योंकि- वह (स्तोत्रिय) अग्निका है
सिद्धान्ती के मत में वैश्वानर अग्नि ही है, और उसका सूक्त
आग्नेय ही हुआ, अतः धुलोक में पृथिवी स्थान अग्नि के
सूक्त को न पढ़ेगा । क्यों कि पढ़ता है, इससे सिद्ध होता है
कि- वैश्वानर आदित्य भी है ।) आगेका क्रमभी इसी पक्ष में
है—) “तत् आगच्छति०” वहांसे (धुलोकसे) आता है
मध्यस्थान देवताओं को— रुद्र को और नेरुक्तों को (स्तुति
करता है । “ततोऽग्निम्०” उससे (मध्य स्थानसे उतर कर)
यहां के रहने वाले स्तोत्रिय । (स्तवनीय) अग्नि को यहीं
शसन करता है स्तुति करता है ॥ ४ ॥

व्याख्या ।

निरुक्त शास्त्र के सिद्धान्त में “वैश्वानर” पार्थिव
अग्नि ही है । उस पर “तत्को वैश्वानर.” इत्यादि ग्रन्थ
से विचार आरम्भ हुआ है, तहां पहिले कोई नेरुक्तों के मतसे

“प्रनृ ‘महित्वम्’ इस निगम में वर्ष कर्म के लिङ्ग से यह आज्ञापे किया गया है कि— ‘वैश्वानर’ मध्यम उयोति है।

अब हम खण्डमे ‘वैश्वानर’ आदिश्य है यह पूर्व याजिज्ज-का के मतसे उपपादन किया है। पूर्व याजिज्जक वे है, जिन्होंने विधि मन्त्र और अर्थवाद वेद के सब भागसे यज्ञ वस्तु को समीचीन रीति से समझा और उसका प्रयोग भी किया था अनुष्ठान भी किया था। वेही ऐसा कहते हैं कि- ‘वैश्वानर’ आदिश्य है। सुतरान् इस प्रत्यय को गाँण न समझना चाहिये। वे लोग किस युक्ति से ऐसा कहते है, वही (विधि में अनुकरण की प्रसिद्धि) इस खण्ड में दिखाई गई है।

अनुकरण। तृतीय पाद में नैरुक्तो के मत से तीन देवताओं के साथ सब ससार बाट दिया है। उस थटवारे में पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यूलोक भी बंट गये हैं। वैसे ही पृथिवी के साथ प्रातःसवन (कर्म) अन्तरिक्ष के साथ माध्यन्दिन सवन और द्यूलोक के साथ तृतीय सवन विभक्त किया गया है।

किसी कर्म में लोको का आरोहण या चढ़ना और प्रत्य-वरोहण या उतरना विधान किया है। किन्तु उसका साक्षात् अनुष्ठान करना असंभव है। अतः पूर्वोक्त सवनो के अनुष्ठान द्वारा आरोहण प्रत्यवरोहणो का अनुकरण किया जाता है।

इस अनुकरण का होता करता है जिसका यह प्रकार है— होता पृथिवी लोक में स्थित है, अतः पहिले वह पृथिवी के भाग प्रातःसवन के शस्त्र (मन्त्र) को पढ़ता है। उसका पढ़ता हुआ वक्त्र पृथिवी पर आरुढ़ हाता है। फिर वह माध्यन्दिन सवन जो अन्तरिक्ष लोक का भाग है, उसमें शस्त्र को पढ़ता है। क्योंकि उसी का क्रम है। उस शस्त्र को पढ़ता हुआ वह

अन्तरिक्ष में आकृष्ट होता है । फिर तीसरा सवन जो धुलोक का भाग है, उसके शस्त्र को पढ़ता है, और उसको पढ़ता हुआ तीसरे लोक में आकृष्ट होता है । वही होता जो धुलोक में आकृष्ट है, यज्जायन्त्रिय अग्निष्टोम सास में जो आग्निमारुत शस्त्र है, उसको उन सवनों के लोकों के प्रत्यवरोहण को करता हुआ वैश्वानर के सूक्त से आरम्भ करता है । अर्थात्—अब होता धुलोक में है, वहा प्रत्यवरोहण का आरम्भ करता है, वह प्रत्यवरोहण आरोहण के उलटे क्रम से होगा, अतः उसे वह सूक्त पढ़ना चाहिये, जो उस लोक के देवता (आदित्य) का हो । उसके अर्थ वह वैश्वानर के “वैश्वानराय पृथु पाजसे०” (अ० स० ३, १, ३,) सूक्त को पढ़ता है । यदि “वैश्वानर” आदित्य न होता, तो उसके सूक्त को आदित्य लोक में क्यों पढ़ता, तथा ऐसा न करने से प्रत्यवरोहण का अनुकरण भी कैसे हो सकता है । अतः “वैश्वानर” आदित्य ही है, यह पूर्व याज्ञिकों का अभिप्राय है । उसी क्रम की पुष्टि के लिये अन्तरिक्ष और पृथिवी लोक के प्रत्यवरोहण में उस उस के देवताओं के शस्त्र पाठ के अनुष्ठान को दिखाता है । जब सुगम है ॥४॥

(खं० ५)

(निरु०-) अथापि वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवति । एतस्य हि द्वादशविध कर्म ।

अथापि ब्राह्मणं भवति—“असौ वा आदित्योऽग्निर्वैश्वानरः—इति ।

अथापि निवित् सौर्यवैश्वानरी भवति-“आयो-
द्यां भात्या पृथिवीम्”-इति । एषहि द्यावापृथिव्यौ
आभासयति ।

अथापि छान्दोमिकं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवति,
“दिवि पृष्टो अरोचत”-इति

अथापि हविष्यान्तीयं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं
भवति ॥ ५ ॥

अर्थ -“अथापि वैश्वानर” और वैश्वानर का
द्वादश कपाल (बारह कपाशों पर यनाया हुआ पुरांडाश)
होता है । क्योंकि-इस (आदित्य) का बारह (१२) भासों
का विभाग करना कर्म है ।

और भी- ब्राह्मण है-बोह आदित्य अग्नि वैश्वानर है ।

और भी- सूर्य वैश्वानर की निविद् [किसी आकृति
का शस्त्र के मध्यमें गिरने वाला मन्त्र] है- ‘जो धुलोक को और
पृथिवी लोक को प्रकाशित करता है । क्योंकि- यही (आ-
दित्य) धुलोक और पृथिवी लोक को भासन करता है ।

और भी छान्दोमिक सूक्त सूर्य वैश्वानर का है-‘धुलोक’
में लगा हुआ प्रकाशता है ।

और भी हविष्यान्तीय सूक्त सूर्य वैश्वानर का है-॥५॥

व्याख्या

जिस प्रकार “वैश्वानर” के आदित्य होने में वैश्वा-
नरीय सूक्त से प्रत्यबरोहण विधि का अनुकरण ममाक है उसी

प्रकार वैश्वानर के द्वादश कपाल पुरोडाश की विधि का अनुकरण भी प्रमाण है । क्योंकि देवताओं के गुणों की समानता को लेकर ही यज्ञ में गुणों की विधि कल्पित होती हैं इष्ट देवता में जैसे गुण होते हैं, उनके यज्ञ में वैसे ही गुणों की विधि की जाती है । जिससे कि वैश्वानर आदित्य है और आदित्य चैत्र आदि बारह मासों का विभाग करता है अथवा चैत्र आदि बारह मासों में भिन्न ५ स्वरूपों से बारह प्रकार का होता है, वही से उसका पुरोडाश बारह कपालों पर संस्कार किया जाता है = पकाया जाता है । सुतराम् वैश्वानर के लिये द्वादशकपाल की विधि का अनुकरण उसके आदित्य होने को सिद्ध करता है । ब्राह्मण निविद्ध और सूक्त अपने शब्दों से ही “वैश्वानर” को आदित्य कह रहे हैं ॥६॥

(ख० ६)

[निरु०-] अयमेव अग्निवैश्वानरः-इति शाक-
पूणिः । विश्वानरो एते उत्तरे ज्योतिषी, वैश्वानरो-
ऽयम् । यत् ताभ्या जायते ।

कथं नु अयम्-इताभ्यां जायते, इति ? यत्र
वैद्युतः शरणम् अभिहन्ति, यावद् अनुपात्तो
भवति मध्यमधर्मेव तावद् भवति- उदकेन्धन-
शरीरोपशमनः, उपादीयमान एव अयं सम्पद्यते
उदकोपशमनः शरीरदीप्ति ॥६॥

अर्थ - “अयमेव” यही (पार्थिव) अग्नि वैश्वानर

है,—यह शाकपूणि आचार्य मानता है। 'विश्वानर' ये दूसरे (मध्यम उत्तम) उद्योति हैं, और 'वैश्वानर' यह पार्थिव अग्नि है। क्योंकि उन (उद्योतिषों) से उत्पन्न होता है।

कैसे यह (पार्थिव अग्नि) उन (विद्युत् और आदित्य) से उत्पन्न होता है ? जहाँ वैद्युत (बिजली की) अग्नि किसी भाव (काष्ठ या जल) में आती है, जब तक मनुष्यों से ग्रहण नहीं की जाती है, मध्यमधर्मा ही रहती है—उस में विद्युत् का स्वभाव ही रहता है। [स्वभाव कौनसा ?] जल से जलना और पार्थिव वस्तु तृण काष्ठ आदि से बुझना। जैसे ही मनुष्य उसे लेलेते हैं, उदक (जल) से बुझने और कठोर (काष्ठ आदि) से जलने लगती है ॥ ६ ॥

व्याख्या

अब भाष्यकार कुछ नैरुक्तों और पूर्व याज्ञिकों के उन मतों को खण्डन करते हैं, जिनमें "वैश्वानर" विद्युत् अथवा आदित्य ठहरता है। इसके लिये आप अपने सहमत शाकपूणि आचार्य के मतको उद्धृत करते हैं, जिस में कि—पहिले "वैश्वानर" के पार्थिव अग्नि होने में छः प्रमाण दिये हुये हैं और फिर उक्त दोनों विपक्षों के सब हेतुओं का खण्डन भले प्रकार से किया है। तथा और २ वी आवश्यक प्रमाण दिये हैं। भाष्यकार शाकपूणि के मत को इस विषय में बड़ा युक्तिसम्पन्न और पर्याप्त समझते हैं, इस लिये उसके मतके दिवा देने के साथ ही इस विषय और अध्याय को समाप्त कर देंगे।

शाकपूणि का मत और स्वपक्ष सराहना।

शाकपूणि आचार्य कहते हैं कि-“वैश्वानर” शब्द ही इस बात में साक्ष्य देता है कि-यह पार्थिव अग्नि ही वैश्वानर है। क्योंकि-‘विश्वानर’ नाम और ‘अण्’ तद्धित (प्रत्यय) के योग से ‘वैश्वानर’ शब्द बनता है। ‘विश्वानर’ नाम विद्युत् तथा आदित्य का है उनका पुत्र होने से पार्थिव अग्नि ‘वैश्वानर’ कहलाता है। व्याकरण की रीति से यह अर्थ युक्तिसंगत है।

विद्युत् का अपत्य पार्थिव अग्नि।

विद्युत् (बिजली) अन्तरिक्ष लोक का तेज है। जब वह ओषधि वनस्पतिओं पर गिर जाता है, तो उसी का पार्थिव अग्नि बन जाता है। जब तक वह आकाश में रहता है, पानी से जलता है और काष्ठ आदि पार्थिव कठोर वस्तु-से बुझता है, और जब पृथिवी में आकर पार्थिव अग्नि बन जाता है, तब पानी से बुझने लगता है और काष्ठ से जलने लगता है। इससे ये दोनों आपस में भिन्न २ हैं और पिता पुत्र हैं ॥६॥

(सं० ७)

(निरु०-) अथ आदित्यात्। उदीचि मथसमा-
वृत्ते आदित्ये कंसं वा मणिं वा परिमृज्य प्रति-
स्वरे यत्र शुष्कगोमयम् असंस्पर्शयन् धारयति
तत् प्रदीप्यते, सोऽयमेव सम्पद्यते।

अथाऽपि आह-“वैश्वानरो यतते सूर्येण-”
इति। नच पुनः आत्मना आत्मा संयतते, अन्ये-
नैव अन्यः संयतते।

इतः इमम् आदधाति ।

अमुतः अमुष्य रश्मयः प्रादुर्भवन्ति, इतः अस्य अर्चिषः, तयोर्भासोः संसङ्गं दृष्ट्वा एवम्-अव-क्षयत् ॥ ७ ॥

अर्थ :- “अथ आदित्यात्” अथ आदित्य से (पार्थिव अग्नि का जन्म कहते हैं-) । उत्तर दिशा में पहिले पहिले आए हुये आदित्य में (आदित्य के साक्षने) कंस (कांसी) को और मणि (तेजस = आतिशी कांच आदि) को साफ करके धूप में जहां सूखा गोबर हो उससे न छुआता हुआ (जैसे कि-उस पर उसकी छाया पड़े) आदनी धारण करता है, तो वह जलने लगता है-उस कांसी या कांच के द्वारा सूर्य से उस गोबर में तेज उतर आता है, यह यही (पार्थिव अग्नि) बन जाता है ।

और भी मन्त्रद्रष्टा = ऋषि कहता है- “वैश्वानरो” वैश्वानर सूर्य के साथ मिलता है । और फिर अपने से आप (कोई) मिलता नहीं, (किन्तु) दूसरे से ही दूसरा मिलता है ।

“इतः इमम्” इस सूखे गोबर से उत्पन्न अग्नि को (काष्ठ आदि से) रख लेते हैं । (यह प्रकार आदित्य से पार्थिव अग्नि की उत्पत्ति का है ।)

“अमुतः” उस (आदित्य मण्डल) से उस (आदित्य) की रश्मियें (किरणें) प्रकट होती हैं, इस (पार्थिव अग्नि) से इसकी अर्चिष् (ज्वालाएँ) निकलती हैं, उन दोनों प्रकाशों का संयोग देख कर (ऋषि ने) ऐसा कहा होगा-

[“वैश्वानरो यतते मूर्ध्नेण०” इसी “वैश्वानर” का मूर्ध्ने से पृथक् होना सिद्ध होता है। जैसी पृथक्ता दिखाई गई है, उससे यह पार्थिव अग्नि ही होता है, किन्तु मध्यम नहीं।] ॥ ७ ॥

(खं०८)

(निरु०-) अथ यानि एतानि औत्तमिकानि सूक्तानि भागानि वा, सावित्राणि वा सौर्याणि वा, पौष्णानि वा, वैष्णवानि वा, वैश्वदेवानि वा, तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा अभविष्यन्, आदित्य-कर्मणा च एनम्- अस्तोष्यन्- इति-“उदेषि” इति, “अस्तमेषि” इति, विपर्येषि” इति ।

आग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा भवन्ति, अग्निकर्मणा स्तौति-इति, -“दहसि”-इति, “वहसि” इति, “पचसि” इति ।

यथो एतद्-वर्षकर्मणा हि एनं स्तौति-इति, अस्मिन्नपि एतदुपपद्यते ॥८॥

अर्थ:- “अथ०” दूसरी बात- [यदि सूर्य्य वैश्वानर होता, तो जो ये इतने लोक के देवता विशेषों की स्तुति के अर्थ सूक्त हैं, जैसे अथवा भग के, अथवा सविता के, अथवा सूर्य के, अथवा पूषा के, अथवा विष्णु के, अथवा विश्व देवों के, उन में वैश्वानर के प्रवाद

होते- भग आदिकों का विशेषण “वैश्वानर” शब्द होता-
हे भग! वैश्वानर! हे सवितः! वैश्वानर! इत्यादि, और आ-
दित्य कर्म से इस (वैश्वानर) की स्तुति करते- “उदेषि”
तू उदय होता है, “अस्तमेषि” तू अस्त होता है,
“विपर्येषि” तू उलटा फिरता है इत्यादि। [किन्तु ये दोनों
जातें नहीं हैं, क्या कि न उत्तम लोक के देवताओं के सूक्तों में
वैश्वानर के प्रवाद हैं, और न आदित्य कर्म से वैश्वानर की
स्तुति ही है। इससे सूर्य वैश्वानर नहीं है।]

[और पार्थिव अग्नि ही वैश्वानर शब्द का वाच्य है,
इस में यह विशेष हेतु भी है कि-] अग्नि के सूक्तों में ही
वैश्वानर के प्रवाद आते हैं- अग्नि का विशेषण ‘वैश्वानर’-
शब्द आता है- [“वैश्वानर मृतआजातमग्निम्”
[अ० सं० ४, ५, ६, १] इत्यादि]। और अग्नि के कर्म
से (अग्नि,) (वैश्वानर को) स्तुति करता है- “वहसि”-
हे वैश्वानर! तू हविषों को पहुँचाता है, “पचसि”- पकाने
योग्य द्रव्यों को तू पकाता है, “दहसि”- जलाने योग्य
तृण काष्ठ आदि को तू जलाता है ॥ इससे अग्नि ही वैश्वा-
नर है, यह स्थिर हो गया ॥

[केचित्तमतका खण्डन]

“यथो एतद्” जो कि यह (आक्षेपकिया-) क्यों कि
वर्ष कर्म से ब्रह्मकी स्तुति करता है, (इससे मध्यम है)।

इस (पार्थिव अग्नि) में भी यह उपपन्न होता है-
थदता है- ॥ ८ ॥ ,

(सं० ६)

(निरु०) “समानमेतदुदकमुच्चैत्यवचाहभिः ।
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥”
[ऋ० सं० २, ३, २३, ५] इति सा निगद-
व्याख्याता ॥९ (२३)

इति सप्तमाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥ ७, ६ ॥

अर्थ - “समानमेतत्” । ‘समानम्’ (एकमेव)
एक ही ‘एतत्’ यह ‘उदकम्’ जल ‘अहभिः’ (अहांभिः निमित्त-
भूतेः) विशेष दिनों से “उद्- एति च” ऊपर को जाता है
अव एति च” और फिर विशेष दिनों से ही नीचे को
आता है - दक्षिणायन और उत्तरायण के भेद से यहा दिन
समझे गये हैं, सां ही यहा एक ही जल क्रम से उत्तरायण और
दक्षिणायन में अगत् के निर्वाह के अर्थ वृष्टि के रूप से ऊपर
को जाता है और नीचे को आता है, नीचे को किस प्रकार
आता है, यह पहिले कहते हैं- “भूमिं पर्जन्याः” पर्जन्याः,
(प्राणयितारो रसानाम्) रसों के बढ़ाने वाले मध्यम लोक के
देवगण (उस लोक से वर्षा की छोड़ते हुए) ‘भूमिम्’ पृथिवी
को ‘जिन्वन्ति’ तृप्त करते हैं (ओषधियों की उत्पत्तिके लिये)।
अब ऊपर को कैसे जाता है, यह कहते हैं- “दिवं जिन्व-
न्त्यग्नयः” [जिस प्रकार उस लोक से वर्षा के द्वारा पर्जन्य
इस पृथ्वी की तृप्ति करते हैं, वैसे ही-] ‘अग्नयः’ अग्निष्
(आहुतिओं से उत्पन्न हुई वृष्टि के द्वारा ‘दिवम्’ सुलोक को

‘जिन्वत्ति’ तृप्त करती हैं— अग्नि में आहुतिएं छोड़ी जाती हैं, वे अग्नि से दग्ध होकर अग्नि की ज्वालाओं से जल के स्वरूप की प्राप्ति करके बहुत सूक्ष्म देवताओं के उपभोग के योग्य बनकर झुलकी में पहुँचाई जाती हैं— वहाँ के निवासियों की तृप्ति के अर्थ वृष्टि के रूप में पहुँचाई जाती है, फिर वे झुलकीनिवासी यहाँ के अर्थ वृष्टि करते हैं। सो कहा भी है कि—

“अमुष्य लोकस्य का गति- इति, अयं लोक इति हावात्र” इति। अर्थात्—‘उस (यु) लोक की क्या गति है उसका निर्वाह कहा से होता है, (उत्तर-) यह लोक- इस लोक की आहुतियों से, यह कहा’। इस प्रकार सर्वथा यह प्रार्थिव अग्नि भी वर्ष कर्म वाला है। क्या कि सब वृष्टि का मूल आहुतिएं हैं। जैसे कि स्मृति है-

“अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।
आदित्या उजायते वृष्टिः वृष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥”

(मनु. अ० ३३ श्लो० ७६) अर्थात्—‘अग्नि में विधिसे छोड़ी हुई आहुति आदित्य को प्राप्त होती है, और आदित्यसे वृष्टि वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा होती है ।’ इस लिये जो कि, यह कहा है कि- वृष्टि कर्म के योग से “वैश्वानर” सध्यम ज्योति है, यह लक्षणा अग्नि और आदित्य में भी साधारण है, अतः वर्ष कर्म के लिङ्ग से यह सध्यम नहीं हो सकता ।]

“इति सा०” यह (समानमेतत्०) अर्थात् अपने पाठ से ही व्याख्या की हुई है ॥ ९ (२३) ॥

इति हिन्दी निरुक्त सप्तमाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥ ७, ६ ॥

सप्तमः पादः

(खं० १)

(निरु०—) कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपोव-
साना दिवमुत्पतन्ति । त आववृत्रन् सदनादृत-
स्यादिद् घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥” (ऋ० सं०
२, ३, २३, १)

कृष्णं निरयणं रात्रिः आदित्यस्य हरयः सुपर्णा हर-
णा आदित्यस्य रश्मयः ते यदा अमुतः अर्वाञ्चः पर्या-
वर्त्तन्ते महस्थानाद् उदकस्य आदित्याद् अथ
घृतेन उदकेन पृथिवी व्युद्यते । ‘घृतम्’ इति उ-
दकनाम । जिघत्से मिञ्चाते कर्मणः ।

अथापि ब्राह्मणं भवति— “अभिर्वा इतो वृष्टिं
समीरयति घामच्छद् दिवि भूत्वा वर्षति मरुतः
सृष्टां वृष्टिं नयन्ति”

“यदा सावादित्योऽग्निं रश्मिभिः पर्यावर्त्तते
अथ वर्षति” इति ।

यथो एतद् “रोहात् प्रत्यवरोहश्चिकीर्षितः” इति,
आम्नायवचनाद् एतद् भवति ।

यथो एतद्—॥ १ ॥

अर्थः—“कृष्ण नियानम्” इस श्रुति का दीर्घतम

अग्नि, त्रिष्टुप् छन्द, वृष्टिकाम की कारीरी (इष्टि) में अग्नि धामच्छद् के लिये अष्टाकपाल (पुरोडाश) होता है, उसकी पुरोडनुवाक्या है, तहां मैत्रायणीयक में यह (पार्थिव) अग्नि आदित्य करके स्तुति किया जाता है ।

‘कृष्णम्’ काले ‘नियानं’ (निरयणम्) मार्ग से ‘सुपर्णाः’ सुन्दर दौड़ने वाले ‘हरयः’ (हरणाः आदित्यस्य = आदित्य-रश्मयः) हरणशील आदित्य के हरि (रश्मिणः) “अपो-वसानाः” जलको धारण करते हुए ‘दिवम्’ धुलोक को ‘उत्पतन्ति’ उड़ जाते हैं = चले जाते हैं—सूर्य भगवान् जब जगत् के अनुग्रह के लिये जल का गर्भ अपने में धारण करने की इच्छा से उत्तरायण में आते हैं, तब ये रश्मि इस सब लोक से जलको अपने में धारण करते हुए आदित्य मण्डल के प्रति उड़ते हैं, और तब जलको आदित्य मण्डल में धर देते हैं, फिर सूर्यदेव उत्तरायण के छः मास तक जलके गर्भ को धारण किये हुये रहते हैं, और दक्षिणायन में आकर आषाढ मास से प्रसव करते हैं—जलको बरसते हैं,—सो यह कहा जाता है—“ते आ ववृत्रन्” ‘ते’ (रश्मयः) वे रश्मिणः (यदा) जब (अमुतः) उस ‘ऋतस्यसदनात्’ (उदकस्य सहस्थानाद् आदित्यात्) जल के स्थान आदित्य मण्डल से ‘आववृत्रन्’ (अवर्षावः पर्यावर्तन्ते) नीचे की ओर लौटते हैं, ‘ओत्’ (अथ) उस समय ‘घृतेन’ (उदकेन) जलसे ‘पृथिवी’ पृथ्वी ‘व्युद्यते’ भोग जाती है ॥

‘घृत’ यह जलका नाम है । ‘सिच’ (तु० प०) घातु के सेचन अर्थ में ‘घृ’ (जु० प०) घातु से है ।

[इस प्रकार इस मन्त्र में वर्षकर्म का करने वाला मन्त्र के असरार्थ से आदित्य और प्रकरण से अग्नि है, दोनों ही प्रकार से वृष्टि का करने वाला मध्यम से अग्न्य है, अतः वर्षकर्म के योग से “वैश्वानर” मध्यम है, यह कहना अयुक्त है।]

“अथापि ब्राह्मणम्०” और भी (इस मन्त्र के अर्थ को पुष्ट करने वाला) ब्राह्मण है-“अग्निर्वा०” अग्नि इस लोक से वृष्टि को प्रेरणा करता है- अग्नि की ऊष्मा के साथ ओषधि वनस्पतिओं से धूम के रूप में जल आकाश की ओर उड़ते हैं फिर धुलोक में नेपरूप होकर (आदित्य) बरसता है- (आकाश में) उसी आदित्य की रची हुई वृष्टि की मरुत् (मध्यम लोक के देवगण) यहाँ पहुँचाते हैं ।

[और भी ब्राह्मण-] “यदासौ” जब वह आदित्य रश्मियों से अग्नि के प्रति लौटता है, तब बरसता है ।

[इस प्रकार वृष्टिकर्म सब देवताओं का समान है, अतः यह “वैश्वानर” के मध्यम होने में हेतु नहीं होसकता] ।

(पूर्व याज्ञिक मत का खण्डन)

“यथो एतत्०” और जोकि-यह कहा “रोहात् प्रत्यवरोहः” “रोहण के अनुसार प्रत्यवरोहण करना इष्ट है, इत्यादि । यह आम्नाय (वेद) के वचन के प्रामाण्य से होता है । अर्थात्-तृतीय सूत्र में जो ‘वैश्वानर’ के सूक्त से शक का आरम्भ होता है, वह विधिवाक्य के अधीन किया जाता है । लोको को आरोहण तथा प्रत्यवरोहण अर्थवाद मात्र = फलस्तुति मात्र है, उसका कोई विरोध नहीं है ।

अतः “वैश्वानर” बतने से आदित्य नहीं हो सकता ।

“यथो एतत्” और भी जो कहा है- ॥१॥

(खं० २)

(निरु०-) “वैश्वानरीयो द्वादशकपालोभवति”
इति । अनिर्वचनं कपालानि भवन्ति । अस्ति
हि सौर्य एककपालः पञ्चकपालश्च ।

यथो एतद् “ब्राह्मणं भवति०” इति । बहुभक्ति-
वादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति-पृथिवीवैश्वानरः,
संवत्सरो वैश्वानरः, ब्राह्मणो वैश्वानरः इति ।

यथो एतद् “निवित् सौर्यवैश्वानरी भवति-”
इति अस्यैव सा भवति ‘यो विड्भ्यो मानुषीभ्यो
दीदेद्-” इति एष हि विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते ।

यथो एतत् “छान्दोगिकं सूक्त सौर्यवैश्वानरं
भवति” इति, अस्यैव तद् भवति जमदग्निभिरा-
हुतः” इति । जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्व-
लिताग्नयो वा । तैः अभिहुतो भवति ।

यथो एतद् “हविष्पान्तीयं सूक्त सौर्यवैश्वानरं
भवति” इति, अस्यैव तद् भवति ॥ २ (२४)॥

अर्थ - “वैश्वानरीयो०” वैश्वानर का द्वादश कपालों
का (पुरोडाश) होता है, यह भी सूर्य के वैश्वानर होने पर

कारण नहीं) । क्यों कि- कपाल निर्वचन के साधक नहीं होते, व्यभिचारी हैं- यदि इनकी सख्या बारह (१२) ही नियत होती, तो ऐसी कल्पना होती किन्तु स्वयम् सूर्य के एककपाल और पञ्चकपाल भी पुरोडाश होते हैं,

“यथो एतद्” और यह कहा कि- ब्राह्मण (आदित्य को वैश्वानर कहने वाला) है, (वह भी ठीक नहीं) । क्यों कि- ब्राह्मण बहुभक्ति के कहने वाले हैं- और भी बहुत अर्थाँ को वैश्वानर कहते हैं । (जैसे-) ‘पृथिवी वैश्वानर है’ सवत्सर वैश्वानर है, ब्राह्मण वैश्वानर है, ।

“यथो एतत्” और जो यह कहा कि- सूर्य वैश्वानर की निविद्ध है (यह भी ठीक नहीं) । क्यों कि- इसी (पार्थिव अग्नि) की वह (निविद्ध) है [ऐसा उसके आद्यन्त पर्यालोचन से प्रतीत होता है] । [जैसे-]

“यो विद्भ्यो मानुषीभ्यो दीदेत्” जो मनुष्यों की जातिओं के अर्थ प्रकाशित होता है । यही पार्थिव अग्नि मानुषी विटो (जातियों) के अर्थ जलता है ।

“यथो एतत्” और यह कहा कि- सूर्यवैश्वानर का छन्दोमिक (छन्दोम यवज = दाशरात्रिकों में) सूक्त है । वह इसी पार्थिव अग्नि का है । [जैसे-) “जमदग्निभिरा-

हुतः’ अर्थात्— बहुत अग्नि वालों से या प्रवर्धित अग्नि वालों से होम किया गया है ([क्यों कि जमदग्नि इसी अग्नि में आहुतियों को देने हैं, किन्तु आदित्य में नहीं। यह विधि से और संभवसे सिद्ध है । अतः यह सूक्त भी इसी अग्नि का है ।]

‘जलदग्नि’ क्या ? प्रजमिताग्नि (बहुत अग्नि वाले)
अथवा प्रज्वलितान्नि (जिनका अग्नि प्रज्वलित रहता है) ॥

“यथो एतद् हविष्पान्तीयम्” और जैसा कि यह
कहा- सूर्य वैश्वानर का हविष्पान्तीय सूक्त है, वह भी इसी
(पार्थिव अग्नि) का है । [जैसा कि-] ॥२(२४)॥

(सं० ३)

(निरु०-१) “हविष्पान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्पृ-
श्याहुतं जुष्टमग्नौ । तस्य भर्मणे भुवनाय देवा
धर्मणं कं स्वधयापप्रथन्त ॥” (ऋ०सं० ८, ४, १०, १-
१०, ७, ४, १)

हविः यत् पानीयम् अजरम् सूर्यविदि दिविस्पृ-
शि अभिहुतं जुष्टम् अग्नौ, तस्य भरणाय च
भावनाय च धारणाय च एतेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यः
इमम् अग्निम् अन्नेन अपप्रथन्त- इति ।

अथापि आह ॥३(२५)॥

अर्थ :- “हविष्पान्तम्” इस सूक्त का मूढन्वान् आ-
ङ्गिरस (अङ्गिरा का पुत्र) अथवा वामदेव ऋषि द्यूत दश-
रात्र के पञ्चम अह्न में आग्निमारुत (शस्त्र) की प्रतिपद
(पहिली ऋचा) है ।

(यत्) जो ‘हवि’ हवि ‘पान्तम्’ (पानीयम्) देवताओं
के पान कीय है, ‘अजरम्’ जिस से अधिक जरा या पाक न
हो, अर्थात्-पूर्णरूप से पका हुआ है, ‘स्वर्विदि’ (सूर्यविदि)

सूर्य के जानने वाले 'दिविस्पृशि' धु या आदित्य को बूने वाले नित्य २ हविः को पहुँचाने के अर्थ आदित्य को स्पर्श करने वाले 'अग्नी' अग्नि में 'आहुतम्' (अभिहुतम्) भले प्रकार होन किया हुआ या होन करने योग्य है, 'जुष्टम्' देवताओं का पिय है, 'तस्य' उस (हविः) के 'भर्तुः' (भरताय) सम्भरणाय खटाने के अर्थ, 'भुवनाय' (भावनाय च) पर्याप्ति या देवताओं की तृप्ति के उपयुक्त बनाने के लिये 'धर्मणी' (धारणाय च) और धारण के लिये सदा देवताओं के अर्थ प्रस्तुत रखने के लिये (एतेभ्य सर्वेभ्यः कर्मभ्यः) इन सब कर्मों के लिये (इन्म् अग्निम्) इस पृथिवी स्थान अग्नि को 'देवाः' देवताओं ने 'स्वधया' (अन्नेन) अन्न से (घृत, पुरो-डाश आदि से) 'अपप्रयन्त' (अवर्द्धयन्त) बढ़ाया ॥

“अथापि आह” और भी कहता है—किसी दूसरे सूक्त से और ऐसा मन्त्र पढ़ता है, जिस में मध्यम और उत्तम दोनों उद्योतियों से अन्य उद्योति को वैश्वानर कहा गया है ॥३(२४)॥

(सं० ४)

(निरु०-) “अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत विशो राजानमुपतस्थुर्ऋग्मियम् । आदूतो अग्निमभर-द्विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥” (ऋ०सं० ४, ५, १०, ४) ॥

अपाम् उपस्थे उपस्थाने महति अन्तर्गिक्षलोके आसीना महान्तः इति वा, अगृभत माध्यमिका देवगणाः विश इव राजानम् उपतस्थुः ऋग्मियम्

कर्मन्तम्-इति वा, अर्चनीयम्-इति वा, पूजनीयम्-
इति वा अहरद्, यं दूतो देवानां विवस्वतः आदि-
त्यात् । 'विवस्वान् विवामनवान् प्रेरितवतः पराग-
ताद् वा । अस्य अग्नेर्वैश्वानरस्य मातरिश्वानम्
आहर्त्ता रम्-आह ।

'मातरिश्वा' वायुः मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति
मातरि आश्वनिति इति वा ।

अथ एनम् एताभ्याम् सर्वाणि स्थानानि अभ्या-
पादं स्तौति ॥ ४ (२६) ॥

अर्थः—“अपामुपस्थं” इस अन्तः का भरद्वाज अग्नि
और मातरनुवाक तथा आश्विन शस्त्र में शस्त्र है ।

“अपाम-उपस्थं” (उपस्थाने = सहति अन्तरिक्षलोके)
जलों के रहने के स्थान बड़े आकाश देश में 'सहिवा' (आ-
सीना) बैठे हुए (सहान्त इति वा) अथवा बड़े (माध्य-
मिका, देवगणाः) मध्यम लोक के देवताओं ने (तम्) उस
को 'अगृह्णात' (अगृह्यत) ग्रहण किया, 'अग्नियम्' (अग्नि-
न्तम् इति वा) ऋचाओं से स्तुति वाले (अर्चनीयम्-इति वा—
पूजनीयम्-इति वा) अथवा अर्चनीय अथवा पूज्य (उस) को
“विशःराजानम्”—(इव) जैसे मनुष्य राजाको (उपस्थान
करें) 'उपतस्थु' उपस्थान किया (सप्तक किया) [किस
को ?] (सम्) जिस 'वैश्वानरम्' वैश्वानर 'अग्निम्' अग्नि
को 'दूतः' (देवानाम्) देवताओं का दूत 'मातरिश्वा' वायु
'परागतः' (प्रेरितवतः = प्रेरितनरात्) बहुत प्रेरित हुये

(परागतोद् वा) अथवा दूर गए हुए 'विवस्वतः' (आदि-
स्थात्) विवस्वान् = आदित्य से 'आ अघरत्' (आहरत्)
लाया था ।

“अस्य अग्नेः०” इस (पार्थिव) अग्नि वैश्वानर की
लाने वाले मातरिश्वा (वायु) को कहता है—इस प्रकार इस
मन्त्र में, जहाँ से लाया गया, जो लाया गया, और जो लाया
तीनों अलग २ दिखाये हैं, अर्थात्—विवस्वान् से मातरिश्वा
वैश्वानर को लाया । इस से इन दोनों विवस्वान् और मात-
रिश्वा के समीप में तीसरा 'वैश्वानर' शब्द से साक्षात् ही
पार्थिव अग्नि कहा गया, इस लिये पार्थिव अग्नि वैश्वानर
ही, यह व्यवस्थित होता है ।

‘विवस्वान्’ क्या ? विवासनवान् (अन्धकार को हटाने
वाला) ।

‘मातरिश्वा’ क्या ? वायु । क्यों ? माता = अन्तरिक्ष में
श्वसन करता है = चलता है । [इस व्याख्या में ‘मातृ’ शब्द
और ‘श्वस’ (अदा०प०) धातु से ‘मातरिश्वा’ शब्द है ।]
अथवा माता अन्तरिक्ष में शीघ्र चलता है । [इस व्याख्या में
‘मातृ’ शब्द ‘आशु’ (अव्यय) ‘अन’ (अदा०प०) धातु से है ।]

अब इस (अग्नि) को इन दो आवाजों से सब स्थानों
को सेलेकर स्तुति करता है (अग्नि)—॥ ४ (२६) ॥

(सं० ५)

(निरु०—) “मूर्द्धा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः
सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् । मायामृतु यज्जिगाना-

मेतामपोयत्तूर्णिश्चरति प्रजानन् ॥” [ऋ० सं०
८, ४, ११, १]

‘मूर्द्धा’ मूर्त्तम् अस्मिन् धीयते । मूर्द्धा यः सर्वेषां
भूतानाम् भवति नक्तम् अग्निः, ततः सूर्यो जायते
प्रातरुद्यन्, स एव, प्रज्जा तु एतां मन्यन्ते य-
ज्जिथानां देवानां यज्जसम्पादिनाम्, अपो यत्
कर्म चरति प्रजानन्- सर्वाणि स्थानानि अनुसं-
चरते त्वरमाणः ।

तस्य उत्तरा भूयमे निर्वचनाय ॥५[२७]॥

अर्थ :- “मूर्द्धा भुवः” । ‘अग्नि’ अग्निदेव ‘भुवः’
पृथिवी का (सर्वेषां भूतानाम्) सब प्राणियों का ‘मूर्द्धा’
शिर ‘भवति’ है, ‘नक्तम्’ (विशेष कर) रात्रि में, जिस
प्रकार शिर के बिना प्राणी का जीवन नहीं हो सकता उसी
प्रकार अग्नि के बिना भी कोई प्राणी जी नहीं सकता, क्यों-
कि- उसी के अधीन अन्न का पकाना (रांधना) आदि है,
इसी से यह अग्नि सब भूतों का मूर्द्धा (प्रधानतम) है । ‘ततः’
फिर (रात्रि के बीत जाने पर) “प्रातः उद्यन्” प्रातःकाल
उदय होता हुआ (सः एव) वही अग्नि ‘सूर्यः’ सूर्य ‘जायते’
हो जाता है । अर्थात्- जो अग्नि रात्रि के समय अग्नि के
रूप से जगत् का उपकार करता है, वही अग्नि सवेरे ही दिन
के उपकारी के करने के अर्थ सूर्य हो जाता है, [यह उसकी
माया है ।] (तत्त्वविदः) देवता तत्त्व के जानने वाले पुरुष
‘एताम्’ इसे ‘यज्जिथानाम्’ (यज्जसम्पादिनां देवानाम्)

यज्ञ के सम्पादन (सिद्ध) करने वाले देवताओं की 'मायाम्' (प्रज्ञाम्) माया वा प्रज्ञान (विद्या) मानते हैं । 'यत्' जोकि- 'अपः' (कर्म) अपने अधिकार के कर्म को 'जानन्' जानता हुआ 'तूर्णैः' (त्वरमाद्यः) वेग से युक्त 'चरति' (सर्वाणि स्थानानि अनुसचरते) सब स्थानों (तीनों लोकों) की अनुसचरण करता है- पर्यटन करता है- देवताओं में किसी कार्य की असंभावना नहीं करना। वे अपनी माया से अनेक २ वैसे २ ही रूप कर सकते हैं, जैसे २ की आवश्यकता हो । [मन्त्र में यहा "माया" शब्द साक्षात् है, जो पुराणों में बाहुल्य से आता है । यह शब्द देवताओं में असंभावना से दबे हुए मनुष्यों को ध्यान में देखना चाहिये ।]

“तस्य उत्तरा०” उसी अर्थ को [जो पूर्व ऋचा का है] बाहुल्य से कहने वाली अगली ऋचा है- पहिली ऋचा से दो स्थानों के सम्बन्ध से अग्नि की स्तुति की गई है, कि- रात्रि के समय भूलोक का मस्तक होता है, और प्रातःकाल सूर्य के रूप से उदय होता है, और इस अगली ऋचा से तीनों लोकों के सम्बन्ध से स्पष्टतया स्तुति किया जाता है- यही अगली ऋचा का पूर्व ऋचा से आधिक्य है-॥५(२७,॥

(खं० ६)

[निरु०] “स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निम-
जीजनच्छक्तिर्भी रोदसिप्राम् । तमू अकृण्वन्
त्रेधाभुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥”
[ऋ०म० ८, ४, ११, ५]

स्तोमेन हि यं दिवि देवा अग्निम् अजनयन्

शक्तिभिः कर्मभिः द्यावापृथिव्योः पूरणं तम् अ-
कुर्वन्, त्रेधा भावाय । 'पृथिव्याम्, अन्तरिक्षं,
दिवि',—इति शाकपूणिः ।

“यदस्य दिवि तृतीयं तदसावादित्यः” इति हि
ब्राह्मणम् ।

तद् अग्नीकृत्य स्तौति ।

अथ एनम् एतया आदित्यीकृत्य स्तौति—॥६२८॥

अर्थः— “स्तोमेन हि०” । ‘देवासः’ (देवाः देवताया
ने ‘स्तोमेन’ स्तुतिभिः) स्तुतिओं से ‘दिवि’ ध्रुलोक में अग्नि
म्, अग्नि को ‘अजीजनत्’ (अजनयन्) उत्पन्न किया । ‘शक्ति-
भिः’ (कर्मभिः) और कर्मों से ‘रोदसिषाम्’ (द्यावापृथिव्योः
पूरणम्) ध्रुलोक और पृथिवी लोक में पूर्ण (करदिया) । ‘तम्’
(एव) उसी (अग्नि) को “त्रेधा भुवे” (भावाय) तीन भागों में
काटने के अर्थ ‘अकुर्वन्’ (अकुर्वन्) किया । (पृथिव्याम्,
अन्तरिक्षे, दिवि, इति शाकपूणिः) पृथिवी में (अग्नि के रूप में)
अन्तरिक्ष में (विद्युत् के रूप में) ध्रुलोक में (आदित्य के रूप में)
[कर दिया] — यह शाकपूणि आचार्य मानते हैं ।

“यदस्य०” जो इसका तीसरा भाग है, सो बोह आदि-
त्य है— यह ब्राह्मण है ।

“तद् अग्नी०” सो यह [उक्त ब्राह्मण] अग्नि मान कर
स्तुति करता है— इस श्रुति में देवताओं ने इस पार्थिव
अग्नि को ही ध्रुलोक में स्थापन किया और उसी को अन्य दो

लोकों में भी पूज किया, सुतरात् यह अग्नि, विद्युत्, और आदित्य सब अग्नि ही है, यह अग्नि की ही महिला कही गई है । [पूर्व प्रकरण से इसकी यह संगति है कि— जब अन्य दोनों उद्योतिष् भी अग्नि ही हैं, तो वे “वैश्वानर” हैं, ऐसा जानना भ्रम है, और अग्नि का ही “वैश्वानर” मुख्य नाम है, यह सिद्ध हुआ ।]

“अथ एनम्” अब इस [अग्नि] को आदित्य करके स्तुति करता है—॥३[२८]॥

(सं० ७)

(निरु०) “ यदेदेनमदभ्युज्जयासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् । यदा चरिष्णू मिथुनावभूता-मादित्प्रापश्यन् भुवनानिविश्वा ॥ ” ऋ० सं० ८, ४, १२, १] ॥

यदा एनम् अदधुः यज्जयाः सर्वे दिवि देवाः सूर्यम् ‘आदितेयम्’ अदितेः पुत्रम् यदा चरिष्णू मिथुनौ प्रादुरभूता सर्वदा सहचारिणौ उषाश्च आदित्यश्च । ‘मिथुनौ’ कस्मात् ? मिनोतिः श्रयतिकर्मा ‘थु’ इति नामकरणः, थकारो वा, नयतिः परः, वनिर्वा । समाश्रितौ अन्योन्यं नयतो, वनुतो वा मनुष्यमिथुनौ— अपि एतस्मादेव, मेथन्तौ अन्योन्यम् वनुतः इति वा ।

अथ एनम् एतया अग्नीकृत्य स्तौति-॥७(२९)॥

अर्थ:- 'यदेदेनम्०' । 'यदा' जब 'एनम्' इस 'आदिते-यम्' (अदिते. पुत्रम्) अदितिके पुत्र 'सूर्यम्' सूर्यको 'यज्जियासः' (यज्जियाः) यज्ज के करने वाले 'सर्वे सध' 'देवाः' देवताओं ने 'दिवि' शुलोक में 'अदधु' स्थापन किया, 'यदा' और जब 'अरिष्णू' [सर्वदा सहनारिणौ सब काल में एक साथ विचरने वाले 'मिथुनी' दोनों मिथुन 'अभूताम्' हुये (उषाश्च आदित्यश्च)- उषा और आदित्य दोनों स्त्री पुरुष जड़े हुये हुये 'आत्- इत्' [अथ तदा] उसी समय 'भुवनानि' लोको ने 'प्रापश्यन्' (इन्हे) देखा ॥ इस मन्त्र में देवताओं ने शुलोक में सूर्य को स्थापन किया है ॥

'मिथुन' कैसे ! सेवा अर्थ में 'मि' [स्वा० उ०] धातु 'यु' यह प्रत्यय अथवा 'य' प्रत्यय और 'नी' (भ्वा० उ०) धातु पर है, अथवा 'वन' (त० आ०) धातु है । [क्या अर्थ ?]

“समाश्रितौ अन्योन्यं नयतः” भली भांति आश्रित हुये हुये परस्पर को लेचलते हैं; अथवा 'वनुत' चाहते हैं ।

मनुष्यों का मिथुन (स्त्री पुरुष का जोड़ा) भी इसी व्याख्यान से है । “मेथन्तौ अन्योन्यं वनुतः इति वा” आपस में लगे हुये परस्पर को लेचलते हैं या चाहते हैं । पूर्व पक्ष में 'मि- यु- नी' का अथवा 'मि- नी- यु' का 'मिथुन' शब्द बना, और दूसरे पक्ष में 'मि- थ- वन' का 'मिथुन' । यहाँ 'वन' (धा-) का 'व' 'उ' से बदल जाता है ॥

“अथ एनम्०” अब इसकी इस (अगली ऋचा) से अग्नि करके स्तुति करता है (अग्नि)-॥ ७ (२९) ॥

(सं० ८)

(निरु०) “यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्जन्योः
कतरो नौ विवेद । आशेकुरित्सधमादं सखायो
नक्षन्त यज्ज क इदं विवोचत् ॥” [ऋ० सं०
८, ४, १३, २,] ॥

यत्र विवदेते दैव्यौ होतारौ—अयं च अग्निः,
असौ च मध्यमः,—कतरो नौ यज्जे भूयो वेद-इति ।
आशक्नुवन्ति सत्महमदनं समानरूपानां ऋत्विजः
तेषां यज्जं समश्नुवानानां, को न इदं विवक्ष्यति
इति ।

तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥८(३०)॥

अर्थ:-“यत्रा वदेते०” ‘यत्र’ जहाँ ‘अवरः’ (अयं च
अग्निः) इधर वाला यह अग्नि ‘परः च’ (असौ च मध्यमः)
और ओह मध्यम (दैव्यौ होतारौ) देवताओं के होता दोनों
‘आ-वदेते’ (विवदेते) विवाद करते हैं—‘यज्जन्यो’ (यज्ज-
नेत्रोः) यज्ज के नेताओं ‘नौ’ (आद्ययोः) इन दोनों में (यज्जे)
यज्ज के विषय में ‘कतरः’ कौनसा ‘विवेद’ (भूयोवेद) अधिक
जानता है । ‘सखायः’ (समानरूपानां ऋत्विजः) समान
रूपान वाले ऋत्विज् ‘यज्जम्’ यज्ज को ‘नक्षन्त’ (समश्नुवन्ते)
व्यापन कर रहे हैं—उस में बैठे हैं (ते) वे ‘सधमादम्’ (सत्
सहमदनम्) इर्ष सहित ‘आशेकुः’ (आशक्नुवन्ति) कह सकते
हैं—“को नः इदं विवक्ष्यति” इन में से कौन यह कह

सकता है- (कि-कौन इतने अधिक विद्वान् है, अर्थात्-दोनों ही बहुविप्रमानवान् हैं । यहाँ होतृकर्म के वर्णन से यह अग्नि-प्रधानमन्त्र है, किन्तु सूर्यप्रधान नहीं ।

“तस्य उत्तरा०” उस अर्थ के अधिक निर्दिष्टन के लिये अगली श्रुति है-॥८(३०)॥

(सं० ६)

(निरु०-) “यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुषर्षो३ वसते मातरिश्वः । तावद्धात्युपयज्जमायन् ब्राह्मणो होतुरवरो निषीदन् ॥” (कु०सं०८, ४, १२, ३) यावन्मात्रम् उपसः प्रत्यक्तं भवति, प्रतिदर्शनम्-इति वा । अस्ति उपमानस्य सम्प्रत्यर्थे प्रयोगः-‘इद्वेव निधहि’-इति यथा सुषर्षः सुपतना एता रात्रयः वसते मातरिश्वन् ? ज्योतिर्वर्णस्य, तावदुपदधाति यज्जम् आगच्छन् ब्राह्मणो होता अस्य अग्नेर्होतुः अवरो निषीदन् ।

होतृजपस्तु अतरिर्नैर्वश्वानरीयो भवति-“देव-सवितरेत त्वा वृणनेऽग्निं होत्राय सह पित्रा वै-श्वानरेण” इति इममेव अग्निं सवितारमाह सर्व-स्य प्रसवितारं, मध्यमे वा उत्तमे वा पितरम् ।

यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरूप्यते अयमेव सोऽग्निर्नैर्वश्वानरः, निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी

एतेन नामधेयेन भजेते भजेते ॥९(३१)॥

इति सप्तमाध्यायस्य सप्तमः पादः ॥७,७॥

अर्थ:- “यावन्मात्रम्” । इस मन्त्र में ‘न’ कार ‘सम्प्रति’ (अव्यय) के अर्थ (इस समय) में है । क्योंकि- उपमान अर्थ को यहाँ असंभव है । (लोक में भी) उपमान वाचक का सम्प्रति के अर्थ में प्रयोग होता है । जैसे- “इहैव निधेहि” ‘अब यहाँ रख दे’ ।

[मातरिश्वा ने किसी से पूछा कि- देव्यं होता अग्निका जो विज्ञान है, उसको क्या यह ब्राह्मण अनुस्य होता यज्ञ में आया हुआ धारण करता है? वह उसके प्रति कहता है ।]

‘मातरिश्वः’ (हे मातरिश्वन्) हे मातरिश्व देव ! ‘सुपत्यः’ (सुपतना, एता रात्रय) सुन्दर पतन (गमन) करने वाली ये रात्रिएँ ‘उषसः’ (ज्योतिर्वर्कस्य) उषा का प्रकाश के ‘यावन्मात्रम्’ जितने अंश ‘प्रतीकम्’ (प्रत्यक्तं = प्रविष्टम्) प्रविष्ट हुएको ‘न’ (सम्प्रति) इस समय या सच-मुच ‘वसते’ (आदयन्ति) ओहती हैं या धारण करती है, ‘तावत्’ उतना विज्ञान ‘यज्ञम्’ यज्ञ में ‘आयन्’ आया हुआ ब्राह्मण (अस्य) इस (अग्ने) अग्नि ‘होतुः’ होता का ‘अवरः’ (होता) छोटा होता ‘निषीदन्’ (होतृषदने) होता के स्थान में बैठा हुआ ‘उप-दधाति’ धारण करता है- दिव्य अग्नि होता की अपेक्षा रात्रि में जितना प्रकाश का अंश होता है, वैसा ही बिलकुल थोड़ासा अनुस्य होता यज्ञ संबन्धि विज्ञान को धारण करता है, अतः ऐसी अवस्था में जो कुछ वह करता है दिव्य होता अग्नि के अनग्रह से ही करता है,

स्वयम् अपने बल से नहीं । इस प्रकार होतृकर्म के प्रति-
पादन से यहा विशेष रूप से अग्नि की ही स्तुति है ॥ [इस
प्रकार यह सूक्त अग्नि के कर्म की प्रधानता के कारण वैश्वान-
र का है । जो इस सूक्त में “वैश्वानर” शब्द हैं, वे सब
पार्थिव अग्नि के ही विशेषण हैं ।]

“होतृजपस्तु०” किन्तु होता का जप (मन्त्र) अग्नि से
भिन्न वैश्वानर का है—, “देव सवितरेतं०” अर्थात्- हे ‘देव’
‘सवितः’ सब के जानने वाले? “एतं त्वा अग्निम्” इस
तुम्हें अग्नि को “वैश्वानरेण पित्रा सह” वैश्वानर पिता
के साथ ‘होत्राय’ होम के अर्थ ‘बुलते’ [यजन करने वाले]
ग्रहण करते हैं ।

“इममेव अग्निं सवितारम् आदृ” (इस मन्त्र में)
इस (पार्थिव) अग्नि को ही (ऋषि) सविता (सब लोक का
जानने वाला) कहता है । “मध्यमं वा उत्तमं वा पितरम्”
मध्यम ज्योति को अथवा उत्तम ज्योति को (इस अग्नि का)
पिता कहता है— बताया जाता है ।

“यस्तु सूक्त०” किन्तु जो सूक्त को भजता है और
जिसके लिये इविः का निर्वोप होता है, वह यही (पार्थिव)
अग्नि वैश्वानर है । और दूसरे ज्योति (मध्यम उत्तम इस
नाम (वैश्वानर) से निपात को ही भजते हैं— इस नाम को
विशेषण रूप से भजते हैं ॥ ६ (३१) ॥

ठगारुया ।

स्मरण रहे कि— यह देवत कावह है, इस सप्तम अध्या-

य से इसका आरम्भ और द्वादश (१२वें) अध्याय पर इस की समाप्ति है। इस सप्तमाध्याय के आरम्भिक तीन पादों में देवत कावह का उपोद्घात कर के चतुर्थ पाद से देवताओं के प्रधान नामों की व्याख्या आरम्भ हुई है। देवताओं के वे प्रधान नाम “अग्नि” आदि “देवपत्नी” पर्यन्त कुल १५१ समाध्याय (निषण्डु) के पाचवें अध्याय में संग्रह किये गए हैं- पहिले पृथिवीस्थान के, फिर मध्यम स्थान के, और फिर उत्तम स्थान (युलोक) के देवताओं के नाम हैं। उन में पहिले समाध्याय के क्रम के अनुसार ही भाष्यकार ने पृथिवी स्थान देवताओं के नामों की ही व्याख्या की है। तथा इस अध्याय के चतुर्थ पाद में “अग्नि” (१) शब्द की, पञ्चम पाद में “जातवेदाः” (२) शब्द की, और छठे तथा सातवें पाद में “वैश्वानर” (३) इस तृतीय नाम की व्याख्या की है। प्रथम द्वितीय नामों की व्याख्या का स्पष्टीकरण उन नामों की व्याख्या के साथ ही में यथासम्भव किया गया है। अब इस तृतीय “वैश्वानर” नाम की व्याख्या दिखाई जाती है ॥

“वैश्वानर” शब्द की अष्टधा व्याख्या ।

(१) अभिधान-“वैश्वानर” ।

(२) अभिधेय-पार्थिव अग्नि ।

(३) व्युत्पत्ति-(क) “विश्वान् नरान् नयति”, इति विश्वानरः । अर्थात्-सब मनुष्यों का नेता ।

(ख) “विश्वे एनं नरा नयन्ति” इति वा
सब मनुष्य इसे ले जाते हैं ।

(ग) “विश्वानर एव स्यात् ०-० तस्य
वैश्वानरः ! विश्वानर कोई है, उसका
अपत्य वैश्वानर है ।

(घ) प्राधान्यस्तुति- “वैश्वानरस्य सुमतौस्याम० ”

(अ० स० १, ७, ६, १)

(ङ) उसकी स्मारना- “इतो जातः सर्वम् इदम् अभि-
विपश्यति०” इस पृथिवी या ओषधि
वनस्पतिओं से उत्पन्न होकर इस सब
जगत् को देखता है ।

(च) विचार- “तत् को वैश्वानरः” इत्यादि । सो कौन
वैश्वानर है इत्यादि ।

(छ) उपपत्ति- “यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरु-
प्यते” जो प्रधान्यसे सूक्त को भजता है, जिस
के लिये हवि का निर्वाप होता है ।

(ज) अवधारण- “अयमेव सोऽग्निर्वैश्वानरः” “निपात-
मेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नाम-
धेयेन भजेते भजेते” यही वह अग्नि
विश्वानर है, और दूसरे ज्योति इस नामधेय
से निपात को ही भजते हैं ।

विचार (६) का स्पष्टीकरण ।

प्रश्नः—“तत्को वैश्वानरः?” आध्यात्म से “वैश्वानर” यह किसका नाम है ।

कुछ नेतृको का मत— “मध्यम इति आचार्याः ।” मध्यम ज्योति ‘वैश्वानर’ है । यह कुछ आचार्य मानते हैं । क्यों कि— ‘प्रनूमदित्वम्’ [अ० स० १, ४, २५] इस ऋचापे वैश्वानर की वर्षे कर्म से स्तुति है ।

पूर्व याजुजकी का मत— ‘अथ असौ आदित्य इति पूर्व याजुजकाः’ वोह आदित्य वैश्वानर है, यह पूर्व याजुजक मानते हैं । क्यों कि— (१) एषालोकानाम्—०—स्तांत्रयंशमति” विधि के अनुकरण में तृतीय सवन में धुलोक में आरुढ़ हुआ प्रत्यवरोहण काल में आग्निमातुल शास्त्र का वैश्वानर के सूक्त से आरम्भ करता है । (२) “अथापि वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवति” वैश्वानर का १२ कपालों का पुरोडाश होता है । (३) “अथापि ब्राह्मणं० असौ वा आदित्योऽग्निवैश्वानरः” आदित्य वैश्वानर है । (४) “अथापि निवित् सौर्यवैश्वानरीभवति—आयोद्यांभातिआपृथिवीम्” और भी सूर्य वैश्वानर की निबिद्ध है—जो धुलोक तक पृथिवी तक प्रकाश करता है । (५) “अथापि छान्दां मिकं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवति” और भी सूर्य वैश्वानर का द्वादशे सिक सूक्त है । “दिविपृथो अरोचत” धुलोक में लक्ष

हुआ प्रकाश करता है। (६) “अथापि हविष्यान्तीयं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवति” और भी सूर्य वैश्वानर का हविष्यान्तीय सूक्त है।

शाकपूणि आचार्य के मतसे पार्थिव अग्नि ही वैश्वानर है, इस अर्थ की स्थापना—

“अयमेव अग्नि वैश्वानरः इति शाकपूणिः” यही अग्नि वैश्वानर है, यह शाकपूणि मानते हैं। क्यों कि- [१] विश्वानरो एते०-० वैश्वानरोऽयम्” विश्वानर मध्यम उत्तम उद्योति हैं, यह अग्नि “वैश्वानर” है। क्यों कि- यह उनसे उत्पन्न होता है।

[२] “वैश्वानरो यतते सूर्येण” वैश्वानर सूर्य से मिलता है।

(३) “अथ यानि एतानि औत्तमिकानि०-०तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा अभविष्यन्” और जो ये उत्तम लोक के देवता भग आदि हैं, उनके सूक्तों में “वैश्वानर” शब्द विशेषण आता, किन्तु आया नहीं।

(४) “आदित्य कर्मणा च०” और आदित्य के कर्म [उदय आदि] से इस “वैश्वानर” की स्तुति करता, किन्तु नहीं की है।

[५] “आग्नेयेष्वेवहि सूक्तेषु” अग्नि के ही सूक्तों में “वैश्वानर” विशेषण आता है।

(६) “अग्निर्कर्मणा च” और अग्नि के दाह आदि कर्म से इस “वैश्वानर” को स्तुति करता है ।

कोई निरुक्तकारों के मतका खण्डन ।

कोई निरुक्तकार “वैश्वानर” को “प्रनूमद्वित्वं०” ज्ञाया में उसकी वर्षकर्म से स्तुति देख कर मध्यम समझते हैं, किन्तु उनका यह मत ठीक नहीं है । क्योंकि—

(१) “अस्मिन्नपि एतदुपपद्यते” इस पार्थिव अग्नि में भी यह वर्षकर्म उपपन्न होता है । जैसे कि—“समानमे तत्० [अ-सं० २, ३, २६, १] यह ज्ञाया कहती है ।

(२) “कृष्णं नियानम्” [अ० सं० २, ३, २३, १] इस मन्त्र में मन्त्र के स्वरूप से आदित्य और प्रकरण से अग्नि की वर्षकर्म से स्तुति है । सर्वथा वर्षकर्म का कर्ता इस में मध्यम से भिन्न है ।

याज्ञिकों के मतका खण्डन ।

(१) “रोहात्प्रत्यवरोहश्चिकीर्षितः” का उत्तर “आम्नायवचनात्” (२) “वैश्वानरीयो द्वादश कपालो भवति” का उत्तर “अस्ति हि सौर्य एककपालः पञ्चकपालश्च” (३) “एतद् ब्राह्मणम्०” का उत्तर “बहुभक्तिवादीनि०” (४) सौर्यवैश्वानरी निविदु०” का उत्तर “अस्यैव सा भवति ” (५) “छान्दोमिकं सूक्तम्०” का उत्तर “अस्यैव तद्०”

(६) “हविष्पान्तीयं सूक्तम०” का उत्तर “अस्यैव तद्” है ॥

इसके अनन्तर “अपामुपस्येव” [ऋ० सं० ४, ५, १०, ४] इस ऋचा में मन्त्र के अन्तरार्थ से मध्यम उपोति और उत्तम उपोति से वैश्वानर का भेद दिखाया गया है ।

फिर इस पाद व अध्याय की समाप्ति तक हविष्पान्तीय सूक्त की ही ६ ठी १० वी ११ वी तथा १६ वी ऋचाओं से अग्नि की ही महिमा दिखाई है, जिसके जानने से अग्नि के “वैश्वानर” होने में सब सन्देह निवृत्त होजाते हैं ।

अन्तिम प्रश्न और उत्तर ।

प्रश्न “होतृजपस्त्वनग्निर्वैश्वानरीयो भवति”-
“देव सविनरेतन्त्वा वृणतेऽग्निं होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेण” ।

ये सवितृ देव । ऋत्विज् लोग वैश्वानर पिता के सहित तृप्त अग्नि का होम के लिये स्वीकार करते हैं ।

इस मन्त्र में सविता और अग्नि एक ही को कहा गया है, इससे यही सविता नाम भी अग्नि का ही रहेगा, और “वैश्वानर” पिता तथा उसका पुत्र अग्नि है, यह भी इसी मन्त्र से ठीक होता है । इन दोनों बातों की पर्यालोचना से यह निश्चय सहज में होजाता है कि-“वैश्वानर” देवता अग्नि से एतद् है, क्योंकि-पिता पुत्रभाव दोनों में परस्पर भेद के बिना नहीं आता । जब कि-“वैश्वानर” अग्नि,

नहीं, तो उससे भिन्न मध्यम ज्योति या उत्तम ज्योति ही “वैश्वानर” है, यह सिद्ध होता है ?

(उ०) भाष्यकार कहते हैं कि- यह आपत्ति ठीक है, किन्तु हमने भी “आदृतो अग्निमभरत्” (७,७,४) इस मन्त्र से यह स्पष्ट रीति से सिद्ध कर दिया है कि- मध्यम व उत्तम ज्योति से भिन्न देवता अर्थात् अग्नि का ही नाम “वैश्वानर” है ।

इस रीति से हम और तुम दोनों समान बल है, किन्तु “वैश्वानर” के पार्थिव अग्नि होने में हमारे पुर्याक्त [७,६,६-७-८-६] का हेतु अधिक है, इससे हमारा ही जय होता है ॥

भगवद्गुरुर्गाचार्य कहते हैं कि- हमारी मसफ में इस “वैश्वानर” पद के विचार प्रसंग में हविष्पान्तीय सूक्त की बीच में [७,७,३-४-५ ६-७ ८-९] डाल कर “सूर्य वैश्वानर है” “अग्नि वैश्वानर है” इत्यादि रीति ने एक ही ज्योति तीन रूपों से स्थित है, यह बात मन्त्रों के भाव जानने के लिए दिखाई है, कि- ऐसे २ शब्दों के अर्थ व उनके न्याय तथा युक्तियों में जब संकट उपस्थित हो, तब बड़ा बुद्धिमानों की बुद्धि खिन्न या व्याकुल महो । प्रयोजन यह है कि- मन्त्रों में ऐसे शब्दों के अर्थ निर्णय स्थल में ‘वैश्वानर’ शब्द पर दिखाई हुई युक्तियों से लाभ उठाना चाहिये । यह इस विषय का एक उदाहरणमात्र दिया गया है ॥७(९)॥

इति हिन्दीनिरुक्ते भूमनाध्यायसप्तम पाद- ॥१,७॥

निरुक्त के सप्तम अध्याय का खण्ड सूत्र—

[१ म पा०—] अथातः (१) इन्द्रोदिवः (२) (यथैतदिन्द्रः) परोक्षकृताः (३) तद्येन (अथाप्यष्टौ) (४) [२ य पा०—] तिस्र एव देवताः (५) अथाकारचिन्तनम् (६) अपुरुषविधाः (७) [३ य पा०—] तिस्र एव (८) पूषात्वेतः (९) अथैतानि (१०) अथैतानि (एतेष्वेव) (११) मन्त्राः (उष्णिक्) (बृहती) (१२) जगती (इतीना) (१३) [४ र्य पा०— अथातः (१४) अग्निमीले (१५) अग्नि पूर्वभिः (१६) अभिप्रयन्त (१७) इन्द्रं मित्रम् (१८) [५ म पा०—] जातवेदाः (१९) (जातवेदसे) प्रनूनम् (२०) [६ ष्ट पा०—] वैश्वानरः (२१) वैश्वानरस्य (२२) प्रनूनहित्वम् (एषालोकानाम्) (अथापि) (अयमेवाग्निः) (अथादित्यात्) (अथयानि) (समानमेतत्) (२३) [७ म पा०—] कृष्णं नियानम् (वैश्वारनीय) (२४) हविष्यन्तम् (२५) अपामुपस्थे (२६) मूर्द्धा भुवः (२७) स्तोमेन (२८) यदेदेनम् [२९] यन्नावदेते (३०) यावन्मात्रम् (३१) एकत्रिंशत् ॥

इति निरुक्ते (उत्तरषट्के) सप्तमोऽध्यायः ॥७,७॥

इति हिन्दी निरुक्ते (उत्तरषट्के) सप्तमोऽध्यायः

समाप्तः ॥७,७॥

अथ अष्टमोऽध्यायः ॥८॥

प्रथमः पादः ।

(सं० १)

(अथ त्रयोदश पदानि)

(निघ०-) द्रविणोदाः ॥१॥

(निरु०-) द्रविणोदाः कस्मात् ? धनं 'द्रविणम्' उच्यते, -यद्-एनद्-अभिद्रवन्ति । बलं वा 'द्रविणम्' -यद्-एनेन अभिद्रवन्ति । तस्य दाता द्रविणोदाः । तस्य एषा भवति---॥१॥

अर्थः-द्रविणोदाः (१) यह देवता-पद कैसे ? धन 'द्रविणम्' कहलाता है । क्योंकि-उसे उसके अर्थी-चाहने वाले अभिद्रवण करते हैं-साझने दौड़ते हैं, इससे वह 'द्रविण' (कर्म-वाच्य) है । अथवा बल 'द्रविण' (करणवाच्य) है । क्यों कि-इससे संयुक्त होकर शत्रुओं के अभिमुख द्रवण करते हैं-दौड़ते हैं । उस (द्रविण) का दाता-बल का दाता-अथवा धनका दाता "द्रविणोदस्" (द्रविणोदाः) होता है । उस (द्रविणोदस्) नाम की प्रधानता से स्तुति वाली यह ऋचा है-जहा 'द्रविणोदस्' नाम प्रधान = विशेष्य है, और अन्य पद उसके विशेषण रहते हैं ऐसी यह ऋचा है [जिसे देख कर ऋषि ने इस पद को देवता पदों के समान्नाय में समान्नाम किया = पठा है]-॥१॥

(खं० २)

[निरु०-] “द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तांसो
अध्वरे । यज्जेषु देवमीलते ॥” [ऋ०सं० १, १, २९, १]
द्रविणोदा यः, तम् ।

‘द्रविणसः’ इति-द्रविणसादिनः इति वा । द्रवि-
णसानिनः इति वा ।

‘द्रविणसः’ तस्मात् पिवतु-इति वा ।

“यज्जेषु देवमीलते” ।

याचन्ति । स्तुवन्ति । वर्द्धयन्ति । पूजयन्ति-
इति वा ॥

तत्र को द्रविणोदाः ? इन्द्रः-इति कौष्टिकः । स
बलधनयोर्दातृतमः, तस्य च सर्वा बलकृतिः ।

“ओजसो जातमुत्तमन्य एनम् ।” (ऋ०सं० ८३,
१, ५) । इति च आह ॥

अथापि अग्निं ‘द्राविणोदसम्’ आह । एष पुनः
एतस्माज्जायते ।

“यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान” । (ऋ०सं० २, ६,
७, ३) । इत्यपि निगमो भवति ॥

अथापि ऋगुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति ।
तेषां पुनः पात्रस्य ‘इन्द्रपानम्’-इति भवति ।

अथापि एनं सोमपानेन स्तौति ॥

अथापि आह- “द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः”
[ऋ०सं० २, ८, १, ४] हाते ॥२॥

अर्थ:- “द्रविणोदाः” यह ऋचा पेषातिथि ऋषिकी है।

(क) ‘द्रविणस’ [द्रविणसानिनः] द्रव्य के लोभ से कर्म में बैठने वाले अथवा (द्रविणसानिनः) गो आदि रूप धन के भजने वाले या देवता के हवि के भजने वाले ‘ग्रावहस्तासः’ सोमके कूटने के अर्थ पत्थरों को हाथ में लिए हुए ऋत्विज् ‘अध्वरे’ अग्निष्टोम आदि यज्ञ में ‘यज्ञेषु’ हवि के दानों में अथवा यज्ञ के स्थानों में [य.] जो ‘द्रविणोदा’ धन या बल का देने वाला है, (तम् उस ‘देवम्’ देवको ईलते) (याचन्ति) जाचते हैं, (स्तुवन्ति) स्तुति करते हैं (वर्द्धयन्ति) बढ़ाते हैं अथवा (पूजयन्ति) पूजते हैं [वह द्रविणोदस् (धन बल का देने वाला) देव हमें धन बल देवे, यह हम चाहते हैं।] (ऐसी आशिषा जोड़ कर मन्त्र का अर्थ पूरा किया जाता है) ॥

(ख) (य) ‘देव’ (द्रविणोदसम्) ‘अध्वरे’ ‘यज्ञेषु’ ‘ग्रावहस्तासः’ (ऋत्विजः) ‘ईलते’ (सः देवः) ‘द्रविणोदाः’ ‘द्रविणसः’ (अस्मात् सोमात् द्रविणसं भक्तुः आदाय स्वमुखं शं पिबतु एतद् आशास्महे)

जिस द्रविणोदस् देवको अध्वर = यज्ञ में यज्ञ के स्थानों में पत्थरों को हाथ में लिये हुए ऋत्विज् स्तुति करते हैं; वह द्रविणोदस् = धन और बल का दाता देव ‘द्रविणसः’ इस सोमसे उसके भजने वाले ऋत्विज् से लेकर अगले अंश को पान करे। यह हम चाहते हैं।

भाष्यकार ने “द्रविणोदाः” इस मन्त्र की उक्त रीति से दो व्याख्याएँ की हैं। पहिली में ‘द्रविणोदाः’ इस प्रथमान्त को द्वितीयान्त और ‘द्रविणसः’ यह प्रथमाबहुवचनान्त ‘प्रावहस्तासः’ इसको समानाधिकरण ऋत्विजों का विशेषण किया है। पहिला पद ‘ईलते’ इस क्रिया पद में कर्म कारक और दूसरा कर्तृ कारक होता है ‘ऋत्विज्’ द्रविणोदा को स्तुति करते हैं। एवम् दूसरी व्याख्या में ‘द्रविणीदाः’ यह पहिला पद यथास्थित प्रथमान्त ही रहता है, और दूसरा ‘द्रविणसः’ पद पञ्चमी का एक वचन है। पहिला पद अध्याहार की हुई ‘पितृ’ क्रिया में कर्तृ कारक और दूसरा अपादान कारक होता है—“द्रविणोदाः देवता द्रविणस्सामसे अपना अंश पीवे”

ऐसा करने में भाष्यकार को ये दो बातें बाध्य करती हैं, कि मन्त्र में दो प्रथमान्त पद कर्ता होने के योग्य प्रतीत होते हैं—‘द्रविणोदाः’ और ‘प्रावहस्तासः’, पहिला पद प्रथमा का एक वचन है, और दूसरा प्रथमा का बहुवचन है, इसी से ये आपस में विशेषण तथा विशेष्य नहीं हो सकते। पहिला पद देवता का नाम है, और दूसरा ऋत्विजों का, इस कारण भी ये आपस में विशेष्य विशेषण नहीं हो सकते। दूसरे मन्त्र में ‘ईलते’ (स्तुति करते हैं) यह एक ही क्रिया पद है, तथा बहुवचनान्त है, इसका कर्ता भी बहुवचन होता है, इस कारण ‘द्रविणोदाः’ यह एक वचन इसका कर्ता नहीं हो सकता और देवता स्तुति किया जाता है किन्तु करता नहीं इस लिये भी वह ‘ईलते’ का कर्ता नहीं हो सकता। सुतराम् बिना

किसी उपाय के 'द्रविणोदाः' यह प्रथमा का एकवचन मन्त्र में उपयुक्त नहीं हो सकता इस कारण भाष्यकार ने ये दो प्रकार की व्याख्यायें की हैं, दोनों ही प्रकार से मन्त्र का अर्थ ठीक हो जाता है, और यह देवता का नाम 'द्रविणाः' पद भी उपयुक्त हो जाना है ।

पहिली व्याख्या में प्रथमान्त से द्वितीयान्त का काम लेने में 'यद्' शब्द और 'तद्' शब्द का अध्याहार उपाय किया है, इस उपाय से किसी पद को किसी विभक्ति में भी लिया जा सकता है । इसे व्याख्या में 'यद्वृत्त' कहते हैं । जैसे- 'यः द्रविणोदाः तम् ईलते' अर्थात्- जो द्रविणोदस् है, उसको स्तुति करते हैं । यहाँ 'यद्' 'तद्' शब्दों के सहारे से प्रथमान्त पदने ही द्वितीयान्त का कार्य दे दिया । ऐसे ही प्रयोजन के अनुसार अन्यत्र भी किया जा सकता है ।

दूसरी व्याख्या में 'पिवतु' क्रिया के अध्याहार करने से और 'द्रविणस' को पञ्चमी मानने से (जैसा कि- व्याकरण में हो सकता है) 'द्रविणोदाः' यह प्रथमान्त ही रह जाता है । क्योंकि- अब यह 'पिवतु' क्रिया का कर्ता हो जाता है, किन्तु 'ईलते' का कर्म नहीं । उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही होती है ।

तो कौन द्रविणोदस् (द्रविणोदा) है ?

क्रोष्टुकि आचार्य मानते हैं कि-इन्द्र है क्योंकि- वह बल और धनका अति दान करने वाला है, और सब बल का कार्य उसी इन्द्र का है, इससे इन्द्र ही 'द्रविणोदा' है । और कहता है ।

“ओजसो जातमुत मन्य एनम्” अर्थात्- (अहम्)

जै 'एतम्' इस इन्द्रदेवको 'भोजसः' किसी अतिमहान् बल से 'जातम्' उत्पन्न हुआ 'मन्ये' मानता हूँ । [क्योंकि-यह अतिबलवान् देखा जाता है ।] जो बलवान् होता है, वही बलका दाता हो सकता है, इस लिये इन्द्रही द्रविणोदा है ।

और भी यह दूसरा हेतु इन्द्रके द्रविणोदस् होने में है- मन्त्र का द्रष्टा = देखने वाला ऋषि अग्नि को द्राविणोदस कहता है । ["द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः" जिसका पुत्र द्राविणोदस अग्नि है, वही द्रविणोदस् है ॥] और यह अग्नि इसी इन्द्र से उत्पन्न होता है, प्रयोजन यह कि- इन्द्रका ही पुत्र है । क्योंकि-

"यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान" अर्थात्- जिस इन्द्रने दं पत्थरो के भीतर अग्नि को उत्पन्न किया था । यह भी निगम है ।

"अथापि०" और भी यह दूसरा हेतु इन्द्र के द्रविणोदस् होने में है । क्या ? ऋतुयाज मन्त्रों में- जिन से ऋतुओं का यजन होता है, उन मन्त्रों में द्राविणोदस = द्रविणोदस् शब्द वाले वचन हैं । उससे क्या ? उन मन्त्रों का जो पात्र होता है, -जिससे सनका सञ्जन्धी होम होता है, उस पात्र की "इन्द्रूपान" यह समारूपा = संज्ञा स्वयम् मन्त्र में आई हुई है । जैसे—

"होता यक्षदेवं द्राविणोदसम्—अपाद्धोत्रादपा-
तोत्रादपान्नेष्ट्रात्तुरीयं पात्रममृत्तममर्त्यामिन्द्रूपानं
देवो द्राविणादा द्राविणसः स्वयमायूयात् स्वयमभि-

गूर्यात् स्वयमभिगूर्तया होत्रयर्त्तुभिः सोमस्य पि-
वत्स्रञ्छावाकं यज” ।

“होता यक्षदेवम्” यह मन्त्र अर्च्छावाक ऋत्विज् के
प्रति प्रेष = प्रेरणा है । मैत्रावरुण बोलता है ।

अर्थ — ‘होता’ नाम ऋत्विज् ऋतुदेवताओं के मन्त्रों से
प्रेष्यकर्म में अभ्यर्तु (ऋत्विज्) के द्वारा अति प्रेषित = प्रेषित
हुआ ‘द्रविणोदस देवम्’ द्रविणोदस् देवकी ‘यक्षत्’ यजन
करे । वह द्रविणोदस् देव ‘होत्रात् अपात्’ होता (ऋत्विज्)
के सम्प्रदान से = विधि से किये हुए दान से सोम को पी
चुका है । ‘अपात् पोत्रात्’ पोता (ऋत्विज्) के सम्प्रदान से
सोम को पी चुका है । ‘अपात् नेष्टात्’ नेष्टा (ऋत्विज्) के
सम्प्रदान से सोमको पी चुका है । अब फिर यह ‘तुरीयम्’
चौथा ‘पात्रम्’ सम्प्रदान पात्र है, जो ‘अमृक्तम्’ अशुद्ध या
अपूर्ण है, ‘अमर्त्यम्’ जिसे पीकर नहीं मरता अथवा जो
मनुष्य योग्य है- जिसे मनुष्य से अन्य (देव) पान कर सकते
हैं, उस ‘इन्द्रपानम्’ इन्द्र के पीने योग्य ‘द्रविणम्’ सोम के
पात्रको ‘द्रविणोदा स्वयम् आयूयात्’ आप द्रविणोदस् देव
भले प्रकार मिलावे ‘स्वयम् अभिगूर्तया’ आप उठावे फिर
‘अभिगूर्तया होत्रया’ अपनी बाही हुई स्तुति से दिया हुआ
जो ‘सोमस्य’ सोम का अंश, उसे ‘स्वयम् ऋतुभिः पिबतु’
आप द्रविणोदस् देव ऋतु देवताओं के साथ पीवे ‘अर्च्छावाकं
यज’ हे अर्च्छावाक ! (ऋत्विज् !) तू रजन कर, तू भी ऐसा
जान कर यजन कर ।

इस प्रकार इस इन्द्र के द्रविणोदस् नाम युक्त प्रेष मन्त्र

पे 'इन्द्रपान' यह पात्रकी समारूपा या नाम है, इससे जाना जाता है कि- उस से इन्द्र ही पीता है । यदि ऐसा है, तो इन्द्र द्रविणोदस् है, यह प्राप्त होता है ।

“अथापि०” और भी यह अन्य हेतु इन्द्र के द्रविणोदस् होने में है । क्या ? उन्हीं ऋतुयाज मन्त्रों में इसे सोमपान से अपि स्तुति करता है ।

“होत्रात् सोमं द्रविणोदः०—०पिब ऋतुभिः”

[ऋ० स० २, ७, २६, १] अर्थात्- हे द्रविणोदः ! तू होत्र से ऋतुओं के साथ सोम पी ।

प्रयोजन यह कि- जहा जहा सोमपान की स्तुति है, वहां वहां इन्द्र देवता है, और जो हविः जिस देवता के लिये संस्कार किया जाता है, वह उसी को दिया जाता है, इस कारण सोमपान से इन्द्र के अतिरिक्त अन्य देवता की स्तुति नहीं है, सोम का संस्कार उसी के लिये किया जाता है, अतः वहा आया हुआ 'द्रविणोदस्' नाम इन्द्र देवता के लिये ही हो सकता है ।

“अथापि०” और भी यह अन्य हेतु इन्द्र के द्रविणोदस् होने में है । क्या ?

“द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः”

अर्थात्- 'द्राविणोदसः' जिस द्रविणोदस् का पुत्र अग्नि है, वह 'द्रविणोदा' द्रविणोदस् इन्द्रदेव 'पिबतु' पीवे ।

“अपाद्धोत्रात्” । [उसी अछायाक के ग्रैष की यह याउया है ।]

[कौटुकि आचार्य के अभिमत पूर्व पक्ष [प्रश्न] के

हेतु समाप्त होगए हैं । अब शाकपूणि आचार्य के अनिमित्त
उत्तर पक्ष [द्रविणोदा इन्द्र नहीं, अग्नि है] के हेतु कहे
जाते हैं- ।] ॥ ३ ॥

(सं० ३)

(निरु०) अयमेव अग्निःद्रविणोदाः इतिशाक-
पूणिः ।

आग्नेयेष्वेवहि सूक्तेषु द्राविणोदसाः प्रवादा
भवन्ति

‘देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्’ [ऋ० सं० १,
७, ३, १] । इत्यपि निगमो भवति ॥

यथो एतत्- स बलधनयोर्दातृतमः- इति ।
सर्वासु देवतासु ऐश्वर्यं विद्यते ॥

यथो एतत्-

“ओजसो जातमुत मन्य एनम्” [ऋ० सं० ८, ३,
४, ५] । इति चाह” इति ।

अयमपि अग्निः ओजसा बलेन मथ्यमानो
जायते, तस्मात् एनम्- आह— सहसस्पुत्रं,
सहसः सृनुं, सहसो यहुम्

यथो एतत्- अग्निं द्राविणोदसम्- आह इति ।

ऋत्विजोऽत्र द्राविणोदसः उच्यन्ते । हविषो दाता-
रस्तेच एनं जनयन्ति ।

“ऋषीणां पुत्रो अधिराजएषः” (य०वा०सं०५, ४)।
इत्यपि निगमो भवति ॥

यथो एतत्- तेषां पुनः पात्रस्य ‘इन्द्रूपानम्’ इति
भवति इति ।

भक्तिमात्रं तद् भवति । यथा ‘वायव्यानि’ इति
सर्वेषां सोमपात्राणाम् ॥

यथो एतत्- सोमपानेन एनं स्तौति इति ।

अस्मिन्नपि एतद्- उपपद्यते-

• “सोमं पिब मन्दसानो गणश्रिभिः (ऋ०सं०४, ३,
२५, ८) । इत्यपि निगमो भवति ॥

यथो एतत्-

“द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः” (ऋ०सं०२,
८, १, ४) । इति ।

अस्यैव तद् भवति ॥३ (२) ॥

अर्थः- “अयमेव” यही अग्नि द्रविणोदाः है, यह
शाकपूणि आचार्य मानते हैं । क्यों कि- अग्नि के ही सूक्तों
में ‘द्रविणोदस्’ शब्द युक्त प्रवाद = स्तुतिएँ होती हैं ।

“देवा अग्निं धारयन् द्राविणोदाम्” अर्थात् देवता-
ओं ने पहिले द्रविणोदा = देवताओं के अर्थ हवीरूप द्रव्यों
के देने वाले अग्नि को धारण किया है । यह भी निगम है ।

इस प्रकार यहाँ वही अग्नि 'द्रविणोदा' है, यह पक्ष स्थित है।

तो यह पर पक्ष = क्रीष्टुकि- पक्ष के हेतुओं की बिना इटाए नहीं टिका हुआ जैसा ही है, इस कारण उनके निराकरण = इटाने के अर्थ "यथो एतत्" इत्यादि रूप से कहा जाता है।

"यथो एतत्" जो कि- फिर यह कहा गया है, 'वह बल और धन का बड़ा दाता है,' यह इन्द्र के 'द्रविणोदस्' होने में कारण नहीं है। क्यों कि- सभी देवताओं में ऐश्वर्य है। [इससे सभी देवता बल और धन के देनेवाले हैं। अतः यह हेतु इन्द्र के 'द्रविणोदस्' होने में विशेष कारण नहीं हो सकता।]

"यथो एतत्" और भी जो यह कहा है कि- "ओजसो जातमुत मन्यएनम्" अर्थात्- मैं इसे ओजसे = बल से उत्पन्न हुआ मानता हूँ। यह निगम भी इन्द्र के 'द्रविणोदस्' होने में विशेष कारण नहीं है। क्यों कि- यह अग्नि भी ओजसे = बल से मया जाता हुआ उत्पन्न होता है, इस कारण से ऋषि इसको (अग्नि को) सहस् का पुत्र = सहस् का सूनु = सहस् का यह कहता है ॥

(क) "सहस्पुत्रो अद्भुतः" (अ० सं० २, ५, २८, ६)।
अग्नि सहस् का पुत्र अद्भुत है।

(ख) "सहसः सूनवाहुतः"। (अ० सं० ६, ५, २४, ३)।
सहस् के सूनु ? बुझाया हुआ है।

(ग) "अग्ने वाजस्य गोमतः ईशानः सहसो यदो"

(ऋ० सं० १, ४, २७, ४) । हे अग्नि देव ? हे सहस् (बली) के यहु (पुत्र) ? 'गोमनः' 'वाजस्य' 'द्वैशानः' गो आदि पशुओं से युक्त अन्न का स्वामी है ।

“यथो एतत्” और जो फिर यह कहा गया है, कि—
 “अग्निं द्राविणोदसमाह” ऋषि अग्नि को द्रविणोदस् का पुत्र कहता है । [इसका यह अभिप्राय नहीं कि- द्रविणोदस् = इन्द्र से यह अग्नि उत्पन्न होता है किन्तु—] यहाँ ऋत्विज् 'द्रविणोदस्' = अग्नि के हविर्दाता कहे जाते हैं— ऋत्विज् अग्नि के द्रविणोदस् है— ऋत्विज् हविर्दाता के दाता हैं, और वे ऋत्विज् इस अग्नि को उत्पन्न करते हैं, यह ऋषि के द्वारा कहा जाता है ।

“ऋषीणां पुत्रो अधिराज एष” यह अग्नि देव अधिक चमकने वाला ऋषियों का पुत्र है । यह भी निगम है ।

“यथो एतत्” और जो फिर यह कहा है कि- 'उन ऋतुयार्जों के पात्र का नाम 'इन्द्रपान' है, यह भी इन्द्र के द्रविणोदस् होने में कारण नहीं । क्योंकि—वह भक्तिमात्र है— गुण के वश 'इन्द्रपान' यह पात्र का नाम है । जैसे—सोम के पात्र भिन्न २ देवताओं के होते हैं, तो भी उन सब का 'वा-यव्य' नाम है, किन्तु वे इस कारण वायु देवता के ही नहीं होजाते, यह किसी गुण के कारण उनका नाम है = समारूपा है । इस कारण 'द्रविणोदस्' नाम-युक्त मन्त्र में 'इन्द्रपान' यह पात्र का नाम होने से इन्द्र द्रविणोदस् नहीं हो सकता ।

“यथो एतत्” और भी फिर यह कहा गया है, कि- इस इन्द्र को सोम पान से स्तुति करता है, इससे द्रविणोदस् इन्द्र

यह भी कारण नहीं हो सकता । क्योंकि-इस अग्नि में भी यह उपपन्न होता है-घटता है ।

“सोमं पिब मन्दसानो गणश्रिभिः” अर्थात्- हे भगवन् ! अग्निदेव ! इकट्ठे इकट्ठे तुम्हें आश्रयण करने वाले मरुतो के साथ (त्वम्) तू मोद करता हुआ सोम को पी । यह भी निगम है । इस प्रकार इस मन्त्र में सोमपान से इस अग्नि की भी स्तुति है, इस कारण सोमपान इन्द्र का ही लिङ्ग नहीं है ।

“यथो एतत्” और भी यह कहा है कि-

“द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः” जिस द्रविणोदस् का पुत्र अग्नि है वह द्रविणोदस् सोम को पान करे ।

यह भी इन्द्रके द्रविणोदस् होने में कारण नहीं । क्योंकि-इस अग्नि का ही यह निगम है । ऋतुयाजों में अग्नि भी सोम का भागी है । क्योंकि- उन में “वनस्पते० ० द्रविणोदः”

पिब ऋतुभिः” (ऋ० सं० २, ८, १, ३) हे ‘वनस्पते !’ अग्नि देव ! हे ‘द्रविणोदः !’ (त्वम्) तू ‘ऋतुभिः’ ऋतुओं के साथ सोम को पान कर । यहाँ ‘वनस्पते’ संबोधन पद के साथ समानाधिकरण ‘द्रविणोदस्’ विशेषण सम्बोधन है, इस कारण वनस्पति के अतिरिक्त और कोई द्रविणोदा नहीं हो सकता, और वनस्पति फिर निःसन्देह अग्नि है, “वह देवत्रा

दिधिषो हवीषि” हे ‘दिधिषो !’ धारण करने वाले (त्वम्) तू ‘देवत्रा’ देवताओं के लिये ‘हवीषि’ इच्छाओं की ‘वह’ लेजा । इस मन्त्र में इच्छा के लेजाने के संयोग से और

स्विष्टकृत् के विकार के अर्थ से अग्नि द्रविणोदस् है, किन्तु छन्द नहीं ॥ ३ (२) ॥

(खं० ४)

(निरु०-) “मेद्यन्तु ते वन्हयो येभिरीयसेऽरिषः
भ्यन्वीलयस्वा वनस्पते । आयूया धृष्णा अभि-
गूर्या त्वं नेष्ट्रात्सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः ॥”
(ऋ०सं० २, ८, १, ३) ॥

मेद्यन्तु ते वन्हयो वोढारः, यैः यासि अरिष्यन्
दृढीभव, आयूय धृष्णा अभिगूर्य त्वं नेष्ट्रीयात्
धिष्ययात् ।

‘धिष्ययो’ धिष्ययः । धिषणाभावः ।

‘धिषणा’ वाक् । धिषेर्दधात्यर्थे । धीसादिनी इति
वा । धीसानिनी इति वा ।

‘वनस्पते’ इति एनम्-आह । एष हि वनानां पाता
वा । पालयिता वा ।

‘वनं’ वनोते ।

“पिब ऋतुभिः” कालैः ॥४(३)॥

इति अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥६, १॥

अर्थः-जैसे यहाँ ऋतुयागों में-“मेद्यन्तु ते वन्हयः”

[ऋ०सं० ०२, ८, १, ३] यह ऋचा है । यह गृत्समद अग्नि की
है । इसका जगती छन्द और ऋतु देवता है ।

‘वनस्पते !’ हे मंगवन् ! वनस्पति देव ! हे ‘द्रविणोदः !’
 ‘ते’ तेरे ‘वन्द्यः’ (वोढारः) वाहन = घोड़े ‘मेघान्तु’ (स्नि-
 ह्यन्तु) स्नेह करें, ‘येभिः’ (यैः) जिनसे (त्वम्) तू ‘ईयसे’
 (यासि) गमन करता है । ‘अरिष्यन्’ किसी से भी न मारा
 जाता हुआ । ‘वीलयस्व’ अपने आपे को दृढ़ करले, [-सोन
 पान के अर्थ] । ‘धृष्णो !’ हे शत्रुओं को धमकाने वाले !
 ‘आयूय’ अंगुली से मिला कर ‘अभिगूर्य’ उठा कर ‘नेष्ट्रात्’
 (नेष्ट्रीयात् धिष्यथात्) नेष्ट्रा के आसन से या नेष्ट्रा के ‘वषट्’
 मन्त्रके उच्चारण से दिये हुए सोन से ‘त्वम्’ तू ‘ऋतुभिः’ काल
 देवताओं के साथ ‘सोनम्’ अपने अंश (भाग) सोन को ‘पिब’
 पान कर । [यह हम कहते हैं ।]

‘धिष्य’ क्या ? धिषय । धिषय ही क्या ? धिषणा
 वाक् (वाणी) होती है, उसके अर्थ वह रखा जाता है, उस
 के पीछे बैठा हुआ होता गख = विना गाए हुए मन्त्रों से
 स्तुति करता है ।

‘धिषणा’ क्या ? वाक् वाणी । कैसे ? धोरणार्थक ‘धिष्’
 धीतु से है । क्योंकि- वह अर्थ को धारण करती है । अथवा
 यह ‘धीसादिनी’ होने से धिषणा है । ‘धीसादिनी’ ‘धी’
 बुद्धि अथवा कर्म उस में बैठने वाली । अथवा ‘धीसानिनी’
 होने से यह धिषणा है । क्योंकि- वह बुद्धि को समझती है—
 भजती है ।

“वनस्पते !” यह सम्बोधन पद इस ‘द्रविणोदस्’ को
 कहता है, इससे ‘द्रविणोदस्’ अग्नि है ।

अग्नि ‘वनस्पति’ कैसे है ?

“एषहि०” क्योंकि- यह वनों का पाता है, अथवा पालन

करने वाला है । [क्योंकि-यह वनो के = वृक्षादिको के भीतर रहता हुआ भी जलाने को समर्थ होता हुआ भी उन्हें जलाता नहीं, इसी से उनका पालक है । 'पाता' और 'पालयिता' दोनों पदों में धातुओं का भेद है, और अर्थ एक ही है ।]

'वन' कैसे संभजनार्थक 'वन' (त०उ०) धातु से है । क्यों कि- उसे काठ, फल, फूल आदि के लिये सेवन किया जाता है ।

“पिब” ऋतुओं के सहित = कालों के सहित पी । [यह देवता पद के विचार का न्याय, जैसा कि 'द्रविणोदत्त' पद पर दिखाया है, सर्वत्र देवता पद के विचारार्थ ग्राह्य है, ऐसे विचारों से शिष्य की बुद्धि बढ़ती है ।] ॥ ४ (३) ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते अष्टसोध्यायस्य प्रथमः पादः ॥८॥१॥

द्वितीयः पादः ।

(ख० १)

निघ०-इधमः ॥२॥ तनूनपात् ॥ ३ ॥
नराशंसः ॥४॥ ईलः ॥५॥ बर्हिः ॥ ६ ॥
द्वारः ॥७॥ उषामानक्ता ॥८॥ देव्याहो-
तारा ॥९॥ तिस्रोदेवीः ॥ १० ॥ त्वष्टा
॥११॥ वनस्पतिः ॥१२॥ स्वाहाकृतयः
॥ १३ ॥ इति त्रयोदश (१३) पदानि ।
(निरु०) अथात आप्रियः ।

आप्रिय कस्मात् ? आप्रोतेः । प्रीणातेर्वा ।

“आग्नीभिराग्नीणाति” इति च ब्राह्मणम् ।

तासाम्-‘इध्मः’ प्रथमागामी भवति ।

‘इध्मः’ समिन्धनात् ।

तस्य-एषा भवति॥१(४)॥

अर्थ:-“अथातः” यहाँ से ‘आग्नी’ देवताओं का अधिकार है- ‘इध्मः’ (२) पद से ‘स्वाहाकुतयः’ (१३) पद तक कुल बारह (१२) आग्नी कहे जाते हैं ।

‘आग्नी’ कैसे ? व्याप्ति अर्थ में ‘आप्’ (स्वा०उ०) धातु से है । क्योंकि- वे लोक को व्यापन करते हैं । अथवा तर्पण या तृप्ति अर्थ में ‘प्नी’ (क्र०उ०) धातु से है । क्योंकि- वे हवि-ओं से या स्तुतिओं से तृप्त किये जाते हैं ।

और “आग्नीभिः-आग्नीणाति” अर्थात्- ‘आग्नी’ नाम वाली ऋचाओं से (होता ऋत्विज् उन्हें) आग्नीशन = भले प्रकार तृप्त करता है । यह ब्राह्मण है ।

“तासाम्०” उन आग्नी देवताओं में पहिले आने वाला ‘इध्मः’ (इन्धन देवता) है ।

‘इध्मः’ (इन्धन) क्यों ? समिन्धन से । क्योंकि-उस से अग्नि समिन्धन किया जाता है-जलाया जाता है ।

“तस्य०” उसकी यह ऋचा है ॥१(४)॥

व्याख्या ।

यहाँ अब देवताओं के नामों की व्याख्या चल रही है । उनमें अग्नि (निघ० अ० ५ सं० १ पद १) जातवेदाः (निघ०

अ० ५ ख० १ पद० २) वैश्वानर (निघ० अ० ५ ख० १ पद० ३) ब्रविणीदा।
(निघ० अ० ५ ख० २ पद० १) ये चार शब्द व्याख्यान किये जा चुके हैं। दूसरे खण्ड के कुल १३ शब्दों में से 'ब्रध्न' आदि चारह (१०) शब्द अवशिष्ट हैं, इनका 'आग्नी' नाम प्रसिद्ध है, इसीसे आचार्य ने निघण्टु अ० ५ खण्ड २ में ब्रध्न शब्द पर ही "अथात आप्रियः" यह अधिकार की सूचना दी है, ये बाण्ड शब्द यहाँ निघण्टु ग्रन्थ में जिस क्रम से पड़े हैं, उसी क्रमसे ऋग्वेद ग्रन्थ = मन्त्रभाग के स्थल विशेष में भी पड़े हुए हैं, अथवा वहाँ जिस क्रमसे ये शब्द पड़े हैं, उसी क्रम से वहाँ से इस समान्नाय में उठा लिये हैं, इस कारण इनके क्रम (सिल सिले) का प्रयोजन यहाँ वही है, जो वहाँ है, किन्तु इन 'ब्रध्न' आदि शब्दों के क्रम पूर्वक उठाए हुएओं का क्रम देखकर यह प्रश्न उठ आता है कि— क्या 'अग्नि' आदि जो और २ शब्द इस काण्ड में पड़े हुए हैं, उनका वह क्रम निघण्टु में किसी प्रयोजन के साथ में हो सकता है, या उनकी गणना ही जैसे तैसे अपेक्षित है ?

यद्यपि 'ब्रध्न' आदि आग्नी देवताओं के नामों का

ॐ यह प्रैषाध्याय के नाम से ऋग्वेद मन्त्रसंहिताके परिशिष्ट भाग के अन्त में एक प्रकरण ग्रन्थ है। उसमें १३ प्रयाजप्रैष ८ पाशुक प्रैष ११ अनुयाज प्रैष एक सूक्तवाक प्रैष और ३६ सुत्या में सवनीय प्रैष हैं। इस प्रकारकुल वहाँ पर ६९ प्रैष मन्त्र हैं। इसी का नाम प्रैषग्रन्थ या प्रैषाध्याय है।

क्रम वेदाध्ययन तथा कर्म में जैसा यथादिष्ट उपयुक्त होता है वैसा इनका नहीं। क्यों कि— इनका पाठ या यजन इसी क्रम से मन्त्रों में या कर्म में नहीं है (तथापि प्राकृतिक नियम के अनुसार इनके पाठ का क्रम प्रयोजन सहित है। जैसे कि - सब संसार तीन भागों में बंटा हुआ है— पृथिवी लोक अन्तरिक्ष लोक और द्युलोक। देवता भी तीनों लोकों में रहते हैं और उन सभी के नामों की व्याख्या भी कर्तव्य है। ऐसी अवस्था में हमारे निकट पहिले पृथिवी लोक के ही देवता हैं और उन्हीं के नामों की व्याख्या हमें करनी चाहिए जब हम ऊपर के लोकों में चलेगे, तो पृथिवी लोक से आगे अन्तरिक्ष लोक आयेगा, इससे पृथिवी के देवताओं के नामों की व्याख्या के पश्चात् अन्तरिक्ष के देवताओं के नामों की ही व्याख्या प्राप्त होती है, और अन्तरिक्ष के ऊपर फिर द्युलोक में जायेंगे, इससे उनके अनन्तर द्युलोक के देवताओं के नामों की व्याख्या प्राप्त होती है। यही देवता नामों की पाठ का क्रम निघण्टु शास्त्र में रखा गया है। पृथिवी का देवता अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु या इन्द्र और द्युलोक का सूर्य देवता है। इस कारण पहिले अग्नि देवता के नामों का पाठ है, और इसी प्रकार अग्नि के अनेक नामों से तथा अग्नि के संबन्धी अन्य देवता आदि के नामों में जो पूर्वोक्तभाव है, वह भी प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार है, ऐसे ही अन्तरिक्ष और द्युलोक के देवताओं तथा उनके सम्बन्धी अन्य नामों की भी व्यवस्था ध्यान में लाने योग्य है। इसी से आचार्य ने स्थान २ में इस अभिप्राय की अपनी प्रतिज्ञा से सूचना भी दी है। जैसे—

“अग्निः पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः”

(अ० ७ पा० ४ सं० १) अर्थात्—अग्नि पृथिवी स्थान का देवता है, इससे हम उसकी व्याख्या पहिले करेंगे ।

“तामामिधमः प्रथमागामी भवति” [अ० = पा० २ सं० १] अर्थात् इनमें ‘इधम’ स्वभाव से पहिले आनेवाला है ।

“तेषामश्वः प्रथमागामी भवति” [अ० ६ पा० १ सं० १] अर्थात् उन में ‘अश्व’ स्वभाव से पहिले आने वाला है ।

“तेषां रथः प्रथमागामी भवति” । [अ० ६ पा० १ सं० १] अर्थात् उनमें रथ’ स्वभाव से पहिले आने वाला है । इत्यादि ।

पृथिवी स्थान के देवता— नामों के क्रम का विशेष रूप से प्रयोजन इस प्रकार है कि— पार्थिव ज्योति = पृथिवी लोक के तेज का संबन्ध जैसा ‘अग्नि’ शब्द के साथ अधिक प्रसिद्ध है, वैसा ‘जातवेदस्’ शब्द के साथ नहीं, जैसा ‘जातवेदस्’ शब्द के साथ है, वैसा ‘वैश्वानर’ शब्द के साथ नहीं जैसा ‘वैश्वानर’ शब्द के साथ है वैसा द्रविणोदस् के साथ नहीं । इस प्रकार इन सब शब्दों के क्रम का कारण गुण के न्यूनाधिक्य से या प्रसिद्धि के न्यूनाधिक्य से लेना चाहिये ।

यद्यपि ‘अग्नि’ आदि शब्दों के समान ‘इधम’ आदि शब्द भी अग्नि के या पार्थिव ज्योति के नाम हैं इससे ये उन के समान पूर्व स्थान के भागी होते हैं, तथापि ‘अग्नि’ आदि शब्द प्रत्यक्ष अग्निके नाम हैं, और इधम = इन्धन = काष्ठ आदि अप्रत्यक्ष अग्नि के नाम हैं । क्योंकि— काष्ठ को रगड़ने से उसमें अग्नि प्रत्यक्ष होता है, स्वतः नहीं । इससे

अग्नि आदि कामों की अपेक्षा इन 'इध्म' आदि नामों की गौणता है।

ऐसे ही 'इध्म' आदि परोक्ष अग्नि के ही नाम हैं और 'अश्व' आदि अग्नि के स्थान मात्र में रहने वाली वस्तुओं के किन्तु किसी प्रकार की अग्नि के नहीं, इससे ये 'इध्म' आदि की अपेक्षा भी गौण हैं, इस कारण उनके अनन्तर पड़े जाते हैं।

इसी प्रकार 'अश्व' आदि प्राणी हैं, और 'अक्ष' (पासे) आदि अप्राणी (जड़) हैं, इस कारण अश्व आदि के पश्चात् 'अक्ष' आदि नामों की स्थापना (संग्रह) है। ऐसे ही सब स्थानों में क्रम का प्रयोजन द्रष्टव्य है।

शाकपूणि आचार्य ने स्वयम् निघण्टु शास्त्र के आरम्भ से ही सब 'गो' आदि शब्दों का प्रयोजन कहा है। जैसा कि-
बार्त्तिककार ने कहा है—

“क्रमप्रयोजनं नाम्ना शाकपूण्युपलक्षितम्।

प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रज्जामवसादयेत् ॥”

नामों के क्रम का प्रयोजन शाकपूणि आचार्य ने दिखाया है, उससे अन्य प्रयोजन की भी कल्पना करे किन्तु अपनी बुद्धि को खिन्न न करे [यदि वह ध्यान में न आवे]।

प्रयोजन यह है कि-व्युत्पत्तियों की कोई सीमा नहीं है, जैसे १ न्यायसंगत अर्थ प्रतीत हो, वैसे २ ही व्युत्पत्ति करे, किसी व्युत्पत्ति के ठहराने के लिये ही खिन्न न होना चाहिए।

(ख० २)

(निरु०-) “समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो

देवान्यजसि जातवेदः । आ च वह मित्र मह-
श्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥” [ऋ०सं०
८, ६, ८, १] ॥

“समिद्धो अद्य” मनुष्यस्य मनुष्यस्य गृहे “देवो
देवान्-यजसि जातवेदः, आ च वह मित्र मह-
श्चिकित्वान्”-चेतनावान्, “त्वं दूतः कविरसि
प्रचेताः”-प्रवृद्धचेताः ॥

यज्जेध्म-इति कात्थक्यः ।

अग्नि-इति शाकपूणिः ॥

‘तनूनपात्’ आज्यम्-इति कात्थक्यः ।

‘नपात्’ इति अनन्तरायाः प्रजाया नामधेयम् ।
निर्णततमा भवति । गौः अत्र ‘तनूः’ उच्यते ।
तताअस्यां भोगाः । तस्या पयो जायते । पयसः
आज्यं जायते ।

अग्निः-इति शाकपूणिः ।

आपः अत्र ‘तन्वः’ उच्यन्ते । तता अन्तरिक्षे ।
ताभ्यः ओषधि-वनस्पतयो जायन्ते । ओषधि
वनस्पतिभ्यः एष जायते ॥

तस्य एषा भवति ॥ २ (५) ॥

अर्थ - “समिद्धो अद्य” इस ऋचा का भागैव जन्म-

दग्नि ऋषि, त्रिष्टुप् छन्द, और यास्क के मत में इस सूक्त का ही अग्नि देवता है।

हे इधन ! देव ! 'समिद्धः' भले प्रकार मज्जलित हुआ = जलता हुआ 'अथ' आज इस यजन के विशेष दिन में 'मनुषः' (मनुष्यस्य मनुष्यस्य) जन जन के 'दुरोखे' (गृहे) घर में 'देवः' दाता (त्वं) तू हे 'जातवेदः' जातवेदस् = अग्नि के आधार ! 'देवान्' देवताओं को 'यजसि' यजन करता है। हे 'मित्रमहः' मित्रों के महनीय = पूजनीय ! 'आ च वह' (आह्वय च) और तू देवताओं को बुला और बुलाकर यजन कर। क्योंकि 'त्वम्' तू 'चिकित्वान्' (चेतनावान्) जानकार 'असि' है। 'दूत' सब यजमानों का दूत है। 'कषिः' (क्रान्त-दर्शनः) फैले हुए प्रकाश वाला या सुन्दर प्रकाश वाला है। 'प्रचता' (प्रवृद्धचेताः) बड़े विज्ञान वाला है।

व्याख्या

इस मन्त्र में कौन देवता है ?

“यज्जग्ध्मः” कात्यय्य आचार्य मानते हैं कि—यहाँ यज्ज का 'इध्म' समिध् = काष्ठ देवता है।

प्रश्न—इस मन्त्र में उसके देवता होने का कोई लिङ्ग या सूचक नहीं है ?

उत्तर—यद्यपि नहीं है, तथापि यह ऋचा “समिद्धभ्यः प्रेष्या” इस अति से समिधों के लिये प्रेष्य कही गई है, और जो ऋचा जिस वस्तु के लिये प्रेष्य होती है, उसमें वही वस्तु देवता होती है, उसी का यजन होता है। इस कारण जिस समय समिध् इध्मन होकर अग्नि से ज्वलित हो जाती

हैं, उनके समूह को ध्यान करके यह वचन है। यह व्यवहित अभिधान कहलाता है- साक्षात् = असली नाम न होकर परदे से नाम लिया हुआ होता है। जैसे हिन्दू स्त्रियों अपने पति का साक्षात् नाम न लेकर उस के नाम को किसी उपाय के द्वारा बतती हैं, वैसे ही ऋचाओं में कहीं २ देवताओं के लिये भी परदे से कहा जाता है। “परोक्षप्रिया इव हि देवाः” देवता परोक्षता से परदे से कही हुई स्तुति से प्यार करने वाले होते हैं। ऐसा ही यह श्रुति भी कहती है। इसी न्याय के अनुसार यहां “समिधो अद्य” इस ऋचा में ‘इध्म’ यह आभीगत गुप्त नाम है। यह बात दर्श पौर्णमास के होता के कर्म में प्रसिद्ध है-“समिधो यज” ‘समिधो का यजन कर’ इस मन्त्र से अध्वर्यु के द्वारा प्रेषित = प्रेरित हुआ जाता “येऽयजामहे समिधः समिधो अग्नौ ज्यस्य व्यन्तुः श्वोऽषट्” इस मन्त्र से “वषट्” करता है, उस “वषट्”कार के साथ या अनन्तर ही अध्वर्यु आशय का होम करता है। इस कारण यहां ‘इध्म’ देवता है, यह कात्थक्य आचार्य का मानना ठीक है।

“अग्निः-इति शाकपूणिः” शाकपूणि आचार्य मानते हैं कि-इस मन्त्र में अग्नि देवता है ॥

व्याख्या ।

शाकपूणि आचार्य यहां किस युक्ति से अग्नि देवता को मानते हैं ?

(क) इध्म की अपेक्षा अग्नि होम कर्म में समीप होकर

उपकार करता है— पहिले इन्धन रखा जाता है, फिर अग्नि जसता है, फिर उसमें होम होता है, जो देवताओं का यजन या पूजा है, उसमें अग्नि निकट और इन्धन दूसरा दता है ।

(ख) इन्धन प्रैष कर्म में मिलकर उपकार करता है किन्तु स्वतन्त्रता से नहीं पहिले होता प्रैषमन्त्र “समिधःस-
मिधो०” इत्यादि पढ़ता है, फिर अध्वर्यु आज्ञा का होम करता है, अतः उसका क्रिया से स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं होता अर्थात्— जिस देवता के यजन का प्रैष होता है उसी का फिर यजन होता है । और रहा कात्थक्यके मत में प्रैष इन्धन(समिध्) के यजन का हुआ, और यजन या होम अग्निमें । इन्धो से इन्धनका क्रिया से साक्षात् सम्बन्ध न होकर अग्नि के द्वारा सम्बन्ध होता है, स्वतन्त्रता से नहीं । तथा स्वतन्त्रता के बिना उसकी उजापकता ग्राह्य नहीं । अतः इन्धन नाम अग्नि का ही होता है ।

(ग) यजति या इष्टि = दर्श पौर्णमास आदि में आग्नी ऋचाओं का जो आग्नी रूप है— वे ऋचाएँ जिस रूप में स्थित हैं— अपने स्वभाव से जिस प्रकार अर्थ को प्रकाश कर रहीं हैं— उनपर ध्यान देनेसे जो बुद्धि पर आपसे आप उजान फैलता है, वह उनका रूप बलवत् है और वह अग्नि पक्ष को ही पुष्ट करता है, उसका उल्लङ्घन करके दूसरा अर्थ किया नहीं जा सकता ।

आग्नी का क्या रूप है ! और कैसे वह अग्नि के अर्थ हो जाती है— उसका देवता इन्धन न होकर अग्नि कैसे हो जाता है ?

बुनो—

“समिद्धो अद्य मनुषो दुराणे देवो देवान्यजसि
जातवेदः । आच वह मित्रमहाश्चिकित्वान्तवं दूतः
काविरमि प्रचेता॥”

यह आग्नी का रूप है । इसमें समिद्ध प्रज्वलित होना
देवताओं का यजन करना द्योतन (प्रकाश करना) जातवेदस्
नाम, देवताओं का आवाहन, और दूतता, ये सब अभिधान
= शब्द अग्नि पक्षमें मुख्य रहते हैं, और इधम पक्षमें गौण
होजाते हैं । जैसे- सिंह के लिये मिह, शब्द मुख्य रहता
है, और पुरुष के लिये कहा गया गौण होता है ।

“गौणमुख्ययोश्च मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः” ‘जहाँ
गौण और मुख्य दोनों उपस्थित हों वहाँ मुख्य में कार्य होता
है यह न्याय है । इससे अपने रूप में स्थित रहती हुई आग्नी
का यज्ञ में बहुत उपकार होता है, इससे और सब प्रयाज
अग्नि देवता के ही होते हैं, इस कारण से इस आग्नी आधा
के द्वारा अग्नि का ही यजन है, यह शाकपूणि आचार्य
मानते हैं ॥

‘तनूनपात्’ (३) आञ्य (घी) का नाम है, यह कात्थक्य
(कथक के पुत्र) आचार्य मानते हैं ।

‘नपात्’ यह अननन्तरा = दूसरी प्रजा = सन्तान का
नाम है- पहिली सन्तान का नाम पुत्र और उसके पुत्र का
नाम नपात् = नाती (पोता) है ।

यहा ‘तनू’ नाम ‘गो’ (गाय) का कहा जाता है । क्यों ?
इसमें भोग तत = विस्तृत हैं । उस (गो) से दूध उपजना है
दूध और घ से आञ्य (घृत) होता है । इस प्रकार कात्थक्य आ-

चायें 'तनूनपात्' नाम घृत का बताते हैं । क्यों कि यह गी का पोता (नाती) है ।

'तनूनपात्' (३) अग्नि है, यह शाकपूणि आचार्य कहते हैं । उनका अभिप्राय यह है—

यहां 'तनू' जल कहे जाते हैं । क्यों कि - वे अम्लरसित हैं तत्त = फैले हुए होते हैं । वनसे ओषधि, वनस्पतिएं होती हैं, ओषधि वनस्पतियों से यह (अग्नि) उत्पन्न होता है । इस प्रकार शाकपूणि के मत में 'तनूनपात्' अग्नि है । क्यों कि वह जल का पोता है ।

उस 'तनूनपात्' = आज्य अथवा अग्नि को यह आचार है—॥२(५) ॥

(ख० ३)

(निरु०) "तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मधासम-
ज्जन्स्वदया सुजिह्व । मन्मानिधीभिरुत यज्ज-
मृन्धन्देवञ्चाच कृणुह्यध्वरं नः ॥" [८, ६, ८, २]॥

तनूनपात्, 'पथः ऋतस्य' यानान् यज्जस्य यानान् मधुना समज्जन् स्वदय कल्याणजिह्व । मनमानि च नो धीभिर्यज्ज च समर्द्धय, देवान् नो यज्जं गमय ॥

'नरांशसः यज्जः' इति कात्थक्यः नराः अस्मिन् आसीनाः शंसन्ति ॥

अग्निः इति शाकपूणिः । नरैः प्रशस्तो भवति । तस्य एषा भवति—॥३(६)॥

अर्थ:- “तनूनपात्पथ” हे ‘तनूनपात्:’ आशय (तदस्य) तू ‘श्रुतस्य’ (यजस्य) यज के ‘पथः’ (मार्गान्) मार्गों को और ‘यानान्’ (हवीषि) हविषों का ‘मध्वो’ (मधुना) मधुर स्वादसे ‘समजन्’ सींचता हुआ ‘स्वदय’ स्वादु करदे । और हे सुजिह्वः! सुन्दर जीभ वाले ! [अपनी जीभ से ऐसा करता हुआ-] ‘मन्मानि’ (मननानि च) हमारी नामी हुई या मागी हुई वस्तुओं को ‘कृणहि’ कर । ‘धीभिः’ (कर्माभिः) कर्मों से ‘यजम्’ यज को ‘ऋन्धन्’ (संसाधयन्) सम्पादन करता हुआ = साधता हुआ (समर्थय) बढ़ा । ‘नः’ हमारे ‘अध्वरम्’ (यजम्) यज के प्रति देवता (देवान्) देवताओं का (गमय) चला या ला । (यह हम तुम्हें चाहते हैं ।) ॥

शाकपूषि के मत में- हे भगवन् ! अग्नि ! तनूनपात् जल के पीते । तू यज के मार्गों को हविषों को पाक के किये हुए नीठे रस से संयुक्त करता हुआ स्वादु बना । हे सुजिह्व ! जलही उबालाओं वाले ! ऐसा करता हुआ हमारी वाञ्छित वस्तुओं को सिद्ध करता हुआ यज को बढ़ा और हमारे यज के प्रति देवताओं को ला ॥

‘नराशंस’ (५) यज है, यह काश्यप मानते हैं । क्योंकि- इस में नर (मनुष्य) आसीन (बैठे हुए) शंसन करते हैं- देवताओं की स्तुति करते हैं ।

अग्नि ‘नराशंस’ है, -यह शाकपूषि आचार्य मानते हैं । क्योंकि- नरों से (मनुष्यों से) प्रशंसा किया जाता है ।

“तस्य०” उस ‘नराशंस’ की यह श्रुति है ॥३(६)॥

(ख० ४)

(निरु०-) “नराशंसस्य महिमानमेषामुपस्तोषाम

यजतस्य यज्जै । ये सुकृतवः शुचयो धियं धाः
स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥” [ऋ०सं० ५, २,
१, २] ॥

नराशंसस्य महिमानम्-एषाम् उपस्तुमः, यज्जि-
यस्य यज्जै ये सुकर्माणः शुचयो धियं धारयितारः
स्वदयन्तु देवा-उभयानि हवींषि सोमं च इतरा-
णि च हतिवा । तान्त्राणि च आवापिकानि च
इति वा ॥

‘ईलः’ ईद्रेः स्तुतिकर्मणः । इन्धते वा ॥

तस्य एषा भवति-॥४(७)॥

‘एषाम्’ इन मनुष्यों के ‘नराशंसस्य’ घाडिखत फल के
देने वाले यज्ज की ‘महिमानम्’ महिमा को ‘उपस्तुमः’ स्तुति
करते हैं । ‘यजतस्य’ (यज्जियस्य) यज्ज करने वाले के ‘यज्जैः’
(कर्मभिः) कर्मों से ‘ये’ जो ‘सुकृतवः’ (सुकर्मात्मकः) सुन्दर
कर्म वाले ‘शुचयः’ बिलकुल पाप रहित ‘धियं धाः’ (धियंधार-
यितारः) बुद्धि के धारण करने वाले ‘देवाः’ देवता हैं, वे
‘उभयानि’ दोनों प्रकार के ‘हव्या’ (हवींषि) हविष्यों को
‘स्वदन्ति’ (स्वदयन्तु) धारें । दोनों प्रकार के हवि-सौमिक
पशु में-एक सोम और दूसरे पशु पुरोडाश धाना आदि हैं ।
और सोम से अन्यत्र तान्त्र (प्रयोज आर्यभाग स्विष्टकृत्
आदि) और आवापिक (प्रधान हविष्) ये दो प्रकार के
हवि है ।

शाकपूणि के मत में-इन नरों के इच्छित उपकारों के

करने वाले नराशंस अग्नि देव की महिमा को स्तुति करते हैं । उस नराशंस अग्नि को स्तुत होजाने पर यज्ञ के करने वाले के गुणों से युक्त जो सुन्दर कर्मों वाले पवित्र बुद्धि के धारण करने वाले देवता हैं, वे दोनों प्रकार के इन्द्रियों को चालें ॥

‘इल’ ५) (अग्नि) स्तुति अर्थ में ‘ईड’ (अदा०आ०) धातु का है । अथवा दीप्ति अर्थ में ‘इन्ध’ (रु० आ०) धातु का है ।

“तस्य०” उस ‘इल’ की यह ऋचा है ॥४(७)॥

(ख० ५)

(निरु०) आजुहान ईड्यो वन्द्यश्चायाह्यग्ने वसुभिः सजोषः । त्वं देवानामसि यद्वा होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान् ॥” (ऋ० सं० ८, ६, ८, ३)

आहूयमान ईलितव्यो वन्दितव्यश्च आयाहि अग्ने वसुभिः सह जोषणः त्वं देवानाम् असि यद्वा होता ।

‘यद्वा’ इति महतो नामधेयम् । यातश्च हूतश्च भवति ।

“स एनान् यक्षीषितो यजीयान्” । ‘इषितः’ प्रेषितः इति वा । अर्धाष्टः इति वा ।

‘यजीयान्’ यष्टृतरः ॥

‘वर्हिः’ परिवर्हणात् ।

तस्य एषा भवति-॥५(८)॥

अर्थ:- “आजुह्वानः०” हे भगवन् ! अग्ने । जो तू ‘ईक्ष्यः’ (ईक्षितव्यः) वन्दना करने योग्य और ‘वन्द्यः’ (वन्दितव्यः) स्तुति करने योग्य है, सो ‘त्वम्’ तू हमारे यज्ञ में ‘आजुह्वानः’ (आहूयमानः) बुलाया जाता हुआ ‘वसुभि-सह’ वसु देवताओं के सहित ‘आयाहि’ आ । क्योंकि- हे ‘यह !’ (मद्म्) बड़े ! ‘त्वं देवानां होता असि’ तू देवताओं का बुलाने वाला है । ‘सः’ सो तू ‘ईक्षितः’ विनयपूर्वक प्रेरणा किया हुआ ‘एनान्’ इन देवताओं को ‘यजति’ (यज) यजन कर । क्योंकि-‘यजीयान्’ तू बड़ा यजन करने वाला है ।

‘यह’ यह महत् (बड़े) का नाम है । क्योंकि- यह यात (सब स्थानों में गया हुआ) होता है, और ‘हूत’ (बुलाया हुआ) होता है ।

‘ईक्षित’ क्या ? प्रेषित (प्रेरणा किया हुआ) अथवा अधीष्ट (सत्कार पूर्वक प्रेरित) होता है ।

‘यजीयान्’ क्या ? यजतृत्तर (बहुत यज्ञ करने वाला) होता है ।

‘बर्हिः’ (६) क्या ? कुशरूप यज्ञ का अङ्ग प्रसिद्ध ही है । सो कैसे ? परिबर्हण कटने से या बढ़ने से । क्योंकि-वह कर्म के अर्थ काटा जाता है, या चारों ओर से बढ़ता है ।

“तस्य०” उसकी यह ऋचा है ॥५(८)॥

(सं० ६)

(निरु०) “प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या व-
स्तोरस्या वृज्यते अग्ने अन्हाम् । व्युप्रथते वितरं

वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥” (ऋ० सं०
८, ६, ८, ४) ॥

प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वसनाय अस्याः
प्रवृज्यते, अग्रे अन्हो बर्हिः, पूर्वाह्णे तद् विप्रथते
‘वितरं’,-विकीर्णतरम्-इति वा, विस्तीर्णतरम्-
इति वा ।

‘वरीयः’ वरतरम् । उरुतरं वा ।

देवभ्यश्च अदितये च स्योनम् ।

‘स्योनम्’- इति सुखनाम । स्यते । अवस्यन्ति-
एतत् । सेवितव्यम्भवति-इति वा ।

‘द्वारः’ जवतेर्वा । द्रवतेर्वा । वारयतेर्वा ॥

तासाम्-एषा भवति- ॥६(९)॥

अर्थ :- “प्राचीनि०” [यज्ञ में कुशों का उपयोग-]

‘अस्याः पृथिव्याः वस्तोः (वसनाय) प्रदिशा (विधिना)
(मन्त्रेण वा) अन्हाम् अग्रे (पूर्वाह्णे) प्राचीनं बर्हिः वृ-
ज्यते’ इस पृथिवी के ढांपने के लिये पूर्वाह्नकाल में = दिन
के पहिले पहर में प्राचीन = पूर्व दिशा में गया हुआ अथवा
पूर्वाग्र कुश (डान) विधिवाक्य के अनुसार काटा जाता है
अथवा प्रस्तरण मन्त्र से बिछाया जाता है । ‘वरीयः’ और
यज्ञ के अङ्गों से बहुत ओष्ठ है । ‘वितरं’ (विकीर्णतरं वा
विस्तीर्णतरं वा) काटा हुआ अथवा बिछाया हुआ ‘व्युप्र-
थते’ (तद् विप्रथते) वह कुश फैल जाता है । और ‘देवेभ्यः’

देवताओं के लिये तथा 'अदितये' पृथिवी के लिये सुखरूप होता है ।

'वितर' क्या ? विकीर्णतर = बहुत काट हाला हुआ ।
अथवा विस्तीर्णतर = बहुत फैलाया हुआ या बिछाया हुआ ।

'वरीयः' क्या ? वरतर = बहुत श्रेष्ठ । अथवा उरुतर = बहुत घना ।

'स्योन' यह सुख का नाम है । कैसे ? स्यतेः । 'अव' (उप०) और 'सो' (दि०प०) धातु से है । क्योंकि- 'एतद् अवस्यन्ति' सब प्राणी इसी पर निर्भर करते हैं—इसी को निरन्धय करते हैं—कैसे मिले ? कैसे हो ? अथवा सेवन करने योग्य होता है, इससे यह 'स्योन' है ।

व्याख्या ।

“प्राचीनं बर्हिः” मन्त्र में कुशा या डाम के सम्बन्ध में बहुतसी विधिओं का अन्तरार्थ से स्पष्टीकरण होता है । मन्त्र में इसका बहुत उपयोग होता है । कर्मके आरम्भ से पहिलेइसे वन में से काट कर लाना पड़ता है अतः उसके काटने या बिखाने का समय “अग्नेअन्धाम्” यह वाक्य पूर्वाह्न (दिनका पहिला प्रहर) बताता है, और वहां कैसे काटे इसके लिये प्राचीनं बर्हिः वृज्यते” वाक्य बताता है कि— पूर्व की ओर मुख करके काटने वाला उसे पूर्व की ओर ही ऐसे २ काटता हुआ बटे जैसे २ वह पूर्वाग्र कट ३ कर गिरे या उसे काट २ कर वैसे ही डाले जैसे पूर्वाग्र गिरे । जहां तक संभव हो उस कर्म में सब प्रकारपूर्व दिशाको उपयोग करें ।

इसका दूसरा मूल “प्रागुदग्वा बर्हिः शिखनति”

ब्राह्मण श्रुति (विधिवारण) है। इसी विधि का अनुवाद इस मन्त्र वाक्य में किया गया है।

ऐसे ही वेदी में कुशा बिछाई जाती है, उस पर सव हविः रखेजाते हैं, इस लिये जब बड़ा कुशाबिछावे तो कुशाओं के अग्र को पूर्व की ओर रखे और वेदी के पश्चिम भाग से बिछाना आरम्भ करके उसे पूर्व के भाग में पूराकरे। यह अर्थ भी “प्राचीनं बर्हिः वृज्यते” इस वाक्य से ही आता है। इसका दूसरा मूल वाक्य “प्राचीनं बर्हिः स्तृणाति” यह ब्राह्मण श्रुति (विधिवारण) है। प्रस्तरण या फैलाने का मन्त्र “देवस्यत्वा” इत्यादि है।

कुशा क्यों फैलाई जाती हैं, इसका उत्तर भी अंशमात्र इस मन्त्र में ही “पृथिव्या वस्तोरस्याः” ‘पृथिवी के ढापने के अर्थ’ इस वाक्य से मिलजाता है। क्यों कि—देवता पृथिवी पर खड़े नहीं होते और न पृथिवी पर धरे हुए हवि ओं की वे ग्रहणकरते हैं, इसलिये वेदी पर कुशा बिछाई जाती हैं, और उन पर हविः रखे जाते हैं ॥ अथवा कुशाओं के फैलाने से पृथ्वी की नग्नता निवृत्त होजाती है। क्यों कि—पृथ्वी की नग्नता की अवस्था में देवता यज्ञ में न आवेगे अतः पृथ्वी की नग्नता की निवृत्ति के लिये कुशा बिछाना बहुत आवश्यक है।

‘द्वारः’ (७) यह देवता का नाम वेग अर्थ में ‘जु’ (श्वा० प०) धातु से है। अथवा गति अर्थ में ‘द्रु’ (श्वा० प०) धातु से है। अथवा ‘वारयति’ (वृज् धा० शिच० प्र०) वारण अर्थ में लिजन्त धातु से है। क्यों कि—द्वारों (दरवाजों) से ही

दौड़ना, गमन, तथा चारख करने योग्यों का चारख किया जाता है ।

“तासामेषा०” उन द्वारों की यह खचा है—॥६(६)॥

(खं०७)

(निरु०) व्यचस्वतीरुर्विया विश्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुभमानाः । देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्व-
मिन्वादेवेभ्यो भवतमुप्रायणाः॥॥[ऋ० सं० ८, ६, ८, ५]

व्यञ्जनवत्यः उरुत्वेन विश्रयन्तापतिभ्यो इव जा-
याः ऊरु मैथुनधर्मे शुशोभिषमाणाः वरतमम्-
अङ्गम् । ऊरु, देव्यो द्वारो बृहत्यो महत्यो ‘विश्व-
मिन्वाः’ विश्वम् आभिः एति यजे ।

गृहद्वारः— इति कात्यक्यः ।

अग्निः— इति शाकपूणिः ।

‘उषासानक्ता’ उषाश्च नक्ता च ।

‘उषा’ व्याख्याता ।

‘नक्ता’ इति रात्रिनाम । अनक्ति भूतानि । अपि
वा अव्यक्तवर्णा ।

तयोः एषा भवति—॥७(१०)॥

अर्थः— “व्यचस्वतीः०” (याः) जो ये ‘व्यचस्वती’ (व्यञ्जनव-
त्यः) अनेक प्रकार आने जाने से युक्त हैं, वे (द्वारः) द्वार् (दर-
वाजे) ‘उर्विया’ (महत्वेन) विस्तार से ‘विश्रयन्ताम्’ खुलजावे ।

‘अनयः—नः (जाया-इव) जैसे स्त्रिए’ ‘पतिभ्यः’ पतिओं के लिये शुभमानाः’ (अगोपिषमाणाः) अपनी शोभा बढ़ाने की इच्छा करती हुईं (नैयुनधर्मे) मेथुन कर्म में (ऊरु) जांचों की फैला देती हैं। ‘द्वारः!’ ‘देवी?’ (देव्य) हे द्वार-देविओ? (यूपम्) तुम ‘देवेभ्यः’ देवताओं के लिये ‘बृहतीः’ (बृहत्यः) बड़ों बड़ों ‘विश्वमिन्वा’ सब संसार के आने जाने योग्य ‘सुप्रायणाः’ (सुप्रगमना) भले प्रकार आने जाने योग्य ‘भवत’ होजाओ।

‘ऊरु’ क्या ? ‘वरतरम् अङ्गम्’ बहुत उत्तम अङ्ग।

‘विश्वमिन्वा’ क्या ! ‘विश्वम् आभिः एति यज्ञे’ यज्ञ में इनके द्वारा सब संसार आता है ॥

व्याख्या ।

इस मन्त्र के द्वारा यजमान अपने यज्ञ के द्वारों को ऐसे खुले हुए चाहता है, जिनके द्वारा संसार के सब याचक आ कर उससे अपनी सब पार्थनाओं की पूरी करें। यज्ञ के अधिकारी की उदारता का स्वरूप इस मन्त्रसे भले प्रकार जाना जासकता है।

यहां ‘द्वार’ क्या देवता है।

• यह द्वार (घरके दरवाजे) है— यह कात्थक्य आचार्य मानते हैं।

अग्नि है— यह शाकपूणि आचार्य जानते हैं।

‘उपासानक्ता’ क्या ? उषा (प्रभात काल) और नक्ता [रात्रि]।

‘नक्ता’ यह रात्रि का नाम है। क्योंकि-अवश्याय (ओस) से सब पदार्थों को ‘अनक्ति’ गोले कर देती है। अथवा वह अत्यन्तबर्णा होने से ‘नक्ता’ है अर्थात् अंधेरे के कारण उस में

कोई वर्ण (रंज) प्रतीत नहीं होता । 'अव्ययवर्णा' शब्द से 'अ' के बदले में 'न' और 'क्त' ये दो अक्षर लेकर 'नक्ता' शब्द बना है । यहां ऐसे ही संक्षेप होते हैं ।

उन दोनों की यह श्रृंखला है—॥ ७(१०) ॥

(ख० ८)

(निरु०) “आमुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्ता सदतां नियोनौ । दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधिश्रियं शुक्रपिशं दधाने ॥” [ऋ० सं० ८, ६, ९, १]

सेष्मीयमाणे इति वा । सुष्वापन्त्यौ इति वा ।

सीदताम्—इति वा । न्यासीदताम् इति वा ।

यज्जिये उपक्रान्ते, दिव्ये योषणे बृहत्यौ महत्यौ सुरुक्मे सुरुचने । अधिदधाने शुक्रपेशसं श्रियम् ।

‘शुक्रम’ शोचतेर्ज्वलतिकर्मणः ।

‘पेश’ इति रूपनाम । पिशतेः । विपिशितं भवति ।

‘दैव्या होतारा’ देव्यो होतारौ । अयं च अग्निः, असौ च मध्यमः ।

तयोः एषा भवति ॥ ८ (११) ॥

अर्थ :—“आमुष्वयन्ती” ‘सुष्वयन्ती’ (सेष्मीयमाणे इति वा, सुष्वापन्त्यौ इति वा) आपस में दोनों मुचकिराती

हुई, अथवा जनों की सुलाती हुई, 'यजते' (यजिष्ये) यज्ञ कराने वाली, 'उपाके' (उपक्रान्ते) आपस में मिलकर प्रशंसा करने योग्य, या एक पर एक चढ़ी हुई 'दिव्ये' द्युलोक में उपजी हुई, या चमकने वाली, 'योषणे' स्त्री रूपिणी या आपस में मिली हुई, 'वृहती' (वृहत्या) (महत्या) बड़ी, 'सुरुक्मे' (सुगेचने) सुन्दर रुचने वाली 'शुक्रपेशसम्' शुक्ल कान्ति (गौरवर्ण) स्त्रि० श्री (शोभा) की 'अधि दधाने' अपने ऊपर धारण करती हुई, 'योनी' यज्ञ के स्थान में 'नि-आसदता' (सीदताम् इति वा न्यासीदताम् इति वा) बैठे ।

'शुक्र' उवलन अर्थ में 'शुच्' (भ्वा०प०) धातु से है ।

'पेश' यह रूप का नाम है । कैसे ? 'पिश' (भ्वा०प०) धातु से है । क्योंकि-वह विपिशित होना है- जिम द्रव्य में वह रहता है, उसे न्याप कर भासता है । कोई कहते हैं, वह पराश्रित होने से दूसरे में रखा हुआ जैसा होता है ।

'दैव्या होतारा' (६) (दैव्यी होतारी) देवताओं के होता हैं । कौन ? यह पृथिवी का अग्नि और बौध मध्यम लोक का अग्नि (विश्वतु) ।

“तयो०” उनकी यह श्रुति है—॥८(११)॥

(ख० ६)

[निरु०] “दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मि-
माना यज्जं मनुषो यजध्वै । प्रचोदयन्ता विद-
थेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥”
[ऋ०पं० ८.६, ९, २] ॥

दैव्यौ होतारौ प्रथमौ सुवाचौ निर्भिमानौ यज्जं
मनुष्यस्य मनुष्यस्य यज्जनाय प्रचोदयमानौ
यज्जेषु कर्तारौ पूर्वस्यां दिशि यष्टव्यम्-इति
प्रदिशन्तौ ॥

‘तिस्रो देवीः’ तिस्रो देव्यः ।

तासाम्-एषा भवति—॥९/१२॥

अर्थ:- ‘दैव्या होतारा’ (दैव्यौ होतारी) देवताओं में होने वाले होता-देवतारूप होता वायु और अग्नि ‘प्रथमा’ (प्रथमौ) मनुष्य होता की अपेक्षा प्रथम हैं- पहिले हैं । ‘सुवाचा’ (सुवाचौ) सुन्दर वाणी वाले हैं । ‘यज्जम्’ यज्ज को ‘निमाना’ (निर्भिमानौ) निर्माणा करने वाले ‘मनुष्य’ (मनुष्यस्य मनुष्यस्य) जने जने को ‘यज्ज्यै’ (यज्जनाय) यज्ज के लिये ‘प्रचोदयन्ता’ (प्रचोदयमानौ) प्रेरणा करने वाले हैं । ‘विद्येषु’ (यज्जेषु) यज्जों में ‘कारू’ (कर्तारौ) करने वाले हैं । ‘प्राचीनं’ (पूर्वस्यां दिशि) उच्यते: पूर्व दिशा में होने वाले आहवनीय अग्नि को ‘प्रदिशां दिशन्ता’ (यष्टव्यम्-इति प्रदिशन्तौ) मन्त्र से या विधिवाक्य के अनुसार यज्ज करना चाहिए-ऐसे आज्ञा करने वाले हैं । [जो ये दोनों अग्नि और वायु देवता इस प्रकार नित्य ही यज्ज के रूपकार में रहते हैं, वे मेरे लिये भी ऐसा ही वर्त्ताव करें ।]

‘तिस्रो देवीः’ (१०) क्या ? (तिस्रों देव्य) तीन देवियों ॥

“तासाम्” उनको यह ज्ञाता है ॥९/१२॥

(सं १०)

(निरु०-) “आनो यज्ज भारती तूयमेत्विला
मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं
सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥” (ऋ०सं०८, ६, ९, ३)

ऐतु नो यज्जं भारती क्षिप्रम् ।

‘भरतः’ आदित्यः तस्य भा ।

इला च मनुष्यवत् इह चेतयमाना । तिस्रोदेव्यः
बर्हिरिदं सुखं सरस्वती च सुकर्माणः आसीदन्तु ।

‘त्वष्टा’ तूर्णम्-अश्नुते इति नैरुक्ताः । त्विषेर्वा
स्यात् दीप्तिकर्मणः । त्वक्षते वा स्यात् करोति-
कर्मणः ॥

तस्य-एषा भवति—॥१०(१३)॥

अर्थः—“आनो यज्जं०” ‘भारती’ (भरतः आदित्यः
तस्य भा) भरत नाम जो सूर्य उसकी ‘भा’ दीप्ति (धुलोक
की देवी) ‘न’ हमारे ‘यज्जम्’ यज्ज को ‘तूयम्’ (क्षिप्रम्)
शीघ्र ‘आ-एतु’ (ऐतु) आवे । ‘इला’ (च) और इला (पृथिवी
लोक की देवी) ‘मनुष्वत्’ (मनुष्यवत्) मनुष्य के समान
‘चेतयन्ती’ चेतती हुई [जैसे मनुष्य ज्योता हुआ भोजन करने
को शीघ्र आता है] ‘इह’ हमारे इस यज्ज में आवे । ‘सर-
स्वती’ (च) और सरस्वती (मध्यम लोक की देवी) आवे ।
(ताः एताः) वे ये स्वपसः (सुकर्माणः) उत्तम कर्म वालीं
‘तिस्रोदेवीः’ (तिस्रो देव्यः) तीनो देविएं ‘इदम्’ इस ‘बर्हिः’

कुश पर 'स्नोम' (सुखम्) सुखपूर्वक 'आ-सदन्तु' (आसी-
दन्तु) बैठें ॥

'त्वष्टा' (११) क्यों ? वह तूर्ण (शीघ्र) अश्रम (द्वापन)
करता है- ऐसा निरुक्त के आचार्य मानते हैं। अथवा दीप्ति
अर्थ में 'त्विष्' [भ्वा०प०] धातु से है। अथवा 'करोति' के
अर्थ में 'त्वष्ट' [भ्वा०प०] धातु से है।

“तस्य०” उसकी यह आवा है-॥१०[१३]॥

[सं० ११]

निरु०-] “य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपै-
रपिंशद्भुवनानि विश्वा । तमद्य होतरिषितो यजी-
यान्देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥” (ऋ० सं०
८, ६, ९, ४)

यः इमे द्यावापृथिव्यौ जनयिष्यौ रूपैः अकरोत्
भूतानि च सर्वाणि तम् अद्य होतः ! इषितः य-
जीयान् देवं त्वष्टारम् इह यज विद्वान् ।

माध्यमिकः त्वष्टा-इत्याहुः । मध्यमे च स्थाने
समाम्नातः ।

‘अग्निः’—इति शाकपूणिः ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥११[१४]॥

अर्थः- यः (त्वष्टा) जिस त्वष्टा देवने 'इमे' इन 'जनित्री'
(जनयिष्यौ) सब जगत् को जनने वाली 'द्यावापृथिवी' (द्यावा-
पृथिव्यौ) दुलोक पृथिवी लोकों को 'रूपैः' नाना प्रकारों से

‘अपिजत्’(अकरोत्)किया था, और ‘विश्वो’ (सर्वाणि) सब ‘भूता-
नि च’ भूतों को किया था, हे होत-’ (त्वम्) तू ‘इषितः’ इच्छा-
वान् ‘यजीयान्’ बड़ा यज्ञ करने वाला ‘विद्वान्’ जानने
वाला ‘इह’ इस यज्ञ कर्म में ‘तम्’ उस ‘त्वष्टार देवम्’ त्वष्टा
देवको ‘यजति’ (यज) यजन कर।

यह त्वष्टा देव मध्यम लोक का है, ऐसा कोई निरुक्त आ-
चार्य मानते हैं। क्यों कि— मध्यम स्थान में उसका समाप्नान
हुआ है।

यही ‘अग्नि’ त्वष्टा देव है, यह शाकपूणि आचार्य मानते हैं।

“तस्य०” उसकी यह और ऋचा है—॥११ (१४)॥

व्याख्या।

“य इमे०” यह मन्त्र ‘त्वष्टा’ देवता केलिये निगम दिया है,
किन्तु इसमें अभी यह निर्णय नहीं हुआ कि— यह देवता
कौन से लोक का है ? पृथिवी लोक का है ? या मध्यम लोक
का है ?

सन्देह क्यों हुआ यह ‘त्वष्टा’ पद पृथिवी स्थान के
देवताओं के नामों में [निघ० अ० ५ ख० २ प० ११] और
मध्यम स्थान के देवताओं के नामों में [निघ० अ० ५ ख० ४ प० २१]
भी पढ़ा है, इसीसे उक्त सन्देह हुआ।

कई निरुक्त आचार्य मानते हैं कि— यह मध्यम लोक का
देवता है और उस में तीन हेतु देते हैं—

१— मध्यम स्थान देवताओं में त्वष्टा नाम का पाठ।

२— मन्त्र— व्यपदेश या मन्त्र का अर्थ— अनुष्य होता
कहता है कि— ‘हे होत’ तू व्यावापृचि-ी और भूतों के

रचने वाले त्वष्टा का यजन कर। यहाँ मनुष्य होता जिस दिव्य होता से त्वष्टा के यजन की मार्चना करता है, उसमें मनुष्य होता से पृथक् देव होता और उनसे पृथक् त्वष्टा यजनीय देव सिद्ध होता है। प्रयोजन यह कि देव हाता पार्थिव अग्नि ही है, और उसका यजनीय उससे भिन्न त्वष्टा देवता मध्यम लोक का उद्योति ही होसकता है।

३- ऐतिहासिकों का मत वे कहते हैं कि-त्वष्टा-सब शिल्पियों का आचार्य देववर्धकि = देवताओं का खाती (बढई) दाक्षायणी का पुत्र, वारह (१२) आदित्यों में से एक आदित्य है।

शाकपूति आचार्य कहते हैं कि यही पार्थिव अग्नि त्वष्टा है। वे इन बातों का उत्तर इस प्रकार देते हैं-

१- मध्यम स्थान में त्वष्टा का नाम है, यह उसके मध्यम होने में हेतु नहीं होसकता, क्यों कि अग्नि का भी नाम मध्यम लोक के देवताओं में [अ० ५ ख० ४ प० २३] है।

२- मन्त्र का अर्थ भी हेतु नहीं। क्यों कि- दूसरा मन्त्र “त्वष्टा दधदिन्द्राय शुष्मम्” ‘इन्द्र के लिये शुष्म को धारण करता हुआ त्वष्टा’ यहाँ इन्द्र (मध्यम लोक के देव) से पृथक् त्वष्टा कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक ही देवता में अनेक देवता के कार्य भी मन्त्रों में देखे जाते हैं जैसे कि-

“अग्नि मग्नि आवह” ‘हे अग्ने तू अग्नि को ला’ यहाँ वही खुलाने वाला और उसी के द्वारा वह खुलाया जाने वाला भी है। क्यों कि- पार्थिव अग्नि से अन्य अग्नि कोई सूक्त का भजन करने वाला या इतिः का भजन करने वाला नहीं

है, जिससे वह बुझाया जाता तथा यजन किया जाता । और त्वष्टृकृत मन्त्र में “स्वं महिमानमावह” ‘तू अपनी महिमा को धारण कर’ यहा स्पष्ट प्रतीत होता है, वह विधि के अधीन आह्वान से अपने आत्मा का संस्कार करके दो, तीन या अनेक हो जाता है, उसी प्रकार यहा भी अग्नि होता ही अपने दूसरे रूप से त्वष्टा कहा गया है ।

२ ऐतिहासिकों के मतका समाधान भी यही है कि— अग्नि के ही घैसे गुण वर्णन करने के अर्थ उसे ऐसा कहा गया है । ये शाकपूषि के मत के साधन और समाधान हैं यही सिद्धान्त भी है, इसी से आगे ऋचा भी देते हैं, जिस में त्वष्टा के अग्नि होने का विस्पष्ट लिङ्ग है [जो दूमे में नहीं चटता है] । ॥ ११ (१४) ॥

(सं० १२)

निरु०- “आविष्ट्यो वर्द्धते चारुमासु जिह्वाना मूर्द्ध्वः स्वयशा उपस्थे । उभ त्वष्टु बिभ्यतुर्जायमानात्प्रतीची सिंहं पूति जोषयेते ॥” (ऋ० सं० १७, १, ५) ॥

‘आविः’ आवेदनात् । तत्पः (आविष्ट्य) वर्द्धते चारुः आसु ।

‘चारु’ चरते ।

‘जिह्वं’ जिहीते ।

‘ऊर्द्ध्वः’ उच्छ्रितो भवति ।

‘स्वयशाः’ आत्मयशाः ।

‘उपस्थे’ उपस्थाने ।

“उभे त्वष्टु बिभ्यतुर्जायमानात्प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेत्”

द्यावापृथिव्यो- इति वा । अहोरात्रे इति वा ।
अरणी इति वा । प्रत्यक्ते‘सिंहं’ सहनं प्रत्यासेवे-
ते ॥१२(१५) ॥

इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥८,२ ॥

अर्थः- “आविष्ट्यो०” आविष्ट्यः प्रकाश का विस्तार करने वाला ‘चातुः’ चलने वाला [कभी स्थिर नहीं होता] ‘जिह्मलानाम्’ टेढ़े काष्ठों या मनुष्यों के लिये भी ‘ऊर्ध्वः’ वदा ऊपर की ओर जलने वाला ‘उपस्थे’ (उपस्थाने) उपस्थान में = स्तुति में ‘स्वयशाः’ (आत्मयशाः) अपने यश को धारण करने वाला किन्तु दूसरे में आश्रित होकर यश वाला नहीं [ऐसा त्वष्टा = अग्नि] ‘आसु’ [क्रियासु] इन क्रियाओं में ‘वर्द्धते’ बढ़ता है । ‘उभे’ दोनों ही ‘जायमानात्’ (एव) उत्पन्न होते ही हुए ‘त्वष्टुः’ त्वष्टा अग्नि देव से ‘बिभ्यतुः’ डरें । ‘प्रतीची’ (प्रत्यक्ते) इस के प्रति अभिमुख गई हुई ‘सिंहं-प्रति’ सहन के प्रति (सहने की) ‘जोषयेत्’ (प्रत्यासेयेत्) सेवा करती हैं ॥

‘आविष्ट्यः’ क्या ? ‘आविः’ नाम प्रकाश, क्यों ? आवे-
हन (उद्गम देने) से, और ‘त्य’ उसका फैलाने वाला [प्र-
काश का फैलाने वाला] ‘आविष्ट्य’ है ।

‘चारु’ कैसे ? गति अर्थ में ‘चर’ (भ्वा०प०) धातु से ।
क्योंकि- वह चलता ही रहता है; कभी स्थिर (अवल)
नहीं होता ।

‘जिह्म’ कैसे ? गति अर्थ में ‘हा’ (जु० आ०) धातु से ।
क्योंकि- वह कुटिल (टेढ़ा) होने से किर्सा से मिलता नहीं,
अलग ही चला जाता है ।

‘ऊर्ध्व’ क्या ? उच्छिन्न = ऊँचा होता है ।

‘स्वयशा’ क्या ? आत्मयशाः = अपने यश वात्सा ।

‘उपस्थ’ उपस्थान होता है ।

‘उभे’ (दो) कौन ? (क) द्यावा-पृथिवी । (ख) अहोरात्र =
दिन और रात्रि । (ग) अथवा अरणि । क्यों ? उक्त तीनों ही
थोक उनसे ढरते हैं कि-यह (अग्नि) बढ़ता हुआ हमें जला
देगा । इसी से ये सब यथापक्ष उसकी सेवा करते हैं ॥१२(१५)॥

इति हिन्दीनिरुक्ते अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥८,२॥

तृतीयः पादः ॥

(ख० १)

निरु०-‘वनस्पतिः’ व्याख्यातः ।

तस्य-एषा भवति- ॥ १ (१६) ॥

अर्थः-वनस्पति (१२) देवतानाम् (अ० ८ पा० १ ख० १ में)
व्याख्यान किया जा चुका है । “एष हि वनानां पाता
वा पालयिता वा” अर्थात्- यह वनों का पालन करने
वाला है ।

उसकी यह श्रवा है—॥ १ (१६) ॥

(खं० २)

(निरु०-) “उपावसृजस्मन्या समञ्जन्देवानां पाथ
ऋतुथा हवींषि । वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः
स्वदन्तु इव्यं मधुना घृतेन ॥” (ऋ०सं० ८, ६, ९, ५)

उपावसृज, आत्मना आत्मानं समञ्जन्, देवा-
नामअन्नम्, ऋतौ ऋतौ हवींषि काले काले ।
वनस्पतिः, शमिता, देवः-अग्निः-इत्येते त्रयः
स्वदयन्तु इव्यं मधुना च घृतेन च ।

तत् को वनस्पतिः ? यूपः-इति कात्थक्यः ।
अग्नि-इति शाक्पूणिः ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥२(१७)॥

अर्थ-“उपावसृज०” हे देव ! (त्वम्) तू (एतत्)
इस ‘देवानाम्’ देवताओं के ‘पाथः’ अन्न को ‘हवींषि’ और
घृत आदि इविष्यो को ‘ऋतुथा’ (ऋतौ-ऋतौ = काले काले)
ऋतु ऋतु पर या समय समय पर ‘स्मन्या’ (आत्मना आत्मा-
नम्) आत्मा से आत्मा को ‘समञ्जन्’ संस्कार विशेष से प्रकट
करता हुआ अथवा सच्चिदानन्द = चिकना करता हुआ ‘यूप’
(आशिलष्य) उसके साथ लग कर ‘अवसृज’ रख या बना ।
‘वनस्पतिः’ वनस्पति, ‘शमिता’ शमिता और ‘अग्निः’ देव,
अग्नि देव (इति एते त्रयः) ये तीनों देवता ‘मधुना’ मधु से
‘घृतेन’-(च) और घृत से ‘इव्यम्’ इवि को स्वदन्तु (स्वद-
यन्तु) स्वादु बनावें ।

“तत्” सो कौन वनस्पति है ?

यूप = यज्ञ का सम्भार, यह कार्त्तिक्य कहते हैं ।

अग्नि है, यह शाकपूणि मानते हैं ।

उसकी यह दूसरी ऋचा है ॥ २ (१७) ॥

(खं० ३)

(निरु०-) “अञ्जन्ति त्वा मध्वरे देवयन्तो वन-
स्पते मधुना दैव्येन । यदुर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह
घत्ताद्यद्वाक्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥ ” [ऋ० सं०
३, ३, १, १]

अञ्जन्ति त्वाम् अध्वरे देवान् कामयमाना
वनस्पते मधुना दैव्येन च घृतेन च । यदुर्ध्वः
स्थास्यसि द्रविणानि च नो दास्यसि । यद्वा ते
कृतः क्षयः, मातुः अस्या उपस्थे उपस्थाने ।

अग्निः— इति शाकपूणिः ।

तस्य एषा अपरा भवति-॥३(१८)

अर्थ.—“अञ्जन्ति०” इसका विश्वामित्र ऋषि, त्रि-
ष्टुप् छन्द और यूप देवता तथा यूप के घृत से अञ्जन या
चुपड़ने में विनियोग है, यह ऋचा पुरोषक् तथा अनुवाक्य
संज्ञक है । यूप पक्ष में निगम है ॥

हे यूप ! हे ‘वनस्पते !’ ‘त्वाम्’ तुम्हें ‘अध्वरे’ यज्ञ में ‘देव-
यन्तः’ (देवान् यष्टुं कामयमानाः) देवताओं को यजन करने
की इच्छा करते हुए ऋत्विज् और यज्ञमान ‘दैव्येन’ संस्कार

किये हुये 'मधुना' (घृतेन) घृत से अथवा मधु से और घृत से 'अस्त्रान्ति' चुपड़ते हैं । क्यों ? 'यत्' जिस से कि—'ऊर्ध्वः' ऊपर को उठा हुआ (ऊभा) 'तिष्ठाः' (स्थास्यसि) खड़ा होगा—अस्त्रान् (चुपड़ने) के पश्चात् तुम्हें सीधा खड़ा करेंगे । और 'यद्वा' अथवा 'अस्याः' इस 'मातुः' माता = पृथिवी के 'उपस्थे' (उपस्थाने) ऊपर 'ते' तेरा 'स्य' स्थान (गह्वा) (कृतः) किया गया है । [इस कारण तू अवश्य ऊभा खड़ा होगा । और खड़ा होकर प्रधान कर्म के अपूर्व (अदृष्ट) के अङ्ग को साधन करके उसके द्वारा (नः) हमें 'इह' इस लोक में 'द्रविष्ठा' (द्रविणानि) धनों को 'धत्तात्' (दास्यसि) देगा] ॥

'वनस्पति' अग्नि है, यह शाकपूषि कहते हैं ।

“तस्य०” उसकी यह और तीसरी ऋचा है ॥३(१८)॥

(सं०४)

(निघ०-) “देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्णं
पूदिवस्ते अर्थम् । पूदक्षिणिद्रशनया नियूय ऋतस्य
वक्षि पथिभीरजिष्ठैः ॥” () ॥

देवेभ्यो वनस्पतेः! हवींषि हिरण्यपर्णं! ऋतपर्णं!
अपिवा उपमार्थे स्यात् हिरण्यवर्णपर्णं! इति ।
“पूदिवस्ते अर्थम्” पुराणः तेसः अर्थः यं ते प्रब्रूमः ।
यज्जस्य वह पथिभिः 'रजिष्ठैः' ऋजुतमैः, रजस्व-
लतमैः, प्रपिष्टतमैः इतिवा ॥

तस्य एषा अपरा भवति ॥४१९॥

अर्थ:- “देवेभ्यो वनस्पते०” इस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि और पुरोक्त संज्ञा है ।

हे ‘वनस्पते’ अग्नि देव । ‘हिरण्यपर्णा’ (ऋतपर्णा) यज्ञरूप वृक्ष के पत्र (पान) रूप ! [अपिवा उपमार्थस्यात्] अथवा उपमा अर्थ में हाँसकता है- (हिरण्यवर्णपर्णा इति) हिरण्य = सुवर्ण रंग के पत्ते वाले जलते हुए! देव ‘देवेभ्यः’ देवताओं के लिये ‘हवींषि’ हविशों को ‘वक्षि’ (वह) लेजा । कैसे ‘प्रदक्षिणित्’ प्रदक्षिण मार्ग से- देवताओं के हविः ले-जाने के पथ से- पितरों के मार्ग से भिन्न मार्ग के द्वारा । कैसे लेजाना? ‘रश्मया’ रश्मी से ‘नियूय’ भले प्रकार बांधकर जिस प्रकार कि- धूम धुंवाँसे में न सझाला गया हविः कुछ भी नगिरे कैसे मार्गों से ‘ऋतस्य (यज्ञस्य) यज्ञ के ‘रजिष्ठैः’ (ऋजुतमैः) बहुत सीधे ‘पथिभिः’ मार्गों से- यज्ञ के उनमार्गों से जो देवताओं के प्रति सीधे से भी सीधे मार्ग हैं, जिन के द्वारा कोल बहुत न लगे उन मार्गों से, अथवा (रजस्वलतमैः) जल युक्त मार्गों से [क्यों कि- वे पथिकों के लिये सुखकारी होते हैं] अथवा (प्रपिष्टतमैः) बड़े सुरूप अन्धकार से रहित = जिनमें किसी प्रकार का मोह नहो, ऐसेमार्गों से । “प्रदिवःते-

अर्थम्” (पुराणः ते सः अर्थः) वह पुराना तुझारा अर्थ है, (य ते प्रब्रूयः) जिसको तुझारे लिये हम कह रहे हैं, किन्तु तुझारे अदिदित कर्म में तुझों नहीं लगाते हैं] ॥ इस प्रकार यहा हविर्वहन = हविके लेजाने के संयोग से ‘वनस्पति’ शब्द का अग्नि अभिधेय = अर्थ है ।

यस वनस्पति = अग्नि की यह और चौथी श्रृंखला है—
॥ ४ (१६) ॥

(ख० ५)

(निघ०) “वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया
वयुनानि विद्वान् । वह देवत्रा दिधिषो हवींषि
प्र च दातारममृतेषु वोच ॥” () ॥

“वनस्पते रशनया नियूय” मुरूपतमया, “वयु-
नानि विद्वान्” पूज्जानानि पूजानन्, वह देवान्
यज्जे दातुः- हवींषि, पूब्रूहि च दातारम् ‘अमृते-
षु’ देवेषु ॥

‘स्वाहाकृतयः’ ‘स्वाहा’-इत्येतत् ‘सु’ ‘आह’-इति
वा । ‘स्वा’ वाग्- ‘आह’- इतिवा । ‘स्वंप्राह’-
इति वा । ‘स्वाहूतं हविर्जुहोति- इतिवा ।

तासाम् एषा भवति—॥ ५[२०]॥

अर्थः— “वनस्पतेः” यह श्रृंखला वनस्पति देवता की ही
पावया है ।

हे ‘वनस्पते’, ‘पिष्टतमया’ (मुरूपतमया) बहुत मुरूप
‘रशनया’ रस्सी से ‘हवींषि’ हविर्ओं को ‘नियूय’ बांधकर
‘वयुनानि’ (पूज्जानानि) अपने अधिकार-युक्त पूज्जानों/विश्व-
ओंका ‘विद्वान्’ (पूजानन्) जानता हुआ ‘दिधिषो’, ‘दिधिषोः =
दातुः) देने वाले यजमान के (हविर्ओं को) ‘देवत्रा’ (देवान्)
देवताओं के प्रति ‘वह’ लेजा । ‘दातारम् च’ (यज्जे) और

यज्ज मे दाता को 'असृतेषु' (देवेषु) देवताओं में 'प्रबोधः' (हवीषि मग्रूहि) कहो कि- उस यजमान ने ये हवि दिये हैं ॥ इस प्रकार यहा अग्नि वनस्पति है ।

'स्वाहाकृतयः' (१३) यह देवता पद है । इसमें 'स्वाहा' क्या है? 'स्वाहा' यह 'सु- आह' (सुन्दर कहता है) इन दो पदों के योग से है । अथवा 'स्वा वाग् आह' (अपनी वाणी कहती है) इनतीनपदों का संक्षेप है। अथवा 'स्वप्राह' [अपने को कहता है] इन तीन पदों का संक्षेप है । अथवा 'स्वाहुत' हविर्जु होति (सुन्दर होम करने योग्य हविः को होम करता है) इस वाक्य का संक्षेप [कम किया हुआ] शब्द है ।

“तासां” उनकी यह श्रद्धा है-॥ ५ [२०]॥

(सं०६)

(निरु०) “सद्यो जातो व्यमिमीत यज्जमग्नि-
देवानामभवत्पुरोगाः । अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य
वाचि स्वाहा कृतं हविरदन्तु देवाः ॥” (ऋ०सं०
८, ६, ९, ६)

सद्यो जायमानो निरमिमीत यज्जम्, अग्निः
देवानाम् अभवत् पुरोगामी, “अस्य होतुः प्रदि-
शि ऋतस्य” ‘वाचि’ आस्ये “स्वाहाकृतं हविः-
अदन्तु देवाः ॥”

इति-इमा आप्रीदेवता अनुक्रान्ताः ॥

अथ किं देवताः प्रयाजानुश्रजाः ?

(क) आग्नेयाः-इत्येके ॥६(२१)॥

अर्थः—“सद्योजातः०” (यः अयम्) को यह ‘अग्निः’ अग्नि ‘सद्यः’ तत्काल ‘जातः’ (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ ही ‘यजम्’ यज्ञ को ‘दयन्मितीत’ (निरन्मितीत) निर्वर्त्तन करता है—सिद्ध करता है । और जो उत्पन्न होता ही ‘देवानाम्’ देवताओं का ‘पुरोगा’ (पुरोगामी) आगे चलने वाला (प्रधानता के कारण) ‘अभवत्’ हुआ या होता है । ‘अस्य’ इस ‘होतुः’ देवताओं के नुलाने वाले ‘पदिधि’ (पादर्यादिधि पूर्व दिशा में)—उत्तर वेदि आदि में) ‘अतस्य’ (गतस्य) गए हुए अग्नि के ‘वाचि’ (आस्ये) मुख में ‘स्वाहा-कृतम्’ स्वाहाकार मन्त्र से डाले हुए ‘हविः’ हविः को ‘देवाः’ देवता ‘अदन्तु’ खावें ॥

“इति इमाः” ये आग्नीदेवता अनुक्रमण किये गए—‘इजम्’ से आरम्भ करके ‘स्वाहाकृति’ तक क्रम पूर्वक आग्नी देवता कहे गए ॥

“अथ किं०” अब यह विचार चलता है—कि—प्रयाज और अनुयाज दोनों का कौन देवता है ?

“आग्नेयाः” कोई आचार्य जानते हैं कि—इसका अग्नि देवता है— ॥६(२१)॥

[खं० ७]

(निघ०-) “प्रयाजान्मे अनुयाजांश्च केवलानूर्ज-स्वन्तं हविषो दत्तभागम् । घृतं चाफां पुरुषं चौ-पधीनाममेश्व दीर्घमायुरस्तु देवाः॥” (८,१,११,३)

“तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो
हविषः सन्तु भागाः । तवाग्ने यज्जोश्यमस्तु सर्व-
स्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ॥” (ऋ० सं० ८,
१, ११, ३)

“आग्नेया वै प्रयाजा आग्नेया अनुयाजाः” इति
च ब्राह्मणम् ।

(स्त) छन्दोदेवताः-इत्यपरम् । “छन्दांसि वै
प्रयाजाश्छन्दांस्यनुयाजाः” इति च ब्राह्मणम् ।

(ग) ऋतुदेवताः-इत्यपरम् । “ऋतवो वै प्रयाजा
ऋतवोऽनुयाजाः” इति च ब्राह्मणम् ॥

(घ) पशुदेवताः-इत्यपरम् । “पशवो वै प्रयाजाः
पशवोऽनुयाजाः” इति च ब्राह्मणम् ।

(ङ) प्राणदेवताः-इत्यपरम् । “प्राणा वै प्रयाजाः
प्राणा वा अनुयाजाः” इति च ब्राह्मणम् ।

(च) आत्मदेवताः-इत्यपरम् । “आत्मा वै प्रया-
जाः आत्मा वा अनुयाजाः” इति च ब्राह्मणम् ।

आग्नेयाः- इति तु स्थितिः ।

भक्तिमात्रमितरत् ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ?

“यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा

ध्यायेत् वषट् करिष्यन्"-इति ह विज्जायते ।

इति इमानि एकादश आप्रीसृक्तानि । तेषां-
वासिष्ठम्, आत्रेयं, वाध्युश्वं, गार्त्समदम्, इति
नाराशंसवन्ति । मैघातिथं, दीर्घतमसं, प्रेषिकम्,
इति उभयवन्ति । अतोऽन्यानि तनूनपात्वन्ति
तनूनपात्वन्ति ॥७(२२)॥

इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥८,३

अर्थः-प्रयाज और अनुयाजों के मत भेद से भिन्न २
प्रकार के देवता हैं, उन्हें जो क्रमपूर्वक दिखाते हैं, तहाँ
पहिले कोई आचार्यों का मत है कि-प्रयाज और अनुयाज
अग्नि देव के हैं-उनका अग्नि देवता है । क्योंकि-

“आग्नेया वै प्रयाजा आग्नेया अनुयाजाः”

अर्थात्- प्रयाजों का अग्नि देवता अनुयाजों का अग्नि देवता
है । यह ब्राह्मण प्रमाण है ।

इसके अतिरिक्त दो ऋचाएँ और भी दी जाती हैं,
जिनमें सौचीक अग्नि और विश्वेदेवों के संवाद से यही बात
सिद्ध होती है ।

सौचीक अग्नि से विश्वे देवों ने कहा कि- ‘आ हमारे
हविः ला’ उसने उनसे कहा कि-‘मेरा यशमें भाग हो’ फिर
उन्होंने ने उससे कहा कि-वर माग, इस के अनन्तर वह सौ-
चीक अग्नि विश्वेदेवों से इस ऋचा से वर लेता है-

“प्रयाजान्मे०” देवा ।’ हे विश्वे देवा । ‘मे’ मुझे
‘केवलान्’ निराले (दूसरे देवता के सम्बन्ध से रहित) प्रयाज

होनों को 'दत्त' तुम दो । 'अनुयाजान्-च' और अनुयाज
होनों को दो । 'ऊर्जस्वन्तम्' सारभूत 'हविषः' हवि के 'भागम्'
भाग को दो । 'अपां (सारं) घृतं च' और जलों के सारभूत
घृत को दो । 'ओषधीना पुरुषं-च' और ओषधियों के सार
पुरोडाश को दो । 'अग्नेः-च' (मन) और मुक्त अग्नि का
'दीर्घम्' बड़ा 'आयुः' आयु 'अस्तु' हो [किन्तु जिस प्रकार
मेरे पहिले भाई हविः को वहन करते हुए-देवताओं के अर्थ
हविः को ढोते हुए वषट्कार मन्त्र से छिन्न होकर सर गए,
वैसे मैं न सकूँ] ॥ इसके उत्तर में विश्वे देवताओं ने उसे
इस दूसरी श्रुति से खर दिये हैं -

“तव प्रयाजाः०” हे 'अग्ने !' अग्निदेव । 'तव प्रया-
जाः सन्तु' तेरे प्रयाज हों, 'अनुयाजाश्च केवलाः' और नि-
राले अनुयाज हो, 'ऊर्जस्वन्त हविषः भागाः सन्तु' और
सारभूत हवि के भाग हों, हे अग्ने ! और क्या ? 'अयम्
सर्वः यजः तव अस्तु' यह सारा यज तेरा हो, 'चतस्रः
प्रदिशः तुभ्यं नमन्ताम्' चारों दिशाएँ तेरे लिये झुकें, [जो
कुछ तू चाहता है, सब तुझे प्राप्त हो ? इस प्रकार उपर्युक्त
ब्राह्मण और श्रुतिओं के अन्तरार्थ से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध
होता है कि-प्रयाज और अनुयाज अग्नि देवता के हैं ॥

(ख) छन्द देवताओं के हैं, ऐसा और मत है । क्यों कि-
“छन्दांसि०” अर्थात्- छन्द प्रयाज हैं और छन्द अनुयाज
हैं, यह ब्राह्मण वाक्य है ।

(ग) ऋतु देवताओं के हैं, यह और मत है । क्यों कि-
“ऋतवोवै०” अर्थात्- ऋतु प्रयाज हैं और ऋतु अनुयाज
हैं, यह ब्राह्मण वाक्य है ।

(घ) पशु देवताओं के हैं, यह और मत है। क्यों कि—
 “पशवैवै०” अर्थात्— पशु प्रयाज हैं और पशु अनुयाज हैं,
 यह ब्राह्मण वाक्य है।

(ङ) प्राण देवताओं के हैं, यह और मत है। क्यों कि—
 • “प्राणवै०” अर्थात्— प्राण प्रयाज है और प्राण अनुयाज
 है, यह ब्राह्मण वाक्य है।

(च) आत्मा देवता के हैं, यह और मत है। क्यों कि—
 “आत्मावै०” आत्मा प्रयाज हैं और आत्मा अनुयाज हैं,
 यह ब्राह्मण वाक्य है।

प्रयाज और अनुयाजों का अग्नि ही देवता है, यह
 स्थिति = सिद्धान्त है।

और सब भागमात्र— अंशमात्र—गौण है। क्यों फिर यह
 कहा जाता है।

“यस्यै०” जिस देवता के अर्थ हवि-ग्रहण किया हुआ
 हो, वषट्कार करने वाला होता अतिवज् उसकी देवतामनसे
 ध्यान करे यह ब्राह्मण ग्रन्थ में जाना जाता है।

ये ग्यारह आभी सूक्त हैं। उनमें वासिष्ठ = वसिष्ठ का
 आत्रेय = अत्रिका, वाध्यश्व = वध्यश्व का, गार्त्समद् =
 गृत्समद् का, ये चार सूक्त नाराशंस वाले होते हैं। मैधातिथि
 = मैधातिथि का दीर्घतमस = दीर्घतमा का और प्रैषिक =
 प्रैष ग्रन्थ का सूक्त ये तीन उभयवान् = नराशंस और तनून-
 पात् दोनो देवताओंवाले होते हैं। इनसे अन्य तनूनपात्
 देवता वाले हैं = ७(२२) ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ८, ३॥

व्याख्या ।

द्वितीय और तृतीयपाद ।

आग्नी देवताः ।

इस अध्याय के इन अवशिष्ट दो पादों में आग्नी देवताओं की ही परामर्श करने व्याख्या पूरी की है । इष्टमः (१) सनूनपान् (२) नराशमः (४) ईलः (५) चर्हिः (६) द्वारः (७) उषामानक्ता (८) दैव्याहोनारा (९) तिस्रो देवीः (१०) स्थष्टा [११] धनस्पतिः (१२) स्वाहाकृतयः (१३) इन बारह देवताओं की आग्नीसंज्ञा है । इसके अतिरिक्त इन देवताओं की जो आचाएँ हैं, उनको भी 'आग्नी' नाम से बोधित करते हैं । जैसे कि- "आग्नीभिराग्नीणाति" (ऐ० ब्रा० अ० ६ सं० ४) इस ऐतरेय श्रुति में 'आग्नी' शब्द इन देवताओं की आचाओं के लिये ही आया है । इन आग्नी देवताओं को प्रयाज देवता भी कहते हैं । क्यों कि- ये ही देवता प्रायः ऋज्यों में प्रयाज होमों के देवता होते हैं । ऋग्वेद की मन्त्र संहिता में जहाँ इनके मन्त्र आते हैं सो वे प्रायः एक साथ तथा यथोक्त क्रम से ही आते हैं । इनकी स्तुतिओं के मन्त्र समूह आग्नीसूक्त कहलाते हैं तथा मन्त्र संहिता में वे दश स्थानों में आते हैं, अथवा यों समझिये कि इन देवताओं के ऋग्वेद की मन्त्र संहिता में दश (१०) सूक्त (आग्नीसूक्त) हैं, जिस क्रम से निघण्टु में इनके इष्टम आदि नाम पड़े हैं, उसी क्रम से इनके मन्त्र भी दशों स्थानों में आते हैं, यह नहीं कि वे ही मन्त्र फिर २ आते हैं, बल्कि— यों कहिये कि- वे सब भिन्न २ प्रकार के हैं और भिन्न २

ही ऋषि उनके द्रष्टा या साक्षात्कर्ता हैं। हाँ इन सूक्तों में तनूनपात् और नराशंस देवताओं को लेकर तीन भेद होगये हैं। जैसे—किसी ऋषिको तनूनपात् देवताओं ही मन्त्र दिखाई दिया, किन्तु नराशंस देवता का नहीं, सुतराम् उसको ग्यारह (११) ही ऋचाओं का सूक्त दिखाई दिया और वह नराशंस रहित है। एवम् किसी ऋषि को आप्री देवताओं के अन्य मन्त्रों के साथ नराशंस देवता का ही मन्त्र दृष्टिगोचर हुआ, किन्तु तनूनपात् का नहीं। वह सूक्त तनूनपात् रहित ग्यारह (११) ऋचाओं का है। और इसी प्रकार किसी ऋषि को दोनों ही तनूनपात् तथा नराशंस देवताओं के मन्त्र दिखाई दिये, अतः वह सूक्त बारह ऋचाओं का है। इस प्रकार इन सूक्तों में तीन भेद होगये। अर्थात्—(१) कोई तनूनपात् वाले है [२] कोई नराशंस वाले है और (३) कोई तनूनपात् तथा नराशंस दोनों देवताओं वाले है।

यह पहिले कहा जा चुका है कि—अथर्वेद मन्त्र संहिता में दश स्थानों में दश आप्रीसूक्त आये हैं, इनके अतिरिक्त इनका एक ग्यारहवाँ प्रैवसूक्त और है, जो उक्त मन्त्र संहिता के परिशिष्ट के प्रैवाध्याय में पठित है। यह सूक्त १३ मन्त्रों का है और वह प्रयाज प्रैव नामसे प्रसिद्ध है। इस सूक्त में १३वाँ मन्त्र इन्द्र देवता का है, जो आप्री देवताओं से पृथक् है। इसी प्रकार मन्त्र संहिता में भी दूसरा आप्रीसूक्त १३ ऋचाओं का है और उसमें भी १३ वीं ऋचा इन्द्र देवता की ही है, तथा वह आप्री देवता भी वहीं है। इस रीति से सब मिला कर ग्यारह (११) आप्री सूक्त है। अतएव भगवान् यास्क इस पूर्वोक्त अर्थसमूह की संक्षेप से यों कहते हैं—

“इति- इमानि- एकादश- आप्रीसूक्तानि।तेषां
वासिष्ठम्, आत्रेयं, वाध्यूश्वं, गार्त्समदम्- इति
नाराशंसवन्ति । मैधातिथं, दैर्घतमसं, प्रैषिकम्-
इति- उभयवन्ति । अतोऽन्यानि तनूनपात्वन्ति
तनूनपात्वन्ति”(नि०अ० ८ पा० ३ ख० ७)

अर्थात्—ये ग्यारह आप्री सूक्त हैं । उन में—

- (१) वसिष्ठ ऋषि का सूक्त,
- (२) आत्रि ऋषि का सूक्त,
- (३) वाध्यूश्व ऋषि का सूक्त
- (४) गृत्समद ऋषि का सूक्त,—ये चार सूक्त नाराशंस
वाले हैं ।

- (१) मैधातिथि का सूक्त,
- (२) दीर्घतमस् का सूक्त,
- (३) प्रैष सम्बन्धि (परिशिष्ट वाला) सूक्त ये तीनों
दोनों (तनूनपात् तथा नाराशंस) देवताओं वाले हैं ।

[१-४] इन से अन्य चार सूक्त तनूनपात् देवताओं
वाले हैं । इन सब के परिचयान के अर्थ हम एक संक्षिप्त
चित्र देते हैं, उससे पाठकों के मत्त्यक्ष में पूर्वोक्त सब अर्थ
भले प्रकार से आजायगा ।

होतृ पठनीय १० सूक्त और उनके ऋषि आदि :

(१) सुसन्निदीन इत्योदि (१-१-२४) सूक्त १२ ऋचा-
ओं का है । इसका काव्य मैधातिथि ऋषि और गार्त्समी
खन्द है । इन सब ऋचाओं के क्रम से इधमः, वा सन्निदोऽ-
ग्निः आदि १२ देवता है । और पशु कर्म में कण्व गोशे का

आग्नी सूक्त है । अर्थात्-उनके पशु कर्म में प्रयाग होनों में होता इन मन्त्रों को पाठ्या करता है (पठता है) ॥

(२) समिद्धोऽग्न इत्यादि (२-२-१०) सूक्त १३ ऋचाओं का है । इसका औच्य दीर्घतमा ऋषि और अनुष्टुप् छन्द है । यहां प्रथम ऋचा का समिध् (१) नामक अग्नि अथवा समिद्ध अग्नि देवता है । और द्वितीयादि ऋचाओं के तनूनपात् (२), नराशीव (३), इलः (४), वह्निः (५), देवी-द्वारः (६), उषासानक्ता (७), दैव्यी होतारी प्रचेतसी (८), तिस्रो देव्यः (९)-सरस्वतीलाभारत्य, त्वष्टा (१०) वनस्पतिः (११) स्वाहाकृतिः (१२),- ये क्रम से देवता हैं । अन्तिम (१३वीं) ऋचा का इन्द्र देवता है । 'दैवीद्वारः' ये बहुत देवता हैं । उषासानक्ता और दैव्यी होतारी प्रचेतसी, दो देवता है, तथा तिस्रो देव्यः (तीन देविये) इसी की व्याख्या सरस्वती, इला और भारती, यह है । यहां एक स्थान में अनेक देवता भी एक देवता के रूप में समझे जाते हैं ।

यहा 'इधम' (इन्धन) और 'तनूनपात्' (आग्न = घृत) आदि यज्ञ के अवयव या साधनरूप वस्तुओं से यज्ञ ही उक्त होता है, इस कारण उनके मन्त्रों का यज्ञ ही देवता है,—यह काश्यप आचार्य का मत है । समिध् आदि शब्दों से अग्नि ही उक्त होता है, अतः वही देवता है, यह शाकपूषि का मत है । (सा० भा०)

पशु कर्म में अङ्गिरो गोत्रोत्पत्तों का यह आग्नीसूक्त है ॥

(३) समिद्धोऽग्न्य इत्यादि (अ २ अ० ५ व८) सूक्त ११ ऋचाओं का है । इसका अगस्त्य ऋषि और गायत्री छन्द है । इसकी ११ ऋचाओं के क्रम से समिद्ध अग्नि और तनू-

नपात् आदि नराशंस वर्जित म्यारह (११) देवता हैं, पशु-
कर्म में अगस्त्य के गोत्रों का एकादश प्रयाज रूप यह आग्नी
सूक्त है ॥

(४) समिद्धोऽग्निः-इत्यादि (अ० २ अ० ५ व २२)
सूक्त ११ ऋचाओं का है । इसका गुत्समद् (शुनक) ऋषि
और त्रिष्टुप् छन्द है । ७वीं श्रुक् जगती छन्द है । समिद्ध
अग्नि और तनूनपात्-वर्जित नराशंस आदि ११ देवता हैं ।
पशु कर्म में शुनकों का यह आग्नी सूक्त है ॥

(५) समित्समित्-इत्यादि (अ० २ अ० ८ व २२) सूक्त
११ ऋचाओं का है । इसका विश्वामित्र ऋषि और त्रिष्टुप्
छन्द है । इधम आदि स्वाहाकृतिपर्यन्त नराशंसवर्जित क्रम
से ११ देवता हैं । पशु कर्म में विश्वामित्र गोत्रों का यह
आग्नीसूक्त है । इस सूक्त की 'तन्नः'-यह ऋचा दर्श पीर्ण
मास यागों में पत्नीसयाज होमों में त्वष्टा देवता की याचना
है । तथा यही ऋचा त्वष्टा देवता के पशु में पुरोडाश की
अनुवाक्या है ॥

(६) सुसमिद्धाय-इत्यादि (अ० ३ अ० ४ व २०) सूक्त
११ ऋचाओं का है । इसका आत्रेय वसुश्रुत ऋषि और गा-
यत्री छन्द है । इधम आदि तनूनपात्-वर्जित ११ देवता हैं ।
पशु में अत्रिगोत्रों का यह आग्नी सूक्त है ।

(७) जुपस्वनः-इत्यादि (अ० ६ अ० ७ व २४) सूक्त ११
ऋचाओं का है । इसका वसिष्ठ ऋषि और त्रिष्टुप् छन्द है ।
समिद्ध आदि तनूनपात्-वर्जित क्रम से प्रत्येक ऋचाओं के
११ देवता हैं । पशु में वसिष्ठ गोत्रों का यह आग्नी सूक्त है ।

तथा प्रथम ऋचा पत्नीसंयाज में त्वष्टा के याम की आख्या और त्वष्टा के पशु में पुरोडाश की अनुवाक्या भी है ॥

(८) समिद्ध-इत्यादि (अ० ६ अ० ७ व २४) सूक्त ११ ऋचाओं का है । इसका काश्यप अक्षित अथवा देवल ऋषि ८वीं ६वीं १०वीं ११वीं इन चार ऋचाओं का अनुष्टुप् तथा शेष ७ ऋचाओं का गायत्री छन्द है । समिद्ध आदि नराशंस वर्जित प्रत्येक ऋचा के क्रम से ११ देवता हैं काश्यपों का पशु में यह आमी सूक्त है ॥

(९) इनाम्-इत्यादि (अ० ८ अ० ३ व २१) सूक्त ११ ऋचाओं का है । वाय्वर्य सुमित्र ऋषि और त्रिष्टुप् छन्द है । समिद्ध आदि तनूनपात्-वर्जित क्रम से ऋचाओं के देवता हैं, वाय्वर्य गोत्रों का पशु में यह आमी सूक्त है ॥

(१०) समिद्धो अथ मनुषी दुरोणे-इत्यादि (अ० ८ अ० ६ व ८) सूक्त ११ ऋचाओं का है । इसका भार्गव जमदग्नि अथवा उसका पुत्र राम जो परशुराम नाम से प्रसिद्ध है ऋषि और त्रिष्टुप् छन्द है । समिद्ध आदि नराशंस वर्जित ११ देवता हैं । पशु में जामदग्न्यों का यह आमीसूक्त है ॥

(११) मैत्रावरुण पठनीय ११ वा आमी प्रेष सूक्त

देवता

मन्त्र

(१) इध्मः । होतायत्तदग्नि समिधा सुषमिधा० वेत्वाज्यस्य होतयज ॥ १ ॥

(२) तनूनपात् । होतायत्ततनूनपात्तदितेर्गभं० वेत्वा० ॥ २ ॥

(३) नराशंस । होतायत्तनराशंसं नृशंसं नृ प्रजेभ० वेत्वा० ॥ ३ ॥

- (४) ईलः । होतायत्तदग्निमीर्हलितो० वेत्वा० ॥४॥
 (५) बर्हिः । होतायत्तदबर्हिः सुष्टरीमोर्लसदा० वेत्वा० ॥५॥
 (६) द्वारः । होतायत्तद्वरश्चक्षाः० व्यत्वा० ॥६॥
 (७) प्रषासानवता । होतायत्तदुषासानक्ता० वीतामाज्य-
 स्य० ॥ ७ ॥
 (८) दैत्याहोतारा । होतायत्तदैव्याहोतारा० वीतामाज्यस्य० ॥ ८
 (९) तिस्रोदेवीः । होतायत्ततिस्रोदेवीः रपसा० व्यन्त्वाज्य-
 स्य० ॥ ९ ॥
 (१०) त्वष्टा । होतायत्तत्वेष्टारमचिष्टमपाकं० वेत्वाज्यस्य० ॥१०
 (११) वनस्पतिः । होतायत्तद्वनस्पतिमुपावस्रक्त० वेत्वाज्य-
 स्य० ॥११॥
 (१२) स्वाहाकृतयः । होतायत्तदग्निस्वाहाज्यस्यस्वाहामेदसः
 स्वाहा स्तोकानां स्वाहा स्वाहाकृ-
 तीनां स्वाहा० व्यतु होतयंज ॥१२॥

आग्नी सूक्तों के विनियोग की व्यवस्था ॥

१ मकल्प ।

„समिद्धो अग्नि रिति शुनकानां जुषस्वनः
 समिधामिति वसिष्ठानां समिद्धो अद्येति सर्वेषाम्”
 (आश्व० ३, २)

(१) “समिद्धो अग्निः” (अ० २- अ० ५- व २२)

यह सूक्त गृत्समद या शुनकों के पशु कर्म में आग्नी सूक्त होगा

अर्थात् शुभक गोत्र यजमानों के पशु कर्म में एकादश प्रयाज देवताओं के यजन में होता— अतिवृत्त इस सूक्त की ग्यारह (११) ऋचाओं को याज्या करेगा। एक २ देवता के लिये एक २ ऋचा को क्रम से पढ़ेगा। यह सूक्त पूर्वोक्त आप्री सूक्तों में ४ था है ॥

(२) “जुषस्वनः समिधम्” (अ० ३ अ० ८ ख २०)

यह सूक्त वसिष्ठगोत्रों का पशु कर्म में आप्री सूक्त होगा। यह दश आप्री सूक्तों में ७ वा है ॥

(३) “समिधो अद्य मनुषोदुरोणे” (अ० ८ अ० ६

ख ८) यह सूक्त शुनकों और वसिष्ठों के अतिरिक्त सभी गोत्रों के लिये पशु कर्म में आप्री सूक्त होगा। दश आप्री सूक्तों में यह १० न है ॥

इस कल्प (विधान) में प्रयाज देवताओं के यजन में पूर्वोक्त ऋग्वेद मन्त्र संहिता के दश (१०) आप्री सूक्तों में से तीन (३) आप्री सूक्तों का ही उपयोग होता है और सात (७) आप्री सूक्त रह जाते हैं, तथा इन तीन ही सूक्तों से सकल गोत्रों के अनुष्ठान का निर्वह हो जाता है। क्योंकि— शुनकों के लिये चौथा सूक्त है; वसिष्ठों के लिये (७) सातवां सूक्त है। और सभी गोत्रों के लिये दशम सूक्त विहित हुआ है। अतः कोई गोत्र भी आप्री सूक्त से रहित नहीं रहता है।

किन्तु— जो यह दशम सूक्त अन्य सब गोत्रों के लिये विहित हुआ है उसमें तनूनपात् देवता की ऋचा है। नराशंस देवता की नहीं।

इससे जो गोत्र नराशंस राजी हैं, अथवा उभययान्त्री हैं

उनके लिये नारायण देवत की ऋचा ;अपेक्षित होती है । वह कहाँ से लीजाय । इस प्रश्न के उत्तर में आश्वलायन सूत्र के वृत्तिकार नारायण वासिष्ठी नारायणसी ऋचा के ग्रहण को बतलते हैं । वसिष्ठ का “जुषस्वनः” (अ०५ अ० २- व१) यह पूर्वोक्त सातवाँ सूक्त है, उमी से वह ऋचा लेनी चाहिये ।

२ यकल्प ।

“यथ ऋषि वा” (आश्व०३-२)

जो जिस यजमान का ऋषि हो उसी ऋषि का उसको आप्री सूक्त लेना चाहिये । इसी पक्षमें भगवान् शौनक आप्री विवेक के लिए ही यह श्लोक देते हैं ।

कण्वाऽङ्गिरोगस्त्यशुनका विश्वामित्रोऽत्रिरेवच ।
वासिष्ठः कश्यपोवाध्युश्वा जमदाग्नि रथोत्तमः”

अर्थात् दश सूक्तों में—

(१) कण्व गोत्रों का “सुसमिद्धो न आवह”

[अ०१ अ०१— व २४) यह पंचम आप्री सूक्त है ॥

[२] कण्ववर्जित अङ्गिरस् गोत्रों का “समिद्धो-

अग्न आवह” (अ०२ अ०२ व १०) यह दूसरा आप्री सूक्त है ॥

(३) अगस्त्य गोत्रों का “समिद्धो अद्य राजसि”

(अ०२ अ०५ व ८) यह तीसरा आप्री सूक्त है ॥

(४) यत्तमद या शुनको का “समिद्धो अग्निर्नि-

हितः पृथिव्याम्” (अ० २ अ० ५ व २२-) यह चतुर्थ आग्नी सूक्त है ॥

(५) विश्वोमित्र गोत्रों का “समित्समित्सुमनाः” (अ० ३ अ० ८ व २२) यह ५ वां आग्नी सूक्त है ॥

(६) आत्रेय वसुश्रुत गोत्रों का सुसमिद्धाय शोत्रिषं” (अ० ३ अ० ८ व २०) यह ६ठा आग्नी सूक्त है ॥

[७] वसिष्ठ गोत्रों का “जुषस्वनःसमिधमग्ने अद्य” (अ० ५ अ० ३ व १) यह सातवा आग्नी सूक्त है ॥

[८] काश्यप क्षित गोत्रों का “समिद्धो विशतस्पतिः” (अ० ६ अ० ७ व २४) यह आठवा आग्नी सूक्त है ॥

(९) वाचस्पत्य सुमित्र गोत्रों का “इमा मे अग्ने जुषस्वेत्” (अ० २ अ० २ व २१) यह ९वां आग्नी सूक्त है ॥

(१०) शुनकों और वाचस्पत्यों को कोह कर अन्य सबभूगु गोत्रों का “समिद्धो अद्य मनुषो दुरोण” [अ० ८ अ० ६ व ८] यह १० वा आग्नीसूक्त है ॥

३. यकल्प विषय विशेष में ।

“प्राजापत्ये तु जामदग्न्यः सर्वेषाम्” (आ० श्री० १-२)

१- प्राजापति देवता के पशु में सभी गोत्रों के लिये “समिद्धो अद्य मनुषो दुरोण” (अ० ८ अ० ६- व ८) वही एक आग्नी सूक्त होता है । इस पक्षमें प्रथम और द्वितीय कल्प की विधियाँ बाधक नहीं होती हैं । इसमें वसिष्ठ और शुनक आदि के लिये भी पूर्वोक्त आग्नी सूक्तों की कोई आपत्ति न उठानी चाहिये ॥

यास्कने दशम सूक्त ही निरुक्त में क्यों लिया ?

यास्क मुनि स्वयम् “इति इमानि एकादश आप्री-सूक्तानि” ऐसा उल्लेख करके यहाँ पर ग्यारह (११) आप्री सूक्तों को स्मरण कर रहे हैं, तथा उनमें से संहितास्थ दशम आप्री सूक्त को ही यहाँ पर इधम आदि नामों के लिये निगम देते हैं। इस कारण यहाँ ऐसा प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न होता है कि—जब सभी सूक्तोंमें इधम आदि देवताओं के निगम विद्यमान हैं, तो अन्तिमसूक्त को ही वे क्यों लेते हैं इसका उत्तर हमें यही प्रतीत होता है, कि संहितास्थ अन्य सब सूक्त सब गोत्रों के लिये उपयुक्त नहीं होते किन्तु वे एक-एक गोत्र के लिए ही प्रयोजनीय होते हैं अतः सर्व प्रसिद्ध होने से यही सूक्त आचार्य ने उल्लिखित किया है।

प्रेष सूक्त यद्यपि साधारण है तथापि जैसे (संहितास्थ) निगम प्रायः यहाँ दिये जाते हैं, उनसे वह विजातीय है, उसका देना भी उन्होने ने उचित नहीं समझा। अथवा प्रेषसूक्त में जितने मन्त्र हैं उन सब में प्रधान देवता के नाम के अतिरिक्त अन्यः सब शब्द समान ही आते हैं इस लिए उन सब को उदाहृत करने से प्रति मन्त्र में छात्रों को हितकृष्ण २ अर्थोंका लाभ न होगा, निर्वचन की सामग्री में अल्पता होगी और यहाँ पर व्यर्थ शब्दों का गौरव होगा। यही सब सोच विचार कर आचार्य ने संहितास्थ दशम सूक्त ही यहाँ पर दिया है ॥

“प्रेष सूक्त और दश सूक्तों का सम्बन्ध”

पशु कर्म में जहाँ ग्यारह प्रयाज होम होते हैं, वहाँ प्रथम

प्रयाज होम में अध्वर्यु “समिद्भ्यः प्रेष्य” इस प्रेष मन्त्र से मैत्रावरुण ऋत्विज् को प्रेष (प्रेरणा) करता है, उस समय यह मैत्रावरुण प्रयाज-प्रेष-सूक्त के “होतायक्षदर्गिन् समिधा” इत्यादि प्रथम मन्त्र से होता को प्रेष करता है और होता भी आप्रीसूक्त में “समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे” इस प्रथम पाठ्या ऋक् को पढ़ता है, इसी प्रकार अन्य प्रत्येक दश आप्री देवताओं के होमों में भी अध्वर्यु मैत्रावरुण और होता अपने २ मन्त्रों को पढ़ते हैं, अर्थात् प्रेष सूक्त को होता के प्रेष के लिये पहले मैत्रावरुण पढ़ता है, और उस २ प्रेष मन्त्र को सुन कर पश्चात् उद्योक्त क्रम से होता आप्री सूक्त को पढ़ता है, यही प्रेष सूक्त और आप्री सूक्त दोनों का परस्पर सम्बन्ध तथा संगति है, यहाँ पर मैत्रावरुण और होता दोनों अपने २ सूक्तों में यजनान के गोत्र के अनुसार पूर्वोक्त प्रकार से नराशंस और तनूनपात् देवताओं के मन्त्रों की व्यवस्था रखते हैं ।

शा०भा०ऐ०ब्रा० ६०४- “तत्प्रकारमाह बौधायनः यदा जानाति समिद्भ्यः प्रेष्येति तन्मैत्रावरुणः प्रेष्यति होतायक्षदर्गिन् समिधा सुषमिधा समिद्ध-मित्यथ होता यजति समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे तावेवमेव व्यतिषङ्ग मुत्तरेण मैत्रावरुणः प्रेष्यति उत्तरणोत्तरेण होता यजति इति”

हाँ द्वितीय आदि पर्यायों में अध्वर्यु मैत्रावरुण के प्रेष

के अर्थ “प्रेष्य” एतावन्मात्र ही मन्त्र पढ़ेगा किन्तु प्रथम मन्त्र के समान देवता का चतुर्थ्यन्त नाम उसके पूर्व में उच्चारण नहीं करेगा, यह विशेष विधि “आपस्तम्ब” महर्षि कहते हैं-

“समिद्भ्यः प्रेष्येति प्रथमं संप्रेष्यति प्रेष्य प्रेष्ये-
तीतगन् इति”

जामदग्न्य सूक्त में अन्य ऋचाएँ और उनका
प्रयोजन

याज्ञिकाचार्य ने महा आग्नी देवताओं के निर्वचन प्रकरण में दश आग्नीसूक्तों में से जामदग्न्य ही आग्नीसूक्त दिया है। यह सूक्त ऋग्वेद संहिता में अन्य सब आग्नीसूक्तों में अन्तिम है। इसके चुनाव का प्रयोजन पहिले दिया जा चुका है, अब उसके बीच २ में कुछ और ऋचाएँ भी दी गई हैं उनका प्रयोजन भी उजात है, इसी से नीचे उनका प्रयोजन कहा जाता है —

(१) जिस प्रकार आचार्य ने सर्व प्रधान देवताओं के व्याख्यान के अनुरोध से सम्पूर्ण ब्रह्म आदि आग्नी देवताओं के नामों का अपने निघण्टु ग्रन्थ में संग्रह किया है, तथा जिस प्रकार सर्वगोत्री याजकों के अनुष्ठा-नोपयोग के अनुरोध से उन्होंने जामदग्न्य आग्नीसूक्त ही निगम स्थान में रखा है, उसी प्रकार क्रमागत नराशंस देवता के निर्वचन के अनुरोध से उन्हें नराशंस देवता का भी निगम देना योग्य है।
कीर्ति-प्रकृत जामदग्न्य सूक्त में नराशंस देवता की ऋचा

का अभाव है, इससे उन्होंने ने वसिष्ठ गोत्रों के “जुषस्वनः” (अ० ५ अ० २ व१) आप्री सूक्त से उक्त देवता की ऋचा का यहां पर समावेश किया । यहां पर आचार्य के इस नाराशंसी ऋचा के चुनाव का यह और भी महत्व है कि अन्य पांच सूक्तों में अन्य २ पांच नाराशंसी ऋचाओं के होने पर भी आप वासिष्ठी नाराशंसी ऋचा का ही आहरण करते हैं इस में विधि का अनुग्रह भी होता है । अर्थात्—अन्नराशंस-याजी कोई गोत्रजामदग्न्य सूक्त को आप्री सूक्त करते है, तब उन्हें विधि के अनुसार वासिष्ठी नाराशंसी ही लेनी पड़ती है, किन्तु अन्य नाराशंसी नहीं । यद्यपि यहां निर्वचन के प्रयोजन से वासिष्ठी तथा अन्य नाराशंसी में कोई फल भेद नहीं, तथापि एक कार्य के साथ एक ही यत्न में आवश्यक कार्यान्तर की सिद्धि भी की गई है, यह आचार्य के विचार कौशल का महत्व ही है । इस वासिष्ठी नाराशंसी ऋचा को यहां समावेश करने के सम्बन्ध में नारायण वृत्तिकार खण्डसूत्र (३, २) पर यों कहते है, कि—

“तत्रात्रादीनां नाराशंस्थेव वासिष्ठ्या
हर्त्तव्या, प्रैष सलिङ्गाभिरित्युक्तत्वात्”

अर्थात्—अत्रि आदिकों की अब प्रथम कल्प या तृतीय कल्प के अनुसार जामदग्न्य आप्री सूक्त लेना होगा, तब वे नाराशंस याजी होने के कारण नाराशंसी ऋचाकी अपेक्षा करेंगे, तथा प्रकृत सूक्त में वह ऋचा है नहीं, अतः उन्हें और कहीं से नाराशंसी ऋक् लानी होगी, उस अवस्था में नारायण कहते हैं कि—उन्हें वासिष्ठी (वसिष्ठ सूक्त अ० ५ अ० २ व१ से) नाराशंसी ही लानी चाहिये, क्योंकि—सूत्र

कार “होता यजत्याग्नीभिः प्रैषसलिङ्गाभिः” (आश्व० ३, २) इस सूत्र में कहते हैं कि— होता को यजन में ऐसी आग्नी ऋचाएँ लेनी चाहिये, जो मैत्रावरुण के प्रैष मन्त्रों के समानलिङ्ग हों— “होता यक्षद्” इत्यादि मन्त्र जिस क्रमसे जिस २ देवता के मैत्रावरुण के द्वारा पठित हों, उसी क्रम से उस २ देवता की आग्नी संज्वकयाज्याको बड़ पढ़ें। नारायण समझते हैं कि— व्याकरण में जिस प्रकार “स्थानेऽन्तरतमः”

(पा० सू०) सूत्र में जितना ही स्थानी और अ० देशका सादृश्य मिले, उतना ही लेना चाहिये, उसी प्रकार जहाँ तक हो, आग्नी मन्त्र प्रैष मन्त्र के सदृश हो। अभिषाय के अनुसार अन्य नाराशंसी ऋचाओं की अपेक्षा वासिष्ठी नाराशंसी ऋचा में नाराशंस के प्रैष मन्त्र का अधिक सादृश्य है, इससे वासिष्ठीनाराशंसी काही आवाप (समावेश) करना चाहिये। इस अर्थ में नारायण वृत्तिकार के अभिमत के सहायक यास्क मुनि भी खनते हैं, क्योंकि— उन्होंने ने भी जामदग्न्य आग्नी सूक्त में वासिष्ठी नाराशंसी ऋचा का आहरण किया है। यद्यपि “प्रैष

सलिङ्गाभिः” (आ० ३, २) इसमें देवता और पाठ क्रम दोका सादृश्य तो स्थूलतर है ही, जिसके अनुसार प्रैष मन्त्रों और आग्नी मन्त्रों का क्रम अनुष्ठान में समान रहता है। किन्तु ये दो सादृश्य वासिष्ठी नाराशंसी के समान अन्य १ आग्नी नाराशंसियों में भी है। वासिष्ठी में जो अन्य ऋचाओं की अपेक्षा अधिक सादृश्य है, उसके लक्षित करने के लिये हम नीचे प्रैष मन्त्र तथा सब नाराशंसी आग्नी ऋचाओं को स्वरूपतः उद्धृत कर देते हैं, उजाता पुरुष उन्हें प्रत्यक्ष करके सादृश्या कनिरूपणभी कर सकेंगे—

- (१) नराशंस का
प्रेमसन्त्र } "होता यक्षन्नराशंसं नृशस्त्रं नृः
प्रणेत्रं । गोभिर्वपावान्त्स्याद्गौरैः
शक्तीवान्नयैः प्रथमयावा हिरण्यै-
श्चन्द्री वेत्वाज्यस्य होतर्यज" । ३।
- (२) काश्यप मेधा-
तिथि उभययाजी
की नाराशंसी
आपी } "नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्जः
उपह्वये । मधुजिह्वं हविष्कृतम्" ।
(अ० १ अ० १ व २४)
- (३) औषध्य दीर्घ-
तना उभययाजी
की नाराशंसी
आपी } "शुचिः पावकोऽअद्भुतो मध्वायज्जं
मिमिक्षति । नराशंस स्त्रिरादिवो
देवो देवेषु यज्जियः । (अ० २ अ० २ व १०)
- (४) गृत्समद शु-
भक नराशंस याजी
की आपी } नराशंसः प्रतिधा मान्यंजन्तिस्त्रो
दिवः प्रतिमन्हा स्वर्चिः । घृतपुषा
मनसा हव्यमुदन्मूर्धन्यज्जस्य
समनक्तु देवान् । (अ० २ अ० ५ व २२)
- (५) आग्नेय वसु-
श्रुत नराशंस-
याजी की आपी } नराशंसः सुषूदतीमं यज्जमदाभ्यः
कवि हि मधुहस्त्यः ॥ (अ० ३
अ० ८ व २०)
- (६) मैत्रावरुणि
वसिष्ठ नराशंस-
याजी की आपी } नराशंसस्य महिमानमेषा मुपस्तो-
षाम यजतस्य यज्जैः । ये सुक्रतवः
शुचयो धियंघाः स्वदन्ति देवाः
उभयानिहन्त्या । (अ० ५ अ० २ व १)

(७) आध्यात्म सु-
निष्ठ नराशंस-
भाजी की आग्नी

आदेवाना मग्रया वोढया तु नरा-
शंसो विश्वरूपेभिः श्वैः । ऋतस्य
पथानमसामियेधो देवेभ्यो देवतमः
सुषूदत ॥ (अ० ८ अ० २ व० १)

(२) 'त्वष्टा' १० वा आग्नी देवता है । उससे निर्वाचन
में जानदग्न्य सूक्त की "यद्मे" (अ० ८ अ० ६ व० ६)
जो यह ऋचा दी है । उसमें त्वष्टा का नामोल्लेख यद्यपि है
तथापि उसके स्वरूप का निरूपण कुछ भी नहीं, है अतः उसके
स्वरूप बोधन के लिये दूसरी ऋचा (अ० १ अ० ७ व० १)
का उल्लेख आचार्य को आवश्यक हुआ । इस ऋचामें प्रकाशन
और उद्धर्तव्यत्वन पार्थिव अग्नि के स्पष्ट बोधक हैं ।

(३) वनस्पति आग्नी देवता का दूसरा, तीसरा और
चौथा निगम । वयें कि— वनस्पति कात्यय के मतसे यूप
और शाकपूषि के मत में अग्नि है, तथा जानदग्न्य आग्नी
सूक्त की ऋचा जो प्रथम निगम के स्थान में दी है, वह किसी
एक मत को भी पुष्ट नहीं करती अतः दूसरा निगम यूप रूप
को और तीसरा तथा चौथा निगम अग्नि रूप का बोधन
करने के लिये दिया गया है ॥

भाष्यकार की एक पद्धति ।

भाष्यकार बास्क मुनि इस अध्याय के अन्त में "इति
इमानि एकादश आग्नीसूक्तानि" ऐसा लिखते हैं
जिससे यह प्रतीत होता है जैसे वे ग्यारहों आग्नीसूक्तों का
यहां उपप्रदर्शन करा चुके हैं और उनकी कोई विशेष व्य-

वस्था दिखाने के अर्थ उनका उपादान करते हैं। किन्तु यहाँ एक ही नामदम्ब सूक्त है। क्यों कि—“इमानि” वह ‘इदम्’ शब्द है। इस शब्द का प्रयोग संयुक्त पत्यक्त वर्तमान वस्तु के अङ्गुलि निर्देश पूर्वक दिखाने के लिये होता है। अतः यहाँ पर यह मानना चाहिये कि— क्या तो यहाँ से वह ग्रन्थ वृत्ति होगया, या किसी ने भ्रान्तिवश ‘इत्यादीनि’ पदके स्थान में “इतीमानि” कर दिया। दोनों ही संभव हैं तथापि द्वितीय पक्ष का अधिक संभव है। कारण प्रथम पक्ष में एक प्रकरण का लोप प्राप्त होता है, जिसका द्वितीय पक्षकी अपेक्षा होना बहुत कठिन है ॥

निरुक्त के अष्टम अध्याय का खण्ड सूत्र—

(१ सपा०—) द्रविणोदाः कस्मात् (१) द्रविणोदा द्रविणोदसः (अचमेवाग्निः) (२) मेद्यन्तुते (३) (२य पा०—) अथात् आग्निः (४) समिधो अथ (५) तनूनपात् (६) नराशंसस्य (७) आहुतः (८) प्राचीनं बर्हिः (९) व्यवस्वती (१०) आसुस्वयन्ती (११) देव्याहोक्षारा (१२) आनोयज्जम् (१३) यज्ञे (१४) आविष्कः (१५) [३य पा०—] वनस्पतिः (१६) उपावसृक् (१७) अज्जन्ति-त्वा (१८) देवेभ्यः (१९) वनस्पते रशनया (२०) सद्योजातः (२१) प्रयाजान्मे (२२)

इति निरुक्ते (उत्तर षट्के) अष्टमोऽध्यायः ॥८, ३॥

इति हिन्दी निरुक्ते (उत्तर षट्के) अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥८, ३॥

अथ नवमोऽध्यायः ॥६॥

प्रथमः पादः

(खं० १)

(अथ षट् त्रिंशत् (३६) पदानि)

निघ०-अश्वः ॥१॥ शकुनिः ॥२॥ मण्ड-
काः ॥३॥ अक्षाः ॥४॥ ग्रावाणाः ॥५॥
नाराशंसः ॥६॥

निरु०-अथ यानि पृथिव्यायतनानि सत्त्वानि
स्तुतिं लभन्ते तानि अतोऽनुक्रमिष्यामः ।

तेषाम्-‘अश्वः’ प्रथमागामी भवति ।

‘अश्वो’ व्याख्यातः । तस्य एषा भवति ॥१॥

अर्थ.-“अथ०” यहासे जो पृथिवी स्थान = पृथिवी में रहने
वाले सत्त्व = द्रव्य स्तुति को प्राप्त होते हैं, उनको यहा से
आगे अनुक्रमण करने = क्रम २ से कहेंगे ।

उनमें ‘अश्व’ स्वभाव से पहिले आने वाला है ।

‘अश्व’ यह पद व्याख्यान किया जाचुका [अ० २ पा० ७
खं० ५] ॥ उसकी यह श्रुति है- ॥१॥

व्याख्या

‘अथ’ यह अधिकार वचन हैं । पूर्व आमी देवताओं से
यह ‘अश्व’ आदि (३६) द्रव्य विलक्षण हैं- भिन्न प्रकार हैं
इससे इनका अलग अधिकार किया गया ।

इनकी भी मन्त्रों में स्तुति आती है, इस लिये इनकी समाम्नाय में गणना की गई है ।

पृथिवी में रहने वाले हैं, इस लिये पृथिव्यायतन देवताओं के गणमें इनका पाठ है ।

पृथिवी स्थान के सादृश्य से इन्हीं के भीतर सर्प लाङ्गल और कुबुम्भक आदि भी समझने चाहिए । क्यों कि— इनकी भी मन्त्रों में स्तुति आती है ।

यहा पर शब्दों के पाठ का क्रम अर्थस्वभाव = वस्तु-स्वभाव से अङ्गीकार किया हुआ है ।

क्रम की व्यवस्था होने पर मुख्य का परित्याग न्याय-सङ्गत नहीं है । इसी से आचार्य कहता है— ‘तेषामश्वः प्रथमागामी०’ ।

‘अश्व’ क्यों प्रथम है ? पुरुष के बाद इसका जन्म है— “तस्या आहुत्याः पुरुषोऽजायत, द्वितीयामजु-होत् ततोऽश्वोऽजायत” अर्थात्— ‘उस आहुति से पुरुष हुआ, दूसरी का होम किया उससे अश्व हुआ’ यह ब्रा० वाक्य है । और विशेष प्रकार के ‘अश्वमेध’ कर्म में इसका विशेष अङ्गभाव = उपयोग है । इस कारण भी औरों की अपेक्षा यह मुख्य है ।

‘अश्वो व्याख्यातः’ वहा पर अश्नुते अध्वानम्” मार्ग को व्यापन करता है, “महाशनो भवति इतिवा” अथवा वहा भोजन करने वाला है, इससे यह ‘अश्व’ है । ऐसी व्याख्या की गई है ॥१॥

(सं० २)

निरु०— ‘अश्वो वोल्हा सुखं रथं हसनामुप-
मन्त्रिणः । शेषो रोमण्वन्तौ भेदो वारिन्मण्डूक
इच्छतीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥’ [अ०७ अ०५ व२५]॥

अश्वो वोल्हा सुखं वोल्हा रथं वोढा ।

‘सुखम्’ इति कल्याणनाम । कल्याणं पुण्यं
सुहितं भवति । सुहितं गम्य (मय) ति इतिवा
हमे (मि ता वा । [पातावा । पालयितावा ।]

शेषम्— ऋच्छति— इति ।

‘वारि’ वारयति ।

“मानो” व्याख्यातः ॥

तस्य— एषा (अपरा) भवति ॥२॥

(सं० ३)

“मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा
मरुतः परिरुयन् । यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः
प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि ॥” [ऋ० सं० २, ३, ७, १]॥

यद्वाजिनो दैवैर्जातस्य ‘सप्तेः’ सरणस्य प्रव-
क्ष्यामो यज्जे ‘विदथे’ वीर्याणि, मानः त्वं मित्रश्च
वरुणश्च अर्यमाश्च ‘आयु’श्च वायुः अयनः इन्द्रश्च
उरुक्षयणः । ऋभूणां राजा— इतिवा । मरुतश्च
परिरुयन् ॥

‘शकुनिः’ शक्नोति उन्नेतुम्- आत्मानम् ।
 शक्नोति नदितुम् इतिवा । शक्नोति तक्तितुम्-
 इतिवा । सर्वतः शङ्करः अस्तु- इतिवा शक्नोतेर्वा ॥
 तस्य एषा भवति- ॥३॥

अर्थ:- “अश्वो वोल्हा” हे ‘इन्द्रो’ सोमः ‘मन्त्रिकः’
 (मन्त्रप्रतिपाद्यस्य इन्द्रस्य) मन्त्र से प्रतिपादन करने योग्य
 इन्द्र देव का ‘अश्वः’ घोड़ा ‘सुखम्’ सुखसे ‘रथम्’ रथ को
 वोल्हा (वोडा) खेंचने वाला ‘इक्ष्णाम्’ (इक्षिताम् = इसनशी-
 लाम्) हिनसने वाली (घोड़ी) को ‘उप’ (श्लिष्य) आलिङ्गन
 करके = उसके साथ चिपटकर ‘शेपः’ (शेपम्- अच्युति) पुरुष
 चिन्हको प्राप्त होता है प्रचलित करता है । ‘भेदौ’ उस अश्वके
 दो भेद हैं [क्यों कि- “हरी इन्द्रस्य” इन्द्र के ‘हरि’ नाम
 वाले या हरे दो घोड़े हैं] यह निघः अ० १ खं ० १५ में कहा है।
 या वे दो शत्रुओं के भेदन करने वाले हैं, और ‘रोमयवन्तौ’
 साह हैं । (क्यों कि- “लोमशः पुरुषः स्मृतः” लोम =
 रोम = लिङ्ग इन्द्रिय वाला पुरुष होता है, यह पुरुष का लक्षण
 है ।) ‘मण्डूक’ मेंढक ‘वारिन्’ (वारि) जल को ‘इच्छति’
 चाहता है । अर्थात्- अश्व का रथ के लेखलने का सामर्थ्य
 और मेंढक की प्यास का मिटना वर्षा के द्वारा तेरे अधीन
 है । इस कारण हे सोम (त्वम्) तू ‘इन्द्राय’ इन्द्र के लिये ‘परि-
 स्त्रज’ कर । प्रयोजन यह कि- हे सोम तेरे करने से यज्ज होगा,
 यज्ज से वृष्टि, और वृष्टि से पाम अन्न आदि । इस प्रकार

केवल जल से जीने वाले तथा तृण आदि से जीने वाले सभी प्रकार के प्राणियों का उपकार तेरे अधीन है । अतः तू इन ।
[यह सोम से प्रार्थना है ।] ॥

दूसरी व्याख्या- 'मन्त्रियः' (मन्त्रवतः यजमानस्य) दीक्षा प्राप्त यजमान का 'अश्व' घोड़ा 'हसनाम्' (हसनवती यजमान-पत्नीम्) हंसती हुई यजमान की पत्नी को 'उप' (शिलप्य) समीप में लग कर ओपम् चिन्ह को 'ऋच्छति' प्राप्त होता है या प्रचलित करता है । और सब उक्त प्रकार से है । इस अर्थ में "अश्वप्रेष" यज्ञ में यजमान पत्नी और अश्व के संबन्ध को लेकर जो क्रिया होती है उसका स्मरण होता है जैसा कि- [का० २०, ६, १६-] "अश्व शिश्रमुपस्थे कुरुते वृषावाजीति" ॥

'सुख' यह कल्याण का नाम है । 'कल्याण' पुण्य होता है । 'सुख' क्यों ? वह सुहित = सुन्दर हित होता है । अथवा सुहित को प्राप्त कराता है । (पहिले पक्षमें 'सुख' नाम सुख का ही है और दूसरे पक्षमें सुख के साधन का नाम सुख है ।)

'हसना' क्या ? हसिता = हँसने वाली । (अथवा पाता = पालयिता या रक्षा करने वाला ।)

'वारि' क्यों ? वह 'वारयति' तृषा = प्यास को बुझाता है ।

"मानो व्याख्यातः" [यह अपपाठ है ।]

"तस्य०" उस (अश्व) की (और) यह ऋचा है ॥२॥

व्याख्या ।

इस खण्ड की जो व्याख्या ऊपर की गई है, वह यथा

संभव उसके अक्षरों के सहारे पर है। इस की व्याख्या भगवद्गुरुर्गाचार्य की टीका में भी नहीं मिलती है, किन्तु इस से यह प्रक्षिप्त नहीं समझा जा सकता, कारण इस का प्रतीक इसी अध्याय के खरह सूत्र में वर्तमान है। सर्वथा खरह का होना प्रमाणित होता है। भगवद्गुरुर्गाचार्य की व्याख्या के न होने का कारण यह भी हो सकता है कि वर्तमान के समान उनके समय में भी इस खरह का पाठ अस्तव्यस्त रहा हो और उन्होंने इस की व्याख्या की उपेक्षा कर दी हो।

मं० “हसनामुपमन्त्रिणः शेषः” भा०—“शेषमृच्छति” पहिले मन्त्र खरह के ‘मन्त्रिणः’ पदकी ‘रथम्’ के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे मन्त्रिणः, रथं छोड़ा मन्त्री = मन्त्र का आराध्य देव = इन्द्र के अथवा मन्त्रवान् यजमान के रथको खेंचने वाला (अथवा) ऐसी योजना होजाती है। और ‘शेषः’ इस प्रथमान्त की ‘शेषम्’ द्वितीयान्त करके ‘मृच्छति’ पद का भाष्यकार ही अध्याहार करते हैं, तदनुसार ‘हसनाम्-उप (शिलष) शेष = शेषम्-मृच्छति’—हसना = हसनशीला-हिनसने वाली (घोड़ी) को आलिङ्गन करके शेष (पुरुष चिन्ह) को प्राप्त होता है। क्योंकि उसके संगसे ही उसका चिन्ह बढ़ता है, और वही उस की प्राप्ति भी है। नीचे भाष्य में इसी ‘हसना’ पद का ‘हसिता’ पद से निर्वचन भी किया है, जो ‘हसित’ शब्द का स्त्रीलिङ्ग में समर्थ है। मूलपाठ में ‘हसैता’ पद है, वह ‘हसिता’ से ही खिगड़ा हुआ हो सकता है। उसके आगे जो ‘पाता’ और ‘पालयिता’ ये दो पद निर्वचन मूल में हैं, वे अन्य पदों की

व्याख्या टूट कर के लेखक के अज्ञान से यहाँ आए हुए हो सकते हैं। क्योंकि-खीलिक का निर्वाचन पुलिक पद से नहीं हो सकता और न उनके अर्थ की संगति ही होती है।

पूर्व खण्ड के अन्तर्में-“अश्वो व्याख्यातस्तस्य एषा भवति” ।

इस द्वितीय खण्ड के अन्त में-“मानो व्याख्यातः तस्य एषा भवति” ।

तीसरे खण्ड के आदि में-“मानो मित्रो०” (मन्त्र) पाठ है।

इन तीनों पाठों में पहिले की यथास्थित, और दूसरे के स्थान में ‘तस्य एषा अपरा भवति’ ऐसा पढ़ने से तीसरा पाठ स्वयम् समन्वित होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि-दूसरी ऋचा (मानो मित्रो०) भी अश्वकी ही स्तुति में है।

प्रयोजन यह कि-जब नवमोऽध्याय के खण्डसूत्र में “अश्वो वोढा” इस खण्ड प्रतीक को प्रमाण मानते हैं, तब “अश्वो वोढा” इस द्वितीय खण्ड से “पाता वा पालयितावा तथा “मानो व्याख्यातः” इन दोनों पाठों को अलग करके और “तस्यैषा भवति” इसके स्थान में ‘तस्यैषाऽपरा भवति’ ऐसा सुधार करके उक्त खण्ड (निरु० ६ अ० १ पा० २ ख०) को पढ़ना चाहिये। एवम् जब भगवद्गुरुचार्य श्री टीका का अनुरोध करते हैं, तब इस द्वितीय खण्ड को ही अलग करके प्रथम खण्ड के अनन्तर तृतीय खण्ड को ही पढ़ेंगे।

“पातावा पालयितावा” यह प्रथम अपपाठ लेखक की भ्रान्ति से प्रक्षिप्त हुआ प्रतीत होता है। और “मानो व्याख्यात स्तस्यैषा भवति” यह किसी दुर्बुद्ध पुरुष के द्वारा सुधारा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि न तो उसने निघण्टु के मूल पाठ ही पर ध्यान दिया और न इस शब्द का जो उसने निगल समझा है “मानो मित्रो वरुणः” इत्यादि मन्त्र, उसके अर्थ को ही समझा, किन्तु उसने अपनी अदीर्घ बुद्धि से “अश्वो व्याख्यातस्तस्यैषा भवति”— “अश्वो वोढा” इसकी तुल्यन्धी को देख कर तथा “मानो मित्रो वरुणः” इस ऋचा को अनुपयुक्त देख कर सोचा कि—पूर्व निर्दिष्ट ऋचा के आद्य शब्द के लिये जैसा लिखा हुआ है, वैसाही इस दूसरे मन्त्रके आद्य शब्द (मानः) के लिये भी क्यों न हो ? यदि वह निघण्टु की ओर दृष्टि ले जाता, तो निघण्टु में ‘अश्वः’ शब्द के अनन्तर ‘शकुनिः’ यह दूसरा शब्द है, उसकी व्याख्या—‘शकुनिः शक्नोत्युन्नेतुम्’— इत्यादि ग्रन्थ से आगे करही रखी है। यदि मन्त्रार्थ पर ध्यान देता, तो “मानः” यह कोई देवता का नाम नहीं और न प्रकृत ग्रन्थ में प्रसक्त तथा प्रसक्तानुप्रसक्त ही है, जिस से कि—इसकी व्याख्या अपेक्षित होती। बल्कि—‘मानः’ ये दो शब्द हैं पहिला ‘मा’ (मत्त) और दूसरा ‘नः’ (हमको)। इस प्रकार सहा पर ‘मानः’ यह कोई एक शब्द नहीं होता। तथा यदि मन्त्र के अर्थ पर ही ध्यान देता तो मन्त्र में अश्व की ही स्तुति है और वह अश्व का ही नियम बजता है।

यद्यपि दूसरे खण्ड के अन्तिम वाक्य “तस्यैषा भवति” में, प्रथम खण्ड के अन्तिम वाक्य “ तस्यैषा भवति ” में “अश्वावोल्हा” की भाँति “मानो मित्र” की संगति नहीं होती क्योंकि इस मन्त्र का उसकी बुद्धि के अनुसार अर्थ ही नहीं है यह तो अश्व स्तुति का मन्त्र है इससे यही प्रतीत होता है कि यह उसने अपनी ही बुद्धि से परिकल्पन कर निष्फल मनघटन्त वाक्य जोड़ दिया है।

यद्यपि “मानो मित्रः” इस मन्त्र में ‘अश्व’ शब्द स्वयम् नहीं है, जिस से उसके साथ इस मन्त्र के सम्बन्ध विच्छेद की आपत्ति हो सकती है, तथापि ‘वाजिनः’ और ‘सृष्टेः’ ये दो पद मन्त्र में अश्व के ही प्रत्यक्ष बोधक हैं, अतः पूर्वोक्त आपत्ति को अवसर नहीं मिल सकता।

हा यह निश्चय करना यहाँ बहुत कठिन न होगा, कि ‘मानो व्याख्योतः’ इस पाठ को प्रतिष्ठित करने वाले के साक्षरने “अश्वो वोढा” यह दूसरा खण्ड अवश्य था। अर्थात्—इस द्वितीय खण्ड की सृष्टि के अनन्तर ही उसकी बुद्धि को यह प्रवेश मिला। अन्यथा एक ‘तस्यैषा’ पाठ के होते हुए वह दूसरा वैसा ही पाठ अव्यवहित देश में धर नहीं सकता था ॥२॥

“मानो मित्र” इसका दीर्घतमा ऋषि है। अश्व का ही आवाहन इस सूक्त में किया गया है ॥

‘यद्’ (यदा) जब (ययम्) हम ‘देवजातस्य’ (देवैर्जातस्य) देवताओं से उत्पन्न ‘सृष्टे’ (सरक्तस्य) चलने वाले ‘वाजिनः’ घोड़े के ‘वीर्याणि’ गुणों को ‘विद्महे’ (अज्जे) अज्ज में ‘प्रव-

वयानः' कहें, तो 'नः' हमें (स्वयम्) तू 'मित्रः' मित्र 'वरुणः', वरुण 'अयं' 'आयुः' (वायुः) वायु 'ऋभुजाः' अन्तरिक्ष में रहने वाला अथवा देवताओं का राजा 'इन्द्रः' इन्द्र और 'मरुतः' मरुत् ये सब 'मा-परिरूपन् (प्रत्याचक्षीरन्) न रोके ।

'आयुः' क्या? वायु । कैसे वह अयन होता है-चलने वाला होता है । यहा 'व' कार के लोप से 'वायु' का 'आयु' है ।

'ऋभुजाः' क्या ? 'वरुणपक्ष' या उरु = अन्तरिक्ष में क्षयण = रहने वाला होता है । निवास अर्थ में 'क्षि' (तु प०) धातु से है । अथवा ऋभुओं का = देवताओं का राजा 'ऋभुजाः' होता है । यहा 'ऋभु' पूर्व पद है, और ऐश्चर्य अर्थ में 'क्षि' धातु उत्तर पद ।

'शकुनि' (२) (पक्षी) क्यों ? 'शक्नोति' सकता है-अपने को ऊपर की ओर ले जाने को । अथवा 'शक्नोति' सकता है-शब्द करने को । अथवा 'शक्नोति' सकता है-कष्ट से जीने को । अथवा "सर्वतः शंकरोऽस्तु" "सब ओर कल्याण का करने वाला हो" इस वाक्य का संक्षेप 'शकुनि' शब्द है । अथवा फिर सकने अर्थ में 'शक्' (स्वा० उ) धातु से है । क्यों कि-क्या वह सकता है, जो उसके सकने योग्य हो । यह 'शकुनि' शब्द इन पाँचों व्याख्यानो में-(१) 'शक्' (धा०) 'नी' (धा०) (२) 'शक्' (धा०) 'नद' (धा०) (३) 'शक्' (धा०) 'तक्' (धा०) (४) 'शम्' (अध्यय) 'क्' (धा०) (५) 'शक्नोति' से बनता है ।

"तस्य०" उसकी यह ऋचा है ॥३॥

(ख० ४)

निघ०-"कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इयर्त्ति वाच-

मरितेव नावम् । सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा
त्वा काचिदभिभा विश्रयाविदत् ” ॥ (ऋ० सं०
२, ८, ११, १) ॥

न्यक्रन्दीत् जन्म प्रब्रुवाणः, यथा अस्य शब्दः
तथा नाम ईरयति वाचम्, ईरयिता-इव नावम्,
सुमङ्गलश्च शकुने । भव कल्याणमङ्गलः ।

‘मंगलं’ गिरते गृणात्यर्थे । गिरति-अनर्थान्-
इतिवा ।

‘अगलम्’ अंगवत् ।

‘मज्जयति पापकम्’ इति नैरुक्ताः ।

मां गच्छतु इति वा ।

मा चत्वा काचिद्-अभिभूतिः सर्वतो विदत् ॥

गृत्समदम्-अर्थम्-अभ्युत्थितं कपिञ्जल अभि-
ववाशे ।

तदभिवादिनी एषा ऋग् भवति-॥१॥

अर्थ-“कनिक्रदज्जनुषम्” इस ऋचा का गृत्समद
अर्थ है । शकुनि = सैन चिह्न के शब्द को सुनकर इसका
जप किया जाता है ॥

हे ‘शकुने ?’, ‘जनुषम्’ (अभिजातिम्) अपने कुल (खान
दान) को ‘ब्रुवाणः’ बताता हुआ जैसा (तू) ‘कनिक्रदत्’
वार २ कूकता है ‘अरिता (ईरयिता = नाविकः) मझाह

‘नाचम्-इव’ नाच को जैसे ‘वाचम्’ वाणी को ‘इयति’ प्रेरणा करता है- (यथा अस्य शब्दः तथा नाम ईरयति वाचम्) जैसा इसका शब्द है, वैसे ही वाणी को चलाता है-जैसी सुन्दर सुरीली बोली = आवाज है, वैसे ही शुभ अर्थ उसमें कहता है । हे सौन चिड़ी ? (त्वम्) तू ‘सुमङ्गल’ (कल्याणमङ्गलः) कल्याण मङ्गल के देने वाली ‘भवसि’ (भव) हो । और हम भी तेरे लिये ऐसा चाहते हैं-‘त्या’ तुम्हें ‘काचिन्’ कोई ‘अभिभा’ (अभिभूति) तिरस्कार ‘विरुधा’ (सदैवः) कहीं से भी ‘मा’ मत ‘विदत्’ (विदत्) आये ॥

‘मङ्गल’ कैसे ? ‘गृणाति’ (उगीरता है) (आलाप करता है) के अर्थ में ‘ (तु० प०) गृणतु से है । जब कभी कोई आनन्दमग्न (मस्त) होकर बिना किसी अर्थ के स्वर का आलाप करता है-रागता है, वह शब्द कार्य के आरम्भ में मङ्गलदायक समझा जाता है ।

अथवा वह अनर्थों का निगल जाता है, हमसे ‘मङ्गल’ है ।

अथवा ‘अङ्गल’ शब्द ‘म’ जुहने से मङ्गल होता है । ‘अङ्गल’ क्या ? अङ्गवाला । ‘अङ्ग’ शब्द से मत्वर्थ (वाला अर्थ) में ‘र’ प्रत्यय होता है, और उस ‘र’ का ‘ल’ बदल जाता है (जैसा कि व्याकरण में माना हुआ है) । दही, मधु, और अन्न आदि मगल के अंग हैं । उन्हीं से वह अंग बाला होकर ‘मगल’ कहा जाता है ।

‘मउजयति’ (डुबा देता है, अनर्थ का) हमसे ‘मंगल’ है, यह नेरुक्त आचार्य मानते हैं । इस मतमें ‘मउजन’ क्रिया से ‘मंगल’ शब्द बनता है ।

अथवा 'मा गच्छतु' (मुझे यह मिले) वाक्य से 'मंगल' शब्द निकला ॥

“गृत्समदम्” गृत्समद ऋषि किसी समय किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बैठे और उठते हुए उनको कपिञ्जल = सौन चिह्नीने उनकी सिद्धि को कहने हुए संपुख शब्द किया । उसी अर्थ को कहने वाली यह ऋचा है उसी की प्रशंसा में ऋषि को यह ऋचा दिखाई दी ॥ ४ ॥

(ख० ५)

निघ० “भद्रं वद दक्षिणतो भद्र मुत्तरतो वद ।
भद्रं पुरस्तान्नो वद भद्रं पश्चात्कपिञ्जल ॥”
() ॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥

‘गृत्समद’ गृत्समदन ।
‘गृत्स’ इति मेधाविनाम । गृणातेः स्तुति-
कर्मणः ॥

‘मण्डूकाः’ मज्जूकाः । मज्जनात् । मदते वा
मोदतिकर्मणः । मन्दतेर्वा तृषिकर्मणः ।

‘मण्डयतेः’ इति वैयाकरणाः ।

‘मण्डः एष म्-ओकः’ इति वा ।

‘मण्डः’ मदेर्वा । मुदेर्वा ।

तेषाम्-एषा भवति-॥ ५ ॥

अर्थः- “भद्रं वद” । शकुनि [पत्नी] किसी दिशा में

शुभ होता है और किसी में अशुभ सो ही अशुचि कहता है—

हे शकुने ! (त्वम्) (जो) तू 'कपिञ्जलः' 'कपिञ्जल' जातीय पक्षी है, सो 'दक्षिणतः' दाहिनी ओर 'भद्रम्' शुभ 'वद' बोल । 'उत्तरतः' बाई ओर 'भद्रम्' शुभ 'वद' बोल । 'नः' हमारे लिये 'पुरस्तात्' सोलहने 'भद्रम्, शुभ 'वद' बोल । 'पश्चात्' पीछे कीछे 'भद्रम्' कुशल बोल ॥

यह अशुचि अपने शठों से ही अपने अर्थ को कह रही है ।

'गृत्समद' क्या ? गृत्समदन । 'गृत्स' यह मेधावी = धारण वाली बुद्धि वाले का नाम है । स्तुति अर्थ में 'गृ' (क्या० प०) धातु से है । अर्थात्— जो मेधावी हो । और नद या मदन = हर्ष वाला हो वह 'गृत्समद' होता है ॥

'मण्डूकाः' (३) यह निर्वचन करना है—

'मण्डूक' क्या ? मण्डूक । 'मण्डूक' क्यों ? मण्डूक से— बूझने से । क्यों कि— वे जल में डूबते रहते हैं । अथवा— मोद अर्थ में 'मद' (भ्या० प०) धातु से हैं । क्यों कि वे सदा ही मोद युक्त रहते हैं । अथवा— तृप्ति अर्थ में 'मन्द' (भ्या० आ०) धातु से हैं । क्यों कि— वे सदा ही तृप्त रहते हैं । अथवा— 'मण्ड' (चु० उ०) धातु से हैं— ऐसा वैयाकरण मानते हैं । अथवा— 'मण्ड' (जल) में उनका 'आोकः' (स्थान) होता है, इससे वे 'मण्डूक' हैं ।

'मण्ड' कैसे ? अथवा— 'मद' धातु से है । अथवा 'मुद' धातु से है ।

उन (मण्डूको) को यह अशुचि है— ॥८॥

(सं० ६)

निरु०—“सवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।

वाचं पर्जन्योजिन्विता प्रमण्डूका अवादिषुः ॥
[ऋ० सं० ५, ७, ३, १] ॥

संवत्सरं शिष्यानां ब्राह्मणा व्रतचारिणः— अब्रु-
वाणाः । अपि वा उपमार्थे स्यात्— ब्राह्मणा इव
व्रतचारिणः— इति । वाचं पर्जन्यप्रीतां प्रावादिषुः
मण्डूकाः ॥

अर्थः— “संवत्सरम्” इस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि है ।

‘संवत्सरम्’ वर्ष भर शश्यानां (शिष्यानाः) न बोलने
से सोये हुये जैसे ‘ब्राह्मणाः’ (ब्रुवाणाः सर्वथा सन्तो वक्तुम्)
सब प्रकार से बोलने वाले होकर भी ‘व्रतचारिणः’ (अब्रुवाणाः)
भीनी रहते हुये— अथवा (ब्राह्मण शब्द) उपमा अर्थ में हो-
ब्राह्मणों के समान व्रतधारी रहते हुये [जिस प्रकार ब्राह्मण
वर्षा में उपाकर्म करके हाथ में पवित्र धारण करके मेखला =
भूज आदि विहित द्रव्य की तागड़ी पहिन कर नियत समय
तक वेद की वाणी को बोलते रहते हैं, वैसे ही] ‘मण्डूकाः’
मेंढक ‘पर्जन्योजिन्विताम्’ मेघ से तृप्त हुई ‘वाचम्’ वाणी को
‘प्रा-अवादिषुः’ (वदन्ति) बोलते हैं ॥

व्याख्या— उक्त निगम में भाष्यकारने ‘ब्राह्मणा’ शब्द
से यौगिक वृत्ति ब्रुवाण (बोलने वाला) अर्थ तथा रूढिवृत्ति
से ब्राह्मण जातीय अर्थ लेका व्याख्या धर्म का परिदर्शन किया
है । अर्थात्— मन्त्रों में प्रमाण के अविरुद्ध एक शब्द क नाना
अर्थ परिकल्पित करने में भी कोई हानि नहीं होती ।

निरु०— वसिष्ठो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाय । तं

मण्डूकाः अन्वमोदन्त । स मण्डूकान् अनुमोदमानान् दृष्ट्वा तुष्टाव ।

तदाभिवादिनी एषा ऋग् भवति- ॥६॥

अर्थ:- वसिष्ठ ऋषिने वर्षा की कामना से पर्जन्य (मेघ) की स्तुति की । मण्डूकों ने (मेंढकों ने) उसका अनुमोदन किया = सराहा । उस ऋषि ने अनुमोदन करते हुये मण्डूकों को देखकर स्तुति की ॥

उसको कहने वाली यह ऋचा है-॥६॥

(ख० ७)

निरु०- “उप प्रवद मण्डूकिर्वर्ष मावद तादुरि ।
मध्ये हृदस्य प्लवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥”
[] इति सा निगदव्याख्याता ।

‘अक्षा’ अश्नुवते एनान्- इति वा । अभ्यश्नुवते एभिः- इति वा ।

तेषाम्- एषा भवति- ॥७॥

अर्थ-“उप प्रवद” है ‘मण्डूकि !’ है मेंढकी ! (त्वम्) तू (सा) मेरे (उप) (गम्य) पास होकर ‘प्रवद’ खूब खोल ‘वर्षम्’ वर्ष भर ‘आ’ सामने होकर ‘वद’ खोल ‘तादुरि’ है तैरने के स्वभाव वाली । ‘हृदस्य’ तलाव के ‘मध्ये’ बीच में ‘चतुरः’ चारों ‘पदः’ पैरों को ‘विगृह्य’ कैलाकर ‘प्लवस्व’ तैर ।

यह ऋचा अपने उच्चारण से ही व्याख्यान की हुई है ।

‘अक्षाः’ (४) (पाखे) यह निर्वचन करने योग्य है ।

‘अस’ क्यों ? ‘अश्नुवते एनान्’ ज़ुवारिये इन्हें हाथों से

अग्नि (ध्यापन) करते हैं। अथवा इनसे अवारिये दूसरे जुवा-
रिये से धन को अग्नि करते हैं- लेते हैं।

उन (पाशों) की स्तुति करने वाली यह श्रुति है- ॥७॥

(सं० ८)

निरु०- “प्रवेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा
हरिणे वर्वृतानाः । सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो
विभीदको जागृविर्मह्यमच्छान् ॥” [अ० ७ अ० ८ व० ३]

प्रवेपिणो मा महतो विभीदिकस्य फलानि माद-
यन्ति । प्रवातेजाः प्रवणेजाः । हरिणे वर्त्तमानाः ।

‘हरिणं’ निर्ऋणम् । ऋणातेः । अपार्णं भवति
अपरता ओषधयः अस्मात्- इति वा ।

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ।

‘मौजवतः’ मूजवति जातः ।

‘मूजवान्’ पर्वतः । मुञ्जवान् ।

‘मुञ्जः’ विमुच्यते इषीकया ।

‘इषीका’ इषतेर्गतिकर्मणः । इयमपि ‘इषीका’
एतस्मादेव ।

‘विभीदक’ विभेदनात् ।

‘जागृविः’ जागरणात् ।

ग्रह्यम्- अवच्छत् । प्रशंसति एनान् प्रथमया
निन्दति उत्तराभिः, ऋषेः अक्षपारिणस्य एतद्-

आर्षं वेदयन्ते ॥

‘प्रावाणः’ हन्ते वा । गृणाते वा । गृह्णाते वा ॥
तेषाम्-एषा भवति- ॥ ८ ॥

अर्थ:- “प्रावेपाः” यह अन्धा अन्धपुत्र मौजवत अपि की है ।

[एते अन्ताः-] ये अन्त या पासे ‘प्रावपाः’ (प्रवेपिषः) बहुत कापने वाले ‘वृद्धतः’ (महतःवृत्तस्य) बड़े वृत्त के हैं- किसी बहुत कापने वाले वृत्तसे उपजे है = बने हुए हैं । ‘प्रावाते-जा’ (प्रवयोजा) बहुत वायुके या जलके स्थान में या काल में उत्पन्न हुये है । ‘हरिषे’ (अपगतर्के) कहा पुत्र पौत्र आदि तक अण नहीं जाता, किन्तु अपने तक ही रहता है, ऐसे स्थान में उत्पन्न हुए हुए, ‘मौजवतस्य’ मूजवान् पर्वत में उत्पन्न हुए हैं, ‘सोमस्य’ सोमके ‘भक्ष-इव’ भक्षक के समान ‘मा’ मुझे ‘मादयन्ति’ (हर्षयन्ति) हर्षित करते हैं अथवा (तर्पयन्ति) तृप्त करते हैं । और जो ‘विभीदकः’ कोष्ठ का भेदन करने वाला ‘जागृविः’ जागरण का करने वाला तथा ‘मर्क्षम्’ मेरे लिये ‘अच्छान् (अच्छदत्) (प्रशंसति-इमान्) इनकी प्रशंसा करता है, (तस्य विभीदकस्य कलानि) उस विभीदक ब्रह्म के ये फल हैं ॥

‘हरिण’ क्या ? निर्ऋण होता है । (क्योंकि-जूवा के स्थान में हारने से जो अण होता है, वह हारने वाले के पुत्र पौत्र पर नहीं जाता, किन्तु उस पुरुष तथा उस स्थान में ही रहता है ।) ‘ऋ’ (कृ० पा०) धातु से है । अथवा ‘हरिष’ ऊपर भूमि होती है । क्योंकि-‘अपरता ओषधयः अस्मात्’ इससे ओषधि गई हुई होती हैं-इसमें कुछ उपजता नहीं ।

‘भूजवत्’ क्या ‘भूजवान्’ में उत्पन्न ।

‘भूजवान्’ ही क्या ? पर्वत वह क्यों ? भूजवाला होने से ‘भूज’ क्यों ? इषीका से (तुली से) विमोचन की जाती है ।

‘इषीका’ कैसे ? गति अर्थ में ‘इष’ (तु०ष०) धातु से । यह इषीका भी इसी से है ।

‘विभीदक’ क्यों ? भेदन करने से ।

‘जागृधि’ को ? जागरण से । क्योंकि-जो ऊँचाईं डारता है वह दुःख से जागता है, और जीतता है, वह सुख से = हर्ष से जागता है ।

पद्मिनी ऋचा में इनकी प्रशंसा करता है, और अगली ऋचाओं में इसकी निन्दा करता है । इस ऋचा को अक्ष-परिच्युत (अक्षपुत्र) ऋषि का आर्ष बताया है, अक्षपुत्र ऋषि इसका ऋषि है, ऐसा कहते हैं ।

‘ग्रावाण’ (५) (पठ्यर) कैसे ? हिसार्थक ‘हन्’ (अदा० प०) धातु से है । क्योंकि-इनसे हनन किया जाता है । शब्द अर्थ में ‘गृ’ (क्र्या०प०) धातु से है । क्योंकि-इनमें शब्द होता है अथवा ‘ग्रह’ (क्र्या०प०) धातु से है । क्योंकि-ये कूटने आदि क्रिया के लिये ग्रहण किये जाते हैं ।

उन ग्रावो (पठ्यरों) की स्तुति की यह ऋचा है—॥८॥

व्याख्या

“प्रावेपा०” मन्त्र में-जिस वस्तुमें जो गुण या दोष होते हैं, वे सब प्रायः उसके कारण से ही आण हुए होते हैं, इसी न्याय से अक्षों के सब गुण दोषों को उनके कारण भूत वृक्ष में ऋषि देखता है । इन में जो कम्पन नादन जागरण और

भेदन आदि धर्म हैं वे सब उनके उत्पत्ति स्थान वृक्षसे आए हुये हैं, इसी प्रकार संसार को अन्य २ वस्तुओं में या प्राणिओं में देखना चाहिये यह मन्त्र का उपदेश है ॥८॥

(ख० ६)

निरु०-प्रैते वदन्तु प्रवयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदद्भ्यः । यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥” (ऋ०सं० ८, ४, २९, १) ॥

प्रवदन्तु एते, प्रवदाम वयं, ग्रावभ्यो वाचं वदतं वदद्भ्यः यद्-अद्रयः पर्वताः आदरणीयाः सह सोमम्-आशवः क्षिप्रकारिणः ।

‘श्लोकः’ शृणोते ।

‘घोषः’ घुण्यते ।

सोमिनो यूयं स्थ-इतिवा । सोमिनो गृहेषु उतिवा ।

येन नराः प्रशस्यन्ते स ‘नागाशमो’ मन्त्रः ।

तस्य-एषा भवति—॥९॥

अर्थ.-“प्रैते वदन्तु०” इस ऋचा का अर्धुद् ऋषि है ।

हे ग्रावी । (पत्थरी) ‘यद्’ (यस्मात्) जिस से कि (यूयम्) तुम ‘अद्रय’ (आदरणीया) आदर के योग्य हो, ‘पर्वताः’ (पर्ववन्तः) पर्वों वाले हो- ग्रन्थियों वाले हो, ‘साकम्’ (सह) साथ मिले हुए ‘आशव’ ‘सोमम् अशनीय’ सोम को अशन करते हो-कूटते हैं, और उस सोमको कूटते

हुए तुम 'इन्द्राय' इन्द्र के अर्थ 'श्लोकम्' श्रवणीय = मनको लुभाने वाले 'घोषम्' (शब्दम्) शब्द को 'भरण' धारण करते हो, और जो (यूपम्) तुम 'सोमिनः' सोम वाले (स्थ) होते हो अथवा सोम वाले यजमान के (गृहेषु) घरोंमें (एवं कुरुष्वे) ऐसा करते हों [इस कारण तुम से कहता हूँ—] 'एते' (उद्गाताः) ये उद्गाता = गाने वाले ऋत्विज् तुम्हारे अर्थ स्तुतिएँ 'प्रबदन्तु' कहें या गावें । और 'वयम्' हम होता लोग 'म-वदान' स्तुतिएँ कहें । और [अध्वर्युओं से भी हम कहते हैं कि—] (यूपमपि) तुम भी 'वदद्भ्यः' बोलते हुआँ 'ग्रावद्भ्यः' पत्थरो के लिये 'वाचम्' वाणी को 'वदत' बोलो ।

'नाराशंस' (६) शब्द का निर्वचन कर्त्तव्य है ।

'नाराशंस' कौन है ? येन नरा प्रशस्यन्ते सः नाराशंसो मन्त्रः जिस से नर (मनुष्य) स्तुति किये जाते हैं, वह 'नाराशंस' मन्त्र होता है—'नाराशंस' एक प्रकार का मन्त्र होता है । क्योंकि—उससे नरोंकी = मनुष्यों की प्रशंसा की जाती है ।

“तस्य०” उस नाराशंस मन्त्र की यह ऋचा उदाहरण है, अथवा उस नर विशेष भावयव्य की प्राधान्य स्तुति की यह ऋचा है ॥६॥

व्याख्या ।

इस देवता कारण में यह 'नाराशंस' नाम पढ़ा गया है, और आचार्य ने स्वयम् यह व्याख्यान किया है कि—यह नाम मन्त्र विशेष का है, इससे प्रकरण के अनुसार ऐसी प्रतीति होती है कि—और पदार्थों के समान मन्त्र की स्तुति भी मन्त्रों में आती होगी ? किन्तु ऐसा नहीं है । 'नाराशंस'

मन्त्र वही है, जिस में नरों की स्तुति हो। इस से नरों की प्राधान्यस्तुति वाली ऋचा ही इसका उदाहरण होसकती है।

यद्यपि जिसकी मन्त्र में स्तुति होती है, उसीका नाम समास्नाय में पढ़ा जाता है, इससे मनुष्यों के ही नामों का समास्नाय में समास्नान होना चाहिये था, तथापि नरों की कोई सामान्य स्तुति = नरमात्र की स्तुति = नर जातीय की अनुगत या व्यापक स्तुति मन्त्रों में नहीं आती। बलकि—राजा-ओं की स्तुति आती है, और उनकी भी राजामात्र की स्तुति नहीं, बलकि किसी किसी विशेष व्यक्ति की एक २ करके स्तुति आती है, इसी से नरों के नामों का समास्नान (पाठ) न करके 'नाराशस' मन्त्र का नाम ही पढ़ा गया है, और उसके उदाहरण के लिये भाव्यव्य राजा की स्तुति की ऋचा दी जाती है ॥ ६ ॥

(खं० १०)

निघ०—“अमन्दान्स्तोमान्प्रभरे मनीषा सिन्धा-
वधि क्षियतो भाव्यस्य । यो मे सहस्रममिमांति
सवानतूत्तो राजा श्रव इच्छमानः ॥” [ऋ० सं०
२, १, ११, १] ॥

अमन्दान् स्तोमान् अबालिशान्, अनल्पान् वा ।
'बालः' बलवर्ती । भर्त्तव्यो भवति । अम्बा अस्मै
अलं भवति इति वा । अम्बा अस्मै बलं भवति
इति वा । बलो वा प्रतिषेधव्यवहितः ।

प्रभरे मनीषया । मनसः ईषया, स्तुत्या, प्रज्जया

वा । सिन्धौ अधिनिर्वमतः भावयव्यस्य राज्ञः
यः मे सहस्रं निरमिमीत सवान् अतूर्तो राजा ।
अतूर्णः इति वा । अत्वरमाणः इति वा । प्रशंसाम्
इच्छमानः ॥१०॥

इति नवमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥९,१॥

अर्थः— “अमन्दान्स्तोमान् ” दान से संतुष्ट होकर
कत्तीवान् श्रवि कहता है —

(अहम्) मैं (तस्य) उस 'सिन्धौ-अधि' सिन्धु नदी के ऊपर
(सनीष) 'क्षियत.' (निवसत.) बसने वाले 'भावयस्य' (भाव-
यव्यस्यराज्ञ) भावयव्य राजा के 'सनीषा' (सनीषया = मन-
सः ईषया = स्तुत्या = प्रश्रया वा) मनकी प्रेरित, या प्रेरणा
की हुई स्तुति से अथवा बुद्धि से 'अमन्दान्' (अबालिशान्)
अनल्पान् वा) जो मूर्खों के योग्य नही, ऐसे अथवा बहुत
घने 'स्तोमान्' स्तोमों को = स्तुतियों को 'प्रभरे' (प्रहरे =
उच्चारये) उच्चारण करता हूँ । 'यः' (राजा) जिस राजा ने
'अतूर्त' (अतूर्ण इति वा अत्वरमाण इति वा) विना वेग के
या बिना घबराहट के 'श्रव' (प्रशमाम्) इच्छमान, प्रशंसा
प्रशंसा = अटल कीर्तिको इच्छा करते हुये ने 'मे' मेरे 'सह-
स्र' हजार 'सवान्' यज्जो को 'अमिमीत' (निरमिमीत) सिद्ध
किया है— बहुत यज्जो के उपकारण = सामान दिये हैं ॥

'बाल' क्यों ? वह बलवर्ती = बल में रहने वाला होता
है । अथवा भर्त्तव्य (पालने योग्य) होता है । अथवा अस्या
(माता) इस के लिये अलम् या पर्याप्त(वस) होती है, इससे

‘बाल’ है । अथवा अम्बा (माता) इसके लिये बल होती है ।
इमसे यह ‘बाल’ है । अथवा बल इसमें नहीं होता इससे यह
‘बाल’ है ॥ १० ॥

इति हिन्दी निरुक्ते नवनाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ ९ ॥

द्वितीयः पादः ॥

(खं० १)

निघ०— रथः ॥ ७ ॥ दुन्दुभिः ॥ ८ ॥ इषुधिः
॥ ९ ॥ हस्तघ्नः ॥ १० ॥ अर्भाशवः ॥ ११ ॥
धनुः ॥ १२ ॥ ज्या ॥ १३ ॥ इषुः ॥ १४ ॥ अश्वा-
जनी ॥ १५ ॥ उलूखलम् ॥ १६ ॥

निरु०— यज्जसंयोगाद् राजा स्तुतिं लभेत ।
राजसंयोगाद् युद्धोपकरणानि । तेषां रथः
प्रथमागामी भवति ॥

‘रथः’ रंहतेर्गतिकर्मणः । स्थिरते र्वा स्याद्
विपरीतस्य । रममाणः अस्मिन् तिष्ठति इति वा ।
रपतेर्वा । रसतेर्वा ।

तस्य— एषा भवति— ॥ १ (११) ॥

अर्थ— यज्जके संयोग से राजा स्तुति को प्राप्त हो या
होता है। राजा के संयोग से युद्ध के उपकरण = साधन [स्तुति
को प्राप्त हो] या होते हैं ।

उन युद्ध के उपकरणों में ‘रथ’ प्रथम (मुख्य) है । क्योंकि
इस और युद्ध के उपकरण उसी में रखे जाते हैं ।

‘रथ’ कैसे ? गति अर्थ में ‘रंढ’ (भ्वा०प०) धातु से है। क्यों कि-चलने के अर्थ ही उसकी उत्पत्ति है। अथवा उलटे हुए ‘स्थिर’ (नामधा०) से हो।

अर्थात् ‘स्थिर’ होता हुआ ‘रथ’ कहा गया होसकता है। क्यों कि उसमें बैठा हुआ योद्धा जैसा सुप्रतिष्ठित होता है, वैसे अन्य अश्व आदि में नहीं। अथवा ‘रप’ (भ्वा०प०) धातु से है। क्यों कि—उससे शत्रु को रपण या मोह होता है। अथवा ‘रस’ (भ्वा० प०) धातु से है। क्यों कि—उसमें बैठे हृये को रस की आस्वादन जैसा होता है।

“तस्य” उस रथ की यह स्तुति है ॥१(११)॥

व्याख्या

देवता से अन्य वस्तुओं की स्तुति का हेतु मन्त्रों में देवताओं की ही स्तुति होती है और होना चाहिये, क्यों कि वेही स्तुति करने वाले की कामनाओं को अपने माहाभाग्य से पूर्ण कर सकते हैं, किन्तु अन्य असमर्थ राजा और इष्ट आदि नहीं, अतः उन की स्तुति मन्त्रों में क्यों आती है।

इसी प्रश्न का उत्तर भाष्यकार “यज्जसंयोगात्” इस न्याय से देते हैं। क्या भाष्यकार यह उत्तर अपनी ओर से देते हैं ? नहीं, यह ‘अमन्दान्’ इस मन्त्रोक्त भाव-यध्य राजा की स्तुति के हेतु का ही अनुवादमात्र करते हैं, अर्थात्—जिससे कि—उसने कक्षीवान् के सहस्र (हजार) यज्ञ का साधन किया था, इसी से उसको उक्त ऋषि के द्वारा मन्त्र में स्तुति है। यही यज्ञ के संयोग से स्तुति कह-

जाती है। भाव यह कि— यह मुख्यतया राजा की स्तुति नहीं, यज्ञ की ही है, उसी के संबन्ध से वह स्तुत होता है। तथा इसके सम्बन्ध से युद्ध के साधन स्तुत होते हैं। ऐसा कोई आचार्य मानते हैं।

दूसरे आचार्य इसे “स्तुतिसंक्रमन्याय” कहते हैं। उनका यह अभिप्राय है कि—उक्त मन्त्र में भावयव्य की स्तुति का कारण वही है, जो युद्ध के उपकरणों की स्तुति का है, किन्तु कोई पृथक् कारण नहीं है। इसी प्रयोजन को लक्ष्य करके भाष्यकार—“यज्ञसंयोगात् राजा स्तुतिलभते। राजसंयोगात् युद्धोपकरणानि” ऐसा कहते हैं।

अर्थात्—यहाँ मन्त्र में राजस्तुति के प्रश्नका जो उत्तर भाष्यकार ने दिया है, उसका अभिप्राय भगवद् गांधार्य कहते हैं कि—पुराने टीकाकारों ने दो प्रकार से समझा है, उसमें पहिले मतका अभिप्राय है कि— राजा की स्तुति का हेतु वही है, जो मन्त्र में कहा हुआ है। अर्थात्—भावयव्य राजा ने कशीवान् अधिके सहस्र यज्ञों में सहायता पहुँचाई, उसी (यज्ञसंयोग) से उसकी स्तुति मन्त्र में हुई और राजा के संयोग से युद्धोपकरण रथ आदिकों की स्तुति मन्त्रों में आती है। यहाँ इस प्रश्न मत में, क्योंकि— यज्ञ कर्म प्रशंसायुक्त है, इस से उस प्रशंसायुक्त कर्म के करने से राजा भी प्रशंसायुक्त होता है, इस लिये राजा भी मन्त्रों में स्तुति के योग्य हो जाता है। अर्थात्—राजा की प्रशंसा यज्ञ की प्रशंसा के अधीन है। एवम् युद्धोपकरण रथ आदिकों की जो मन्त्रों में प्रशंसा आती है, उसका उत्तर भी इसी प्रकार से दिया जाता

है, कि-राजा लोकमें प्रशंसा-युक्त होता है, उसके सम्बन्ध से युद्ध के उपकरण रथ आदि भी प्रशंसा युक्त होते हैं। यहा राजा की प्रशंसा के अधीन युद्धोपकरण रथ आदिकों की प्रशंसा है, किन्तु स्वतः उनमें प्रशंसा की योग्यता नहीं है।

दूसरे आचार्योंने इन पूर्वाचार्यों के हेतु को ये उचित नहीं समझा कि वे मन्त्रों में राजा की स्तुति का हेतु यज्ञसंयोग बताते हैं, और रथ आदिकों की स्तुति का हेतु उनमें राज-संयोग को बताते हैं। सुतराम् दोनों स्थानों पर अलग २ प्रशंसा का हेतु आता है, किन्तु एक नहीं। तथा एक वस्तु रथ आदि की प्रशंसा के कारण को पूछते हैं, तो उनमें राजसंयोग को हेतु बताते हैं, किन्तु राजा में भी क्या प्रशंसा का हेतु है? यह प्रश्न अवशिष्ट रह जाता है। जब उसका उत्तर उसमें यज्ञ संयोग से देते हैं, तब वही प्रश्न उस यज्ञ में उपस्थित हो जाता है, अतः उनके मतमें यह प्रश्न पूरा ही नहीं होता तथा सब स्थानों में एक २ ही हेतु रहता है। इस दोषकी निवृत्तिके लिये दूसरे पण्डितों ने उस हेतु को खोज निकाला जो सब स्थानों में समान रूप से मिलता है तथा वह सर्वा-नुगत सर्वत्र व्यापक आत्मवस्तु ही है। बड़ा वह नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं। अतः उस आत्मवस्तु के लक्षण से हम जिस किसी वस्तु की भी स्तुति कर सकते हैं, और वह स्तुति आत्म वस्तु से स्तुति सक्रमन्याय से सब वस्तुओं में धारा प्रवाह रूपसे अनुवर्तमान होती है। यही वैदिक समात्म सिद्धान्त है। यहा पर स्तुति सक्रमन्याय से राजा तथा रथ आदिमें आत्मवस्तु से स्तुति किस प्रकार आती है, इसकी व्याख्या आगे पढ़िये।

इस न्यायके अनुसार वे इस प्रकरण को इस प्रकार अर्थन करते हैं कि—अश्वमेध यज्ञ में सब युद्ध के साधनों के सहित रथ में बैठे हुए कवचको धारण किये हुये राजा की “जिम्नूतस्येव भवति प्रतीकम्” इस मन्त्र से स्तुति की जाती है। वह क्यों ? इस भूमिका को लेकर भाष्यकार कहते हैं

“यज्ञसंयोगाद् राजा स्तुतिं लभते” अर्थात्—पहिले राजा यज्ञ के संयोग से स्तुति को प्राप्त होता है, और उसके संबन्ध से युद्धोपकरण। ‘युद्धोपकरण’ क्यों है ? वे युद्ध के लिये उपकृत = उपयुक्त होते हैं, या युद्ध में उपकार करते हैं।

तो यह आचार्यने व्यापी = व्यापक “स्तुतिसंक्रमन्याय” दिखाया है। अर्थात्—युद्ध के उपकरण राजा के संयोग से स्तुति को प्राप्त होते हैं—उसके वे अङ्ग हैं, इन लिये उस के संबन्ध से उनकी स्तुति होती है, राजा भी यज्ञ के संबन्ध से, यज्ञ भी देवता के संबन्ध से और देवता भी आत्मा के संबन्ध से स्तुति को प्राप्त होता है। तो यह आत्मा ही अङ्ग और मत्पङ्ग (अङ्ग के अङ्ग) के रूप में स्थित हुआ सब अवस्थाओं में स्थित हुआ स्तुति किया जाता है। इस प्रकार यह सब स्तुति आत्मा की ही है। तो कहा भी है—

“स्थाने स्थाने स्तुतिः सर्वा स्थानाधिपतिभागिनी।
आत्मप्रतिष्ठा बोद्धव्या तथोपकरणस्तुतिः ॥”

अर्थात्—स्थान स्थान में जो सब स्तुति है, वह स्थान के अधिपति = स्वामी की है। वैसे ही उपकरणों (रथआदिकों) की स्तुति को आत्मा में समझना चाहिये प्रयोजन यह कि

ऊपर दिखाई हुई प्रणाली के अनुसार यथासंभव मार्ग से सब स्तुति क्रम २ से आत्मा में पहुँच जाती हैं। वह कहीं बीच में नहीं रुकती। यही स्तुति सकलन्याय का अभिप्राय है, इस का उपयोग सब जगह करना चाहिये ॥ १ (११) ॥

(ख० १)

निरु०—‘वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा
प्रतरण सुवीरः। गोभि सन्नद्धो असि वीलयस्वा
स्थाता ते जयतु जेत्यानि ॥’ (ऋ० सं० १०.७.३५.१) ॥

वनस्पते दृढाङ्गो हि भव अस्मत्सखा प्रतरणः
सुवीरः कल्याणवीरः गोभिः सन्नद्धो असि वीलयस्व
इति संस्तभस्व आस्थाता ते जयतु जेतव्यानि
‘दुन्दुभिः’ इति शब्दानुकरणत् । दुमो भिन्नः
इति वा । दुन्दुभ्यतेर्वा स्यात् शब्दकर्मणः ।

तस्य एषा भवति— ॥२ (१२) ॥

अर्थः— “वनस्पते” यह ऋषि गण आषिकी है। ‘वन-
स्पते’ हे वानस्पत्य ! वनस्पति के पुत्र रथ ! ‘वीड्वङ्गः’
(दृढाङ्ग) दृढ अङ्गोवाला ‘भूयाः’ (भव) हो । और फिर
‘अस्मत्सखा’ हमारा सखा ‘तरण’ संघामो के पार लेजाने
वाला ‘सुवीर’ (कल्याणवीर) नहीं डरने वाला तथा नहीं
खण्डित होने वाला आरोही (चढ़ने वाले) वाला हो । [और
तेरा बचाव हमने कर दिया है, क्योंकि—] तू ‘गोभिः’ गोओं
के धर्म से अथवा चर्चों से ‘सन्नद्ध’ सब ओर से मढ़ाहुआ है,

इस कारण 'वीलयस्व' (सस्तभस्व) अपने हो थाम । 'ते' तेरा 'आस्थाता' चढ़ने वाला 'जेत्वानि' (जेतव्यानि) जेय = जीतने योग्य शत्रुओं 'जयतु' जीते ॥

'दुन्दुभिः' (८) यह शब्द के अनुकरण पर है जैसा ही यह ताहित हुआ 'दुम् दुम् भि- दुम् दुम् भि' शब्द करता है, वही उसका नाम है । अथवा 'द्रुमो भिक्षः' (वृक्ष कटा) इन दो पदों से है- 'द्रुम' से पहिला भाग 'दुन्दु' और 'भिक्ष' से दूसरा भाग 'भि' । इस प्रकार 'दुन्दुभि' पद है । भर्षात् द्रुम (वृक्ष) के एक भाग से काटा हुआ और चर्म से सँटा हुआ (बाजा) है । अथवा शब्द अर्थ में 'दुन्दुभ' (दि० प०) पातु से है ।

उसकी यह ऋचा है—॥ २ [१२] ॥

(ख० ३)

निरु०- "उपश्वासय पृथिवी सुतद्यां पुरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जगत् ।

सदुन्दुभे सनूरिन्द्रेण देवै ईराहवीयो अपसेध शत्रून् ॥" [ऋ० सं० ४. ७. ३५, ४] ॥

उपश्वासय पृथिवीं च दिवं च बहुधाते घोषं मन्यतां विष्ठितं स्थावरं जङ्गमं च यत् सदुन्दुभे सहजोषणः इन्द्रेण च देवैश्च दूराद् दूरतरम् अपसेध शत्रून् ॥

"इषुधिः" इषूणानिधानम् ।

तस्य-एषा भवति-॥ ३ [१३] ॥

अर्थ:- “उपश्रामय” वहाँ से सब ये यदोपकरण की ऋचाये हैं । भारद्वाज ऋषि है ।

‘दुन्दुभे;’ हे दुन्दुभे ! (स्वम् तू ‘पृथिवीम्’ सारी पृथ्वी को ‘उत’ और ‘याम्’ युक्तों को उपश्रामय अपने शब्द से परण करदे । जिससे कि- ‘विष्टितम्’ स्थावर और ‘जगत्, जङ्गम, ते तेरे ‘पुरुषा’ बहुधा (घोषम्) शब्दका पनुताम् [मन्य-ताम्] जाने । सः’ सो तू ‘इन्द्रेण’ इन्द्र के साथ ‘देवै;’ (ष) और देवताओं के साथ ‘सज्जू’ (सहजोषणः) प्रीति युक्त होता हुआ ‘दूरात् दधीपः’ (दूराद् दूरतरम्) दूर से भी बहुत दूर ‘शत्रून्’ शत्रुओं को ‘अपसेध’ हठादे, जिससे कि वे फिर न आवें । (यह इस तुम से चाहते हैं) ॥

‘इषधि’ (६) क्या ? इषधों का निधि- बाणों का कोश = रत्न का घर ।

“तस्य” उस बाणों के घर की स्तुतिकी यह ऋचा है ॥१(१३)
(ख० ४)

निरु० - “बह्वीना पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य । इषधि सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥” (ऋ० स० ५, १, १९, ५) ।

बहुना पिता, बहुः अस्य पुत्रः इति इषून् अभि-
प्रेत्य प्रस्मयते इव अपात्रियमाणः । शब्दानुकरणवा-
‘सङ्का’ सचेते । सम्पूर्वाद् वा किरतेः ।

“पृष्ठे निनद्धो जयात् प्रसूतः”- इति व्या-
ख्यातम् ॥

‘हस्तघ्नः’ हस्ते हन्यते ।

तस्य एषा भवति- ॥४ [१४] ॥

अर्थ - “बह्नीनाम्” जो यह तूण ‘बह्नीनां(बहूनाम्)
पिता बहुत बाणों का पिता = पालन करने वाला है, और
‘अस्य’ इसका (जिसका) ‘बहु’ बहुत बाण समूह ‘ पुत्र. ’
पुत्र = बहुत का प्राण करने वाला रक्षा करने वाला [पुत्र] है
(स) सो यह ‘चिश्चा कृच्छोति’ (पश्यते इव) (अप्राप्तिनाण.)
खोला जाता हुआ मुसकिलाता जैसा है। क्यों कि-चित्रचित्र
रंग के बाणों के छुटिये होते हैं, जो कि-तूण के मुख को जोर
होते हैं और खोलते ही चमकते हैं, उन्हीं से तूण की ऐसी
शोभा वर्णन की गई है । इस पक्ष में ‘चिश्चाति’ धातु नया
कल्पित करना पड़ता है । क्यों कि- “ विकारपक्षेषुतद-
र्थान्यधातूपादानम्” अर्थात्- ‘शब्दों के अनित्यत्व पक्ष
में शब्द के अर्थ में और २ धातुओं का ग्रहण भी होता है’
यह आचार्यों की परिभाषा है । अथवा यह शब्द का अनु-
करण लेकर क्रिया पद है । ‘चिश्चाकृच्छोति’ ‘चिश्चित्’ शब्द
करता है’ । कब ? ‘समाना’ संग्राम में ‘अवगत्य’ जाकर (खः)
जो ऐसा ‘इषुधि.’ तूण ‘पृष्ठे’ पीठ में ‘निनद्धः’ बंधा हुआ
‘प्रसूतः’ शत्रु के धारण करने वाले से फेंका गया ‘सर्वाः’ सब
‘सङ्का.’ संग्रामों की ‘एतनाश्च’ और सब शत्रुओं की सेना-
ओं को ‘जयति’ जीत लेता है ॥

‘हस्तघ्नः’ (१०) = कलापीपट्टक = हाथ की रक्षा के अर्थ
कलाई में बांधने का पट्टा = गोधा होता है । क्यों ? ‘हस्ते

हन्यते हाथ में बंधा हुआ धनुष की उपा = तात से हट होता है या ताड़ित होता है ।

‘तस्य’ उसकी यह ऋषा है-॥४ (१४) ॥

(खं० ५)

निरु०-“अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायाहेति परिबाधमानः । हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान्पुमांसं परिपातुविश्वतः ॥” (ऋ०सं०५, १, २१, ४)

अहिः इव परिवेष्टयति बाहुं ज्याया वधात् परित्रायमाणः हस्तघ्नः सर्वाणि प्रज्जानानि प्रजानन् ।

‘पुमान्’ पुरुषना भवति । पुंसतेर्वा ।

‘अभीशवः’ व्याख्याताः ।

तेषाम्—एषा भवति- ॥५(१५)॥

अर्थ-“अहिरिव०” (योऽयम्) जो यह ‘हस्तघ्नः’ कलापीपट्ट ‘ज्याया’ प्रत्यक्षा = धनुष् की तात के ‘हेतिम्’ (वधात्) वध से ‘परिबाधमानः’ (बाहु सर्वत्र परित्रायमाणः) भुजा को सब ओर से बचाता हुआ ‘अहिः’ (सर्पः) ‘इव’ सर्प के समान ‘भोगैः’ कुटिल भावों से ‘बाहुम्’ भुजा को ‘पर्येति’ (परिवेष्टयति) लपेट लेता है-सर्प के पकड़ने वाले पुरुष के बाहु को जैसे वह लपेट लेता है, उसी प्रकार धनुष्मान् पुरुष के हाथ में लिपटा हुआ = बंधा हुआ जो हस्तघ्न उस के बाहुको धनुष् की प्रत्यक्षा के आघात से रक्षा करता है, वह

हस्तधन 'विश्व' (सर्वाणि) सब 'व्युनानि' (प्रजानानि) विजानों को 'विद्वान्' (जानानः) जानते हुए 'पुमान्' पुरुष के समान 'पुमांसम्' (एतं धनुर्धरम्) इस धनुष के धारण करने वाले पुरुष को 'विश्वतः' सब ओर से 'परिपातु' रक्षा करे [यह हम चाहते हैं] ।

'पुमान्' क्या ? 'पुरुषनाः' वह स्त्री की अपेक्षा बड़े मन वाला होता है । अथवा पुरुषार्थ अर्थ में 'पुंस' (भ्वा०प०) धातु से है । क्योंकि-वह सहाकार्यों के लिये उद्यम करता है ।

'अभीश्व' (११) (अङ्गुलयः) अङ्गुलियों का बाचक 'अभीशु' शब्द व्याख्यान किया जाचुका [अ० ३ पा० २ ख० ३ मे]

“तेषाम्” उन अभीशुओं की = अङ्गुलिओं की यह ज्ञाता है-॥५(१५)॥

(ख० ६)

निरु० “रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः । अभीशूनां महिमानं पनायत् मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः ॥” [ऋ० सं० ५, १, २०, १) ॥

रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरस्तात् सतो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः = कल्याणसारथिः । अभीशूनां महिमानं पूजयामि । मनः पश्चात् सन्तः अनुयच्छन्ति रश्मयः ॥

‘धनुः’ धन्वतेर्गतिकर्मणः । वधकर्मणो वा । धन्वन्ति अस्माद् इषवः ।

तस्य- एषा भवति- ॥६ (१६)॥

अर्थ:-“रथे तिष्ठन्” जो कि- यह ‘सुधारयिः’ (कल्याणसारथिः) चतुर सारथि ‘रथे’ रथ में = रथ के जूयें पर ‘तिष्ठन्’ बैठा हुआ ‘यत्र यत्र’ जहाँ जहाँ ‘कामयते’ योद्धा इच्छा करता है, उसकी इच्छा के अनुसार ‘पुरः’ (पुरस्तात् सतः) आगे बढ़ते हुए ‘वाजिनः’ घोड़े को ‘नयति’ लेजाता है, उस सब ‘अभीशूनाम्’ अङ्गुलिओं की सहिमानम् सहिमा को ‘पनायत’ (पूजयामि) मानता हूँ = पूजता हूँ - जो कि- रश्मिपं (रासें) ‘मन पश्चात्’ मन के अनुसार ‘अनुपच्छन्ति’ घोड़े को ले जाती हैं । अर्थात्-जिस प्रकार कि-कोई चतुर सारथि अपने स्वामी योद्धा के इच्छानुसार युद्धस्थल में अति वेग वाले भी घोड़ों को इधर उधर लेजाता है, वह सब अङ्गुलियों की सहिमा है, अङ्गुलिओं के इशारे रासें पर ऐसे पड़ते हैं, जिन से घोड़े ठीक मन के अनुसार काम करते हैं, यदि अङ्गुलिपं न हों, तो चतुर सारथि भी क्या कर सकता है, यह ऋषि अङ्गुलियों की सहिमा को बड़े निरूपण के साथ देखता है ।

‘धनु’ (१२) पद गति अर्थ में ‘धन्व’ (ध्वा०प०) धातुसे है । क्योंकि- उसी से आया चलते हैं । अथवा वध अर्थ में उसी धातु से है । क्योंकि- वह शत्रु के वधके अर्थ ही उत्पन्न होता है ॥

तस्य०” उस धनुष की स्तुति की यह ऋचा है ॥६ (१६)

(सं० ७)

निरु०-“धन्वना गा धन्वनार्जि जयेम धन्वना

तीव्राः समदो जयेम । धनुः शत्रोरकामं कृणोति
धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥” (ऋ सं ५. १,
१९, १) इति सा निगदव्याख्याता ॥

‘समदः’ समदो वा अत्तेः । सम्मदो वा मदतेः ।
‘ज्या’ जयतेर्वा । जिनातेर्वा । प्रजावयति इषून्
इतिवा ।

तस्य एषा भवति ॥७(१७)॥

अर्थ.— “धन्वना०” “धन्वना गाः जयेम” धनुष्
से हम शत्रुओं से जो जीते। “धन्वना आजि जयेम”
धनुष् से हम चांद माली को जीते—जहाँ परस्पर की स्पर्धा
से जोड़ा लोग अपनी लक्ष्य वेष की चतुराई को प्रकाश करने
के ही अर्थ अथवा वितर्क भाव से अपने मताप को दिखाने
के अर्थ बात चलाते हैं, उस आजि (वाजी) को हम धनुष्
से जीते । “धन्वना तीव्राः समदो जयेम” धनुष् से
हम दारुण संग्रामों को जीते,—जहाँ अनेक शत्रुओं के सम्पात
संकट हैं अनेक वीर पुरुष व्याप्त हैं, उन्हें भी हम जीते ।
“धनुः शत्रोः अकामं कृणोति” धनुष् शत्रु को कामना
रहित कर देता है—उसकी सब कामनाओं को जो हम से हैं
नष्ट कर देता है । “धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम”
धनुष् से हम सब दिशाओं को जीते ।

यह ऋषि अपने उच्चारण से ही व्याख्यान की हुई है ।

‘समदः’ (संग्राम) कैसे ? समदः = सम्—अद् । ‘सम्’ उप-

सर्ग सहित भक्तवत् अर्थ में 'अद्' (अदा०प०) धातु से है । क्योंकि उस में परस्पर योद्धाओं में एक दूसरे का भक्षित जैसा होता है । अथवा 'सम्पद्' होने से वह 'समद्' है । क्योंकि उस में योद्धा बड़ नहुयुक्त होते हैं । यह 'मद्' (भवा०आ०) धातु से है ।

'उया' (१३) (प्रत्ययान्त धनुष् की तांत) कैसे ? जय अर्थ में 'जि' (भवा०प०) धातु से है । क्योंकि- उसके बल से जय प्राप्त होता है । अथवा वयस् की हानि अर्थ में 'उया' (क्र्या०प०) धातु से है । क्योंकि-उय के द्वारा प्रतियोद्धाओं के वय की हानि होती है । अथवा 'प्रजावयति इष्नु' वाणों का प्रजवण करती है-फोकती है इस से 'उया' है ।

उस 'उया' की यह आत्मा है- ॥ ७ (१७) ॥

(खं० ८)

निरु०- “ वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिष्वजाना । योषेव शिङ्क्ते वितताभि धन्वञ्जया इयं समने पारयन्ती ॥ ” [ऋ० सं० ५, १, १९, ३] ॥

वक्ष्यन्ती-इव आगच्छति कर्णं प्रियमिव सखा-यम् इषु परिष्वजमाना योषा इव शिङ्क्ते शब्दं करोति । वितता अधि धनुषि ज्याइयं समने संग्रामे पारयन्ती पारं नयन्ती ॥

‘इषुः’ ईषतेर्गतिकर्मणः । वधकर्मणो वा ।

तस्य एषा भवति- ॥ ८ (१८) ॥

अर्थ:- “ वक्ष्यन्ती-इव-इद्-आगनी गन्ति
(आगच्छति) कर्णम् ” ‘ इयं ज्या ’ यह ज्या कुछ
कहेगी जैसी कान के पास आती है-जैसे कोई स्त्री किसी इष्ट
पुरुष के लिये कुहरहस्य = गुप्त बात कहने को उसके कान के
पास आती है, वैसे ही यह प्रत्यञ्चा (तांत) बाण चलाने की
इच्छा वाले पुरुष से बाएँ हाथ से खेंची हुई बाएँ कान के
पास और दाहिने हाथ से खेंची हुई दाहिने कान के पास
अपने मध्य में बाण को लिये हुए आती है । कैसे ! “ प्रियं
सखायं परिष्वजाना ” (प्रियनिध सखायं परिष्वज-
नाना) प्यारे सखा को जैसे बाण को आलिङ्गन करती हुई
“ योषा-इव शिङ्क्ते (शब्दं करोति) वितता
अधि धन्वन् (धनुषि) ” धनुष् के ऊपर तनी हुई
स्त्री के समान ‘शी’ कार शब्द करती है । “ इयं ज्या समने
पारयन्ती (अस्तु) ” यह प्रत्यञ्चा हमें संयोजन में शत्रु-
ओं के पारको = अन्तको पहुँचाने वाली हो ॥

‘इषु’ (बाण) (१४) पद गति अर्थ में ‘ईषु’ (भ्या० आ०
प०) धातु से है । क्योंकि-वह चलने के अर्थ ही किया जाता
है । अथवा वध अर्थ में उसी धातु से है । क्योंकि—वह वध के
अर्थ ही जाता है ।

“तस्य०” उस इष (बाण) की यह आशा है-॥ ८ (१८) ॥
(सं० ६)

निरु० “मुपर्णं वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः

सन्नद्धा पतति प्रसूता । यत्रा नरः सञ्च विचद्र-
वन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्मयंसन् ॥ ” [ऋ० सं०
५, १, २१, १ य० सं० २९, ४७] ॥

सुपर्ण वस्ते-इति वाजान्-अभिप्रेत्य । मृगमयः
अस्याः दन्तः । मृगयते वा । गोभिः सन्नद्धा
पतति प्रसूता-इति व्याख्यातम् । यत्र नरा-सन्द्र-
वन्ति च विद्रवन्ति च, तत्र इषवः शर्म यच्छन्तु
शरणं संग्रामेषु ॥

‘अश्वाजनी’ कशा-इत्याहुः ।

‘कशा’ प्रकाशयति भयम् अश्वाय । कृष्यते
वा अणूभावात् ।

वाक् पुनः । प्रकाशयति अर्थान् । स्वशया ।
क्रोशते वा ।

अश्वकशाया एषा भवति ॥९[१९] ॥

अर्थः- “सुपर्ण वस्ते०” (ये एते ‘इषवः’ जो ये ‘इषु’
वाया ‘सुपर्णम्’ सुन्दर पाख को ‘वस्ते’ (वसते) धारण करते हैं
[वाजो’ के अग्निप्राय से अर्थात्- वे चलते हुये देखने वाली
को वाज पक्षियों जैसे प्रतीत होंगे], ‘अस्याः’ (एवाम्) इनका
‘मृगः’ (मृगमयः) मृग का बना हुआ (मृगयतेवा) अथवा शत्रुओं
को या लक्ष्यों को दूढ़ने वाला दन्तः दांत = अग्रभाग है ।
[पहिले अर्थ में मृग के समान दौड़ने से या मृग के चर्म से

बधा हुआ होने से मृग या मृगमय कहा गया और दूसरे पक्ष में कूंदना अर्थ में 'मृग' (बु० आ०) धातु से है] “ गोभिः

सन्नद्धा पतति प्रसूता” गो की चर्बी या बाधी से बंधे हुये अनुधारी से कैंके हुये चलते है [यह वाक्य (निरु० २ अ० २ पा० १ सं०) में व्याख्यान किया जा चुका है] “यत्रानर

संच विचद्रवन्ति” (यत्रानराः मंद्रवन्ति च विद्रवन्ति च) जहां मनुष्य संचटित होते हैं = इकट्ठे होते हैं और बिद्रत हो जाते हैं = निकल जाते है- “तत्र(संग्रामेषु) अस्मभ्यम् इषवः शर्म (शरणं) यंसन् [यच्छन्तु]” उन संग्रामों में इषु (बाण) हमारे लिये कस्योक्त या शरण देवे ।

‘अश्वकनी’ [१५] को कशा = चाबुक ऐसा कहते हैं ।

‘कशा’ क्यों ? अश्व के लिये भय प्रकाश करती है । अथवा चर्म से भी कृश या अणु = सूदन होती है, इससे ‘कशा’ है ।

और वाक् (बाणी) भी ‘कशा’ होती है । क्यों कि- वह अर्थों को प्रकाश करती है । अथवा खशया = आकाश में से जाने वाली होती है, इससे ‘खशया’ होती हुई ‘कशा’ हो जाती है अथवा शब्द अर्थ में ‘क्रुश’ (भवा० प०) धातु से है । क्यों कि वह क्रोशन की जाती है [अथवा तीव्र वाक्य कोड़े के समान चर्म में लगता है, इससे वाक् भी कशा कही जाती है ।]

अश्वकशा = घोड़े की चाबुक की यह अन्वया है ॥९॥ (१६)॥

(सं० १०)

निरु०-“आजङ्घन्तिसान्वेषाञ्जघनाँउपजिघ्रते ।

अश्वाजनि प्रचेतसोऽश्वान् समत्सु चोदय ॥ ”
[ऋ० सं० ५, ११, १, ३] ॥ ।

आजघन्ति सानूनि एषां सरणानि सक्थीनि ।

‘सक्थिः’ सचते । आसक्तः आस्मिन्कायः ।

जघनानि च उपध्नन्ति ।

‘जघनं’ जङ्घन्पते । अश्वाजनि ‘प्रचेतसः’
प्रवृद्धचेतसः अश्वान् ‘समत्सु’ समरणेषु संग्रामेषु
चोदय ॥

‘उलूखलम्’ उरुकरं वा । ऊर्ध्वस्वं वा । ऊर्करं
वा । उरुमे कुरु इति अब्रवीत् तद् उलूखलम्
अभवत् । “ उरुकरं वैतत्तदुलूखलम्-इत्याचक्षते
परोक्षेण ” इति च ब्राह्मणम् ।

तस्य एषा भवति ॥ १० (२०) ॥

अर्थः- “आजङ्घन्ति०” हे ‘अश्वाजनि !’ जाबुका
‘एषाम्’ (अश्वानां) ‘सानू’ (सानूनि = सरणानि सक्थीनि)
‘आजङ्घन्ति !’ इन घोड़ों के सानु = ऊँचे ऊँचे सक्थि ॥
घुड़ों को आघात करनेवाली ! ‘जघना’ (जघनानि) (च)
‘उपजिघृते !’ (उपध्नन्ति !) कमरके जोड़ों को ताड़न करने
वाली ! (त्वम्) तू ‘प्रचेतसः’ जोषीले ‘अश्वान्’ घोड़ों को
‘समत्सु’ (समरणेषु = संग्रामेषु) संग्रामों में ‘चोदय’ प्रेरणाकर,
कैसे कि- इस जीते ॥

‘सानु’ क्या सक्थि (साधल = ऊँचे कटि प्रदेश)

क्यों ? वे सरस होते हैं— उनके बाल से चलने वाले चलते हैं।

‘सक्थि’ कैसे ? ‘सच’ (भवा०प०) धातु से। क्यों कि— इसमें सब शरीर आसक्त = लदाहुआ होता है।

‘जघन’ क्यों ? वह बहुत करके कोड़े से हनन = ताड़न रक्खा जाता है।

‘उलूखल’ (१६) क्यों ? वह ‘उरुकर’ बहुत अन्न को करने वाला होता है। ‘उरु’ शब्द से पहिला पद और ‘करोति’ धातु से दूसरा पद है। अथवा ‘ऊर्कर’ = ‘ऊर्क्’ शब्द करने वाला होने से ‘उलूखल’ है। ‘ऊर्क्’ शब्द से पूर्व पद और ‘करोति’ धातु से ही दूसरा पद है। अथवा ‘ऊर्द्ध्वख’ = ऊपर को छेद वाला = गहरे वाला होने से उलूखल है। यहां ‘ऊर्द्ध्व’ शब्द से पहिला पद और ‘ख’ शब्द से दूसरा पद है। अथवा उसने किये जाते हुये ने कहा कि— ‘नेराखल (बहुत) ख (आकाश = छिद्र) कर’ इससे वह ‘उलूखल’ हुआ क्यों कि— उसमें वैसा ही गुण देखा जाता है।

“उरुकरं वैतत तद्— उलूखलम्— इत्याचक्षते परोक्षेण” अर्थात्— बहुत करने वाले को ‘उरुकर’ कहते हैं, सो यह ‘उरुकर’ प्रत्यय अर्थ का वाचक (शब्द) ही परोक्ष रूप में ‘उलूखल’ है ऐसा कहते हैं यह आत्मश्रुति भी है। यहाँ ‘उरुकर’ प्रत्यय शब्द में ‘र’ के स्थान में ‘ल’ और ‘क’ के स्थान में ‘ख’ बदलने से ‘उलूखल’ परोक्ष शब्द बनजाता है। क्यों कि— इस रूप में वह अर्थ ‘ल’ और ‘ख’ से ढक(ढंप) जाता है।

“तस्य०” उरु० उलूखल० की स्तुतिकी पद्धति का है॥ १० (२०) ॥

(ख० ११)

निरु०—“यच्चिद्धित्वं गृहेगृहे उलूखलक युज्यसे ।
इह द्रुमुत्तमं वद जयता मिव दुन्दुभिः ॥” [क्र०
सं० १, २, २५, ५]

इति सा निगद व्याख्याता ॥११[२१] ॥

इति नवमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥९॥२॥

अर्थ.—“यच्चिद्धि०” इस ऋचा का गुणः शेष कर्मि
है । और आयजी वाजसातमा” इसका भी । सोम के
अभिषेक (कूटने) में विनियोग है । और अग्निचयन में इस
मन्त्र से उलूखल को अभिमन्त्रण करके रख दिया जाता है ।

हे ‘उलूखलक’ जखल ! ‘यच्चिद्धि’ यद्यपि तू ‘गृहे गृहे’
घर घर में ‘युज्यसे’ अन्न के संस्कार के अर्थ रहता है, तथा-
पि (निम्न) तू ‘इह’ इस हमारे घर में ही ‘जयता दुन्दुभिः इव’
जय प्राप्त करने वालों के नगारे के समान ‘द्रुमुत्तमम्’ गम्भीर
शब्द ‘वद’ बोल = कर । क्योंकि— जो जीतते हैं उन्हीं का
दुन्दुभिः गम्भीर स्वर लगता है , और जो हारते हैं उनके
दुन्दुभि का शब्द कौंका होता है ॥

यह ऋचा अपने उच्चारण सेही व्याख्यान कीहुई है ॥११[२१]॥
इति हिन्दीनिरुक्ते नवमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

तृतीयः पादः

(ख० १)

निघ०— वृषभः ॥१७॥ द्रुघणाः ॥१८॥

पितुः ॥१६॥ नद्यः ॥२०॥ आपः ॥२१॥
 ओषधयः ॥२२॥ रात्रिः ॥२३॥ अरण्यानी
 ॥२४॥ श्रद्धा ॥२५॥ पृथिवी ॥२६॥ अण्वा
 ॥२७॥ अग्नया ॥२८॥

निरु०—‘वृषभः’ प्रजां वर्षति इति वा । अतिवृद्धति
 रेतः इति वा । तद् वृषकर्मा वर्षणाद् वृषभः ॥
 तस्य एषा भवति ॥१ [२२]॥

अर्थः—‘वृषभ’ [१७] [साह] क्यों ? वह प्रजा = सन्तान
 को वरमता है। अथवा रेत या वीर्य को सेचन करनेको अपनेको
 अतिशय से उद्यत करता है। सोही यह वृष (बैल) के कर्म
 वालो वर्षण कर्म से ‘वृषभ’ है। यहा ‘वृष’ शब्द में ‘भ’ (प्रत्यय)
 जुड़ने से ‘वृषभ’ होता है ॥१ [२२] ॥

(ख० २)

निरु०—“न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनममेहयन् वृषभं
 मध्य आजैः । तेन सूभर्वं शतवत् सहस्र गवां
 मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥” (ऋ० स० ८, ५, २०, ५) ॥

“न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनम्”—इति व्याख्यातम् ।
 अमेहयन् वृषभं मध्य आजैः = आजयनस्य =
 आजवनस्य—इति वा । तेन तं सूभर्वं राजानम् ।
 ‘भर्वतिः’ अत्तिकर्मा । तद् वा सूभर्वं सहस्र गवां
 मुद्गलः प्रधने जिगाय ।

‘प्रघन’ इति संग्रामनाम । प्रकीर्णानि आस्मिन्
घनानि भवन्ति ॥

‘द्रुघणः’ द्रुममयोघनः । तत्र इतिहासम्—आचक्षते
मुद्गलो भार्म्यश्च ऋषि वृषभं च द्रुघणं च युक्ता
संग्रामे व्यवहृत्य आर्जि जिगाय ॥

तदभिवादिनी एषा ऋग् भवति ॥२(२३) ॥

अर्थ- “न्यक्रन्दयन्नुपयन्तएनम्” इसकी पृथक् २
पदों के रूप में व्याख्या हो चुकी किन्तु एक वाक्य के रूप में
यह व्याख्या है—

सन्त्र को देखने वाला ऋषि कहता है—मुद्गल ऋषि से
किसी ने पूछा कि— तुमने खेल से इस राजा को कैसे जीता
ऋषि ने उत्तर दिया कि— सुनो ! — शत्रुओं ने ‘उपयन्त-
पास जा जा कर ‘आजो’ (संग्रामस्थ) संग्राम के ‘मध्य’ मध्य
में वर्तमान ‘एनम्’ इस ‘वृषभम्’ खेल को ‘न्यक्रन्दयन्’ यका-
जा चाहा = दम उखाड़ना चाहा = ऐसा यत्न किया कि यह
निक्रन्दन करे = हार कर वा जा करे और [अपनी यकाबट
मिटाने के लिये—] ‘अनेहयन्’ इसे गोबर कराने का यत्न किया
बीच में युद्ध बन्ध करके उसे अवकाश दिया कि— यह गोबर
करमके (क्यों कि खेलों का ऐसा स्वभाव होता है कि— वे
निचले खड़े होकर गोबर करते हैं) [किन्तु उनके दोनों यत्न
निष्फल हुये, और अन्त में] (अहम्) मैंने ‘तेन’ उन पूर्वोक्त
गुणों वाले ‘मुद्गलः’ मुद्गल इस खेल से ‘सूभर्व’ (राजानम्)
सूभर्व राजा से ‘गवां’ ‘शतवत्-सहस्रम्’ गोओं का एक लक्ष
‘जिगाय’ जीता ॥

‘आजि’ क्या ? संप्रान । क्यों ? वह आजयन होता है- उसमें दुर्बल को सबल जीत लेता है । अथवा आजयन है— एक पर एक वेग से जाता है ।

‘सूभर्व’ क्या ? राजा । अथवा ‘भर्व’ (ऋ० प०) धातु भक्ष्य अर्थ में है, उसी से यह ‘सूभर्व’ है । क्या ‘सुन्दर भक्ष्य’ = भाग्य वाला देश इसका है, इससे यह ‘सूभर्व’ है । ‘प्रघन’ यह संप्रान का नाम है, क्यों कि- इसमें प्रकीर्ण (बिखरे हुये) घन होते हैं ।

‘द्रुघण (१०) क्या ? द्रुमनय घन— काठ का बना हुआ यन्त्र ‘द्रु’ शब्द से पूर्व भाग और ‘घन’ शब्द से दूसरा भाग है उस ‘द्रुघण’ के सम्बन्ध में इतिहास कहते हैं— मुद्गल मृच्यश्रव के पुत्र अश्वि ने वृषभ = बैलको और द्रुघण को जोड़ कर संप्रान में युद्ध करके आजि (संप्रान की खाली को जीता)। उसी इतिहास को कहने वाली यह आवा है ॥ २ (२३)॥

व्याख्या

“न्यक्रन्दयन्०” मन्त्र में जो मुद्गल अश्विका सूभर्व राजा के ऊपर बैल के द्वारा विजय कहा गया है, उसी के सहस्र बाल्मीकीय रामायण में वसिष्ठ की कामधेनु का विरवानित्र के साथ युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ऐसे अर्थोंमें पुराणों और वेदोंका कैसा अच्छा संवाद है, यह ध्यानमें देने योग्य है ॥ २ (२३)॥

(खं ३)

निरु०— “इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जङ्गाश्रया मध्ये द्रुघण शयानम् । येन जिगाय शतवत्सहस्र गवा मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥” [ऋ.सं० ८, ५, २१, ४]॥

इमं तं पश्य वृषभस्य महयुजं काष्ठाया मध्ये
द्रुघणं शयानं येन जिगाय शतवत् सदसं गवां
मुद्गलः पृतनाज्येषु 'पृतनाज्यम्' इति संग्रामनाम
पृतनानाम्- अजनाद् वा । जयनाद् वा ।

'मुद्गलः' मुद्गवान् । मुद्गिलोवा । मदनं गिलति
इतिवा । मद्गिलो वा । मुद्गिलोवा ।

'भार्म्यश्वः' भृम्यश्वस्य पुत्रः ।

'भृम्यश्वः' भृमयोऽस्य अश्वाः । अश्वभरणाद्वा ।

'पितुः' इति अन्ननाम । पातेर्वा । पिवतेर्वा ।
प्यायतेर्वा ।

तस्य एषा भवति ॥३ [२४] ॥

अर्थ - "इमं तम्" युद्ध के समाप्त होते ही, जब कि-
वृषभ के साथ गाड़ी में जुता हुआ ही द्रुघण था, किसी ने
मुद्गल अश्व से पूछा कि- तुमने किस की सहायता से राजा
का जीता ? मुद्गल ने द्रुघण की ओर हाथ करके कहा कि-

"इमं तं पश्य" तू देख- उस इस बैल के साथ सयुक्त
'काष्ठा' गाड़ी के मध्यमें जुते हुये या युद्ध के मध्यमें भिड़े हुये द्रुघण
को, जिससे मैं मुद्गल ने एक लाख गोएँ युद्धों में जीती हैं ।

'पृतनाज्य' यह संग्राम का नाम है । क्यों ? पृतनाओं के
अजन (गमन) काने से । क्यों कि- उसमें पृतनाये' या सेनाये'
गमन करती हैं । अथवा पृतनाओं के जय करने से वह पृत-

नाज्य है। क्यों कि- उसमें एक पक्षी की 'सेनाये' दूसरे पक्ष की सेनाओं को जय (परास्त) करती हैं।

‘मुद्गल’ क्या ? मुद्गलवाला = भंग (अन्न) वाला। या मुद्गिल = मूंगों के गिलने वाला। [खाने वाला] अथवा मदन (काम) को गिलने वाला (जितेन्द्रिय)। अथवा मदगिल = मद को निगलने वाला। अथवा मुद्गिल = हृषं को निगलने वाला (विरक्त)।

‘भृम्यश्व’ क्या ? भृम्यश्व का पुत्र।

‘भृम्यश्व’ क्या ? भृमि [पूँसने वाले] इसके अश्व [घोड़े] हैं। अथवा अश्वों के भरण [पोषण] करने से वह ‘भृम्यश्व’ है।

‘पितुः’ (१९) यह अन्न का नाम है। कैसे ? रक्षा अर्थ में ‘पा’ [अदा० प०] धातु से है। क्यों कि- वह प्राणियों की रक्षा करता है। अथवा पान अर्थ में ‘पा’ (भ्वा० प०) धातु से है। क्यों कि- उसे प्राणी क्षुधा के निवारणार्थ पान करते हैं। अथवा वृद्धि अर्थ में ‘प्याय’ (भ्वा० आ०) धातु से है। क्यों कि- उसमें प्राणी पुष्ट होते हैं। उस ‘पितु’ (अन्न) की यह श्रुति है ॥३ (२४)॥

(खं० ४)

निरु०- “पितुं नु स्तोषं महो धर्माणन्तविषीम् ।
यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्व मर्दयत् ॥ ”

(ऋ० सं० २, ५, ६, १) ॥

तं पितुं स्तौमि, महतो धारयितारं बलस्य,
‘तविषी’ इति बलनाम । तवतेर्वा वृद्धिकर्मणः।
यस्य त्रितः ‘ओजसा’ बलेन

‘त्रितः’ त्रिस्थानः = इन्द्रः ।

‘वृत्रं’ विपर्वाण मर्दयति ॥

‘नद्यः’ व्याख्याताः ।

तासाम्- एषा भवति ॥४(२५)

अर्थ:- “पितुं नृ०” इस ऋचा का अगस्त्य ऋषि है।

(अइ) नै (तम्) उस ‘महः’ (महत्) महान् ‘तविषीम्’ (बलस्य) बलके ‘धर्मणम्’ [धारयितारम्] धारण करने वाले ‘पितुम्’ (अन्नम्) अन्न को ‘स्तोषम्’ (स्तौषि) स्तुति करताहूँ ‘यस्य’ जिसके ‘ओजसा’ [बलेन] बलसे ‘त्रितः’ (त्रिस्थान) त्रिलोकी के स्वामी [इन्द्रः] इन्द्र ने ‘वृत्रम्’ वृत्रको ‘विपर्वम्’ (विगतसन्धिपर्वणम्) उसके सन्धिया के अन्धनों को तोड़ कर ‘विअर्हयत्’ खूब मारा- जिससे कि- यह फिर न आवे ॥

‘तविषी’ यह बल का नास है। अथवा वृद्धि अर्थ में ‘तु’ (अदा० प०) धातु से है। क्यों कि- वह सब वस्तुओं से बढ़ा है ।

‘नद्यः’ (२०) [नदिये]ये यहाँ अवसर में आई हैं, किन्तु इनकी व्याख्या “नदना भवन्ति शब्दवत्यः” (अ० २ पा० ७ खं० १) यहाँ पर हो चुकी ।

उन नदियों की यह ऋचा है ॥ ४ (२५) ॥

(खं० ५)

निरु० “ इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि

स्तोमं सचता परुण्या । असिक्न्या मरुद्वृधे
वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥” (ऋ०सं०
८, ३, ६, ५) ॥

इमंमे गङ्गे! यमुने! सरस्वति! शुतुद्रि! परुष्णि! स्तोमम्,
असेवध्वम्, असिक्न्या च सह, मरुद्वृधे! वितस्तया च,
आर्जीकीये! आशृणुहि सुषोमया च, इति समस्तार्थः॥

अथ - एकपदनिरुक्तम्—

‘गंगा’ गमनात् ।

‘यमुना’ प्रयुवती गच्छति- इति वा । प्रवियुतं
गच्छति- इति वा ।

‘सरस्वती’ सरः इति उदकनामा सत्तैः । तद्वती ।

‘शुतुद्रि’ शुद्राविणी = क्षिप्रदाविणी । आशुतुन्ना-
इव द्रवति इति वा ।

‘हरावती’ = ‘परुष्णी’- इत्याहुः । पर्ववती ।
भास्वती । कुटिलगामिनी ।

‘असिक्नी’ अशुक्ला = असिता । ‘सितम्’- इति
वर्णनाम । तत्प्रतिषेधः असितम् ।

‘मरुद्वृधाः’ सर्वा नद्यः । मरुतः एनाः वर्द्धयन्ति ।

‘वितस्ता’ अविदग्धा । विवृद्धा । महाकूला ।

‘आर्जीकीयां’ = ‘विपाद्’- इत्याहुः । ऋजीक-

प्रभवा वा । ऋजुगाग्निनी वा । 'विपाट्' विपाट-
नाद् वा । विप्राशनाद् वा । विप्रापणाद् वा ।
पाशाः अस्यां न्यपाशन्त वामिष्ठस्य सुमूर्षत-तस्माद्
'विपाट्' उच्यते । पूर्वम्- आसीद् 'उरुञ्जिरा' ।

'सुषोमा' = सिन्धुः । यद्- एनाम्- अभिप्रसु-
वन्ति नद्यः ॥

'सिन्धु' स्यन्दनात् ॥

'आपः' आप्नोतेः ।

तासास्- एषा भवति ॥ ५ (२६) ॥

अर्थः—“इमं मे०” हे मरुद्वृधे ! = मरुतो से बढाई
जाने वाली । गङ्गे । (१) हे 'यमुने' । (२) हे 'सरस्वति' । [३]
हे 'शुतुद्रि' । (४) हे 'परुष्णि' । (५) (यूयम्) तुन सब 'मे' मेरे
'इमं' 'स्तोमम्' इस स्तोत्र को 'आ-सचत' (आसेदध्वम्) सेवन
करो = उस पर ध्यान दो । हे 'मरुद्वृधे !' 'आर्जकीये' ।
(६) [त्वंमपि] तूभी 'असिकन्या-' (७) (सह) असिकनी के
साथ 'वितस्ताया' (८) (वसह) और वितस्ता के सहित 'सुषोम-
या' (९) और सुषोमा नदी के सहित 'आ-शुतुद्रि' इधर ध्यान
देकर मेरे स्तोम को सुन ॥ यह समस्त (मिलित) अर्थ है ।

अब एक पद निरुक्त है—

'गङ्गा' क्यों ? गमन से— गति अर्थ में 'गम' (भ्वा० प०)
धातु से है । क्यों कि— वह गमन करती है— चलती है ।
अथवा प्राणियों को उत्तम लोक को लेजाती है (१) ।

'यमुना' क्यों ? मयवन करती हुई जाती है— अपने जलो

को और मद्यो' से मिलती हुई चलती है अथवा 'मद्युत' होकर चलती है—अपने तरङ्गों से स्थिर हुई जैसी चलती है [यह भाव त्रिवेणी संगमपर बयाग में देखा जासकता है] (२)।

'सरस्वती' क्या ? 'सरस्' यह जल का मान है। 'तृ' (तृ० प०) धातु से है। तद्वत्ती = सरस्वती = सरसुबाली होमे से 'सरस्वती' है वह विशेष प्रकार के जल वाली होने से 'सरस्वती' है। क्यों कि— रोकसूय यज्ञ में सारस्वती जलों का अभिषेक के अर्थवाद (कथन) में देखा जाता है—“वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्येन्द्रियं वीर्यं मपाक्रमत्, तत् त्रेधा-भवत्, भृगुस्तृतीयमभवत्, श्रायन्तीयं सरस्वती तृतीयं प्राविशत्” अर्थात्— अभिषेक किये जाते हुयेवरुण का इन्द्रिय वीर्य निकला, वह तीन भागों में हुआ, एकतृतीयांश भृगु हुआ, एक श्रायन्तीय और एक तृतीय भाग सरस्वती होकर प्रविष्ट हुआ। प्रयोजन यह कि— इसमें जो वरुण देव के वीर्य का तेज है, वही इसमें विशेष धर्म है, उसी के कारण यह 'सरस्वती' है (३)।

'शुतुद्री' क्यों ? 'शुद्रादिणी' से क्या ? शीघ्र बहने वाली 'शु' यह शीघ्र का नाम है। अथवा 'आशुतुन्ना इव द्रवति' शीघ्र तुन्न = किसी से बेधी हुई जैसी बहती है। 'आशु' से 'शु' 'तुन्ना' से 'तु' और 'द्रवति' से 'द्र' लेकर 'शुतुद्री' शब्द बना (४)।

बरावती को 'परुष्णी' इस नाम से कहते हैं। वह 'परुष्णी' क्यों ? पर्यपती = ग्रन्थि वाली होने से। क्या हुआ ? वह कुटिलनामिनी है— टेढ़ी मेढ़ी चलती है, उसमें उसके

कुटिल भाव ही ग्रन्थि रूप हैं। अथवा 'भास्वती' होने से पर्यवती होकर 'परुष्णी' है। इस अर्थ में भासे = कान्तिये ही पर्य हैं (४)।

'असिकनी' क्यों? यह अशुक्ला है। सो क्या? असिता = काली। सो कैसे? 'सित' यह सुपेद वर्ण (रंग) का नाम है। उसका निषेध 'असित' होता है। इस से काले जल वाली 'असिकनी' है (६)।

'नरुद्वंधा' क्या? सब नदिये— यह सब नदियों का साधारण विशेषण है। क्यों कि—नरुत् उन्हें वृष्टि के द्वारा बढ़ाते हैं। इस लिये इस पद को मन्त्र में मत्पेक नदी के नाम के साथ विशेषण देना चाहिये— हे नरुद्वंधे ! गङ्गे ! हे नरुद्वंध यमुने ! इत्यादि।

'वितस्ता' क्यों? यह 'अविदग्ध' है और नदियों के समान यह दग्ध नहीं हुई- जली नहीं। क्यों कि— वेदेहक नाम एक अग्नि है, सुना जाता है कि—उसने और सबनदियों को जला दिया था और उसे नहीं जलाया/यह बात समिधेनी ब्राह्मण में जानी जाती है। अथवा विवृद्धा बहुत बड़ी होने से या नहाकूला होने से यह वितस्ता है (७)।

'आर्जकीया' को 'विपाट्' या 'विपाटल' इस नाम से कहते हैं। 'आर्जकीया' क्यों? यह अरुजिक पर्वत से निकली है। अथवा ऋजु(सीधा)गनन करती है। 'विपाट्' क्यों? विपाटन से। क्यों कि— यह बहुत वेग वाली है, इससे चलती हुई पृथ्वी को पाटन करती है- फाड़ती है। अथवा विपाशन से = तोड़ने से इसमें क्या तोड़ा गया है? सुना गया है कि—पुत्रहरण के शोकसे अपने को पाशों से बांध कर वसिष्ठ इस नदी में मरने के अर्थ बूखे थे, उनकी ये सब फासिया

जलसे टूट गई, उस काल से इसका 'विपाट्' नाम कहा जाता है। उससे पहिले यह नदी 'उरुगिरा' नाम से थी। 'उरु-गिरा' नाम बहुजला का है। (८)

'सुषोमा' नाम सिन्धु नदी का है। क्योंकि-और नदियां इसे अभिसव = संगम करती हैं।

'सिन्धु' क्यों ? स्यन्दन से = बहुमे से। क्योंकि-यह वेग से बहता है (९)।

'आपः' (२१) (जल) यह पद व्याप्ति अर्थ में 'आप' (स्वा०प०) चातु से है। क्योंकि-इनसे सब व्याप्त होता है।

उन जलों की यह श्रुति है-॥ ५ (२६) ॥

व्याख्या ।

हमारे वेदानभिज्ञ वैदिक सहयोगी जो गङ्गा आदि तीर्थों में पावन शक्ति को नहीं मानते और उसका वेदनन्त्रों में अभाव समझ कर पुराणों पर झुनसाया करते हैं, उन्हें "इमं मे गङ्गे" यह मन्त्र पढ़कर कुत्साकलुषित अपनी बाणी को "हे गङ्गे" एक बार कहकर थोड़ा लज्जा चाहिये।

इस मन्त्र में एक ही साथ नव पवित्र नदियों के नाम हैं किन्तु सब में पहिले "गंगे" पद है, इससे "नदीनां च यथा गंगा" वाक्य का मूल भी यही मन्त्र है। क्योंकि-"अभ्यर्हितं पूर्वम्" 'पूज्य का नाम पहिले होता है' यह स्मृति है।

इस मन्त्र को भाष्य में भाष्यकार मन्त्र के व्याख्यान करने की एक रीति प्रदर्शित करते हैं, जैसे-"इति समस्तार्थः"

“अथ एकपदानिरुक्तम्” पहिली मन्त्र का समस्त या मिलित अर्थ करना चाहिए और फिर एक २ पदका निर्वचन क्योंकि-बीचमें एक २ पद की स्वतन्त्र २ व्याख्या करने से वाक्यार्थ का ग्रहण विलम्बित हो जाता है ॥ ५ (२६) ॥

(सं० ६)

[निरु०-आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जेदधातन ।
महेरणाय चक्षसे ॥ ” [ऋ० सं० ७, ६, ५, १] ॥

आपो हि स्थ सुखभुवः, तानो अन्नाय धत्त,
महते च नो रणाय रमणीयाय च दर्शनाय ॥

‘ओषधयः’ ओषद् धयन्ति-इति वा । आपति
एना धयन्ति इति वा । दोषं धयन्ति-इति वा ।
तासाम्-एषा भवति- ॥ ६ (२७) ॥

अर्थः-“आपोहिष्ठा०” इस ऋचाका सिन्धुद्वीप ऋषि है।

हे ‘आपः’ ! जल ! (यूयम्) तुम ‘आपः’ व्यापन करने वाले ‘स्थ’ हो । ‘मयोभुवः’ (सुखभुवः) सुखको उत्पन्न करने वाले हो । ‘ताः’ सो आप ‘न’ हों ‘ऊर्जे’ (अन्नाय) अन्न के लिये ‘दधातन’ (धत्त = धारयत) धारण करो-जिसप्रकार हम अन्नको प्राप्त हों ऐसा करो । ‘महे-रणाय’ (महते रमणीयाय) और महान् रमणीय = सुन्दर घनके अर्थ, और ‘चक्षसे’ (दर्शनाय) श्रुति, स्मृति में कहेहुए अर्थ के यथार्थ ज्ञान के लिये हमें धारण करो-जिसप्रकार यह सब हमें मिले ऐसा करो।

‘ओषधयः’ (२२) (ओषधिः) क्यों ? ‘ओषद् धयन्ति’ जो कुछ शरीर में क्षय आदि रोग होता है, उसे सेदन की

हुई नाश करदेती हैं या पानकर जाती हैं । अथवा 'ओषति एना धयन्ति' किसी अन्न को रोगी होने पर प्राणी इन्हें पान करते हैं । इन दोनों व्याख्याओं में 'ओषति' (अ० ५०) धातु से पूर्वभाग और 'धयति' (अ० ५०) धातु से दूसरा भाग है । मिलकर 'ओषधि' शब्द बनजाता है । पहिली व्याख्या में कर्तृ कारक और दूसरी में कर्म कारक वाच्य है अथवा 'दोषं धयन्ति' धातु, पिच्छ आदि दोष को पान करती हैं, इस से ये 'ओषधि' हैं ।

उन (ओषधियों) की यह व्याख्या है— ॥ ६ (२७) ॥

(ख० ७)

निरु०— “ या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्य-
स्त्रियुगं पुरा । मनैतुवभूणामहं शतं धामानि सप्त
च ॥ ” (ऋ० सं० ८, ५, ८, १) ॥

या ओषधयः पूर्वा जाता देवेभ्यः त्रीणि युगानि
पुरा, मन्ये नु तद् वभूणाम्— अहं वधुवर्णानां
हरणानां भरणानाम्— इति वा । 'शतं धामानि
सप्त च' । धामानि त्रयाणि भवन्ति— स्थानानि
नामानि, जन्मानि—इति । जन्मानि अत्र अभि-
प्रेतानि । सप्त शतं पुरुषस्य मर्मणां, तेषु एना-
दधति— इति वा ॥

'रात्रिः' व्याख्याता ।

तस्य एषा भवति ॥ ७ [२८] ॥

अर्थ:-“ या ओषधीः” यह अथवा ओषधि — सूक्त में पहिली ही है। अग्नि चयन कर्म में इस मन्त्र से होत्र में पाक्य और वस्य (वनकी) ओषधियें बोई जाती हैं।

‘याः’ की ‘ओषधीः’ (ओषधयः) ओषधिये ‘ देवेभ्यः ’ देवताओं से ‘त्रियुगम्’ (त्रीणि युगानि) तीन युगपूर्वों, पहिले ‘जाताः’ उत्पन्न हुई हैं— आद्य कल्प में कलि, द्वापर, और त्रेता युग से पूर्व कृतयुग में देवताओं से पहिले जन्मी हैं, क्यों कि— अन्न के बिना देवताओं का जीवन या उनकी स्थिति नहीं हो सकती इससे ये देवताओं से पहिले ही हुईं, ‘तद्’ (तांताम्) उन ‘अभूणाम्’ (अभुवर्णानाम्) कपिल वर्णबालियों के [हरणानाम्] अथवा भूश्व आदि को रहने वालीओं के (धरक्षानाम्—इति वा) अथवा प्राणियों के भरण = पोषण करने वालीओं के ‘अहम्’ में ‘शतम्’ सौ (१००) (सप्त-च) और सात (७) कुल (१०७) धामों को ‘मनै’ [मन्ये] मानता हूँ।

धाम क्या? ‘धाम’ शब्द के तीन अर्थ होते हैं—स्थान (१) नाम (२) और जन्म (३) उनमें यहा पर जन्मों से अभिप्राय है— अर्थात्— ओषधियों की एक सौ सात (१०७) जातिओं को मानता हूँ = जानता हूँ। अथवा पुरुष के एक सौ सात (१०७) जन्म— स्थान हैं, उन्हें ये ये ओषधियें प्राणियों को धारण करती हैं। इस पक्ष में ‘धाम’ नाम स्थान का ही जाता है॥

‘रात्रि’ [२३] पद व्याख्यान किया जा चुका— “रातेर्दानकर्मणः” [निरु० २ अ० ६ पा० १ सं०]॥

“तस्याः” उस ‘रात्रि’ की यह अथा है ॥ ३ (२८) ॥

(सं० ८)

निरु०— “आ रात्रि ! पार्थिवं रजः पितुरग्रायि
धामभिः । दिवःसदांसि बृहती वितिष्ठसे आत्वेपं
वर्त्तते तमः ॥” (अथ०सं०का०१९अ०६सू०४७) ।

आपूपुरः त्वं रात्रि ! पार्थिवं रजःस्थानैर्मध्यमस्य,
दिवः सदांसि बृहती महती वितिष्ठसे आवर्त्तते
त्वेपं तमो रजः ॥

‘अरण्यानी’ अरण्यस्य पत्नी ।

‘अरण्यम्’ अपार्णम् । ग्रामाद् अरमणं भवति
इति वा ।

तस्य एषा भवति ॥८ [२९] ॥

अर्थः—“आ रात्रि !” इस शब्द का कुशिक शब्द है
अथवा रात्रि ।

हे ‘रात्रि !’ (त्वम्) तैने ‘पार्थिव- रजः’ पृथिवी लोकको
‘आ— अग्रायि’ [आपूपुरः] पूर्ण किया है— अन्धकार से
व्याप्त किया है । क्या इतना ही ? नहीं— ‘पितुः’ [मध्यमस्य]
मध्यम लोक के धामभिः [स्थानैः] स्थानों के सहित- अन्तरिक्ष
लोक को भी अन्धकार से ढादेती है । क्या यही ? नहीं—
‘दिवः’ [द्युलोकस्य] द्युलोक के ‘सदांसि’ स्थानों को भी-जिन
में द्युलोक वासी जन निवास करते हैं अंधेरे से ढापलेती है ।
‘बृहती’ (महती) बड़ी (त्वम्) तू ‘वितिष्ठसे’ दबाकर स्थित
होती है— क्यों ? कि- तू महती है, इस से दूर देशमें रहती हुई

भी कम करके स्थित होती है। इतनाही नहीं किन्तु = 'रक्षेयम्' (रक्षत्) अपार 'तमः' (रक्षः) अंधेरा 'आवर्तते' लौटता है-इतना अधिक तेरा अत्यन्तकार है कि-वह सारी भिलोकी को पूरक करके भी बचता है और वह इधर ही (पृथिवी लोक में) लौट आता है। ऐसे प्रभाव वाली तू हमारे लिये कल्याण रूप हो ॥

'अरण्यानी' (२४) क्या ? अरण्य (वन) की परती (स्त्री) ।

'अरण्य' क्यों ? वह 'अपारण्य' = अपयत्नकल = निर्जल होता है। अथवा ग्राम की अपेक्षा अरनय = अमुन्दर होता है।

“तस्या०” उस (अरण्यानी) की यह श्रुति है-॥८(२६) ॥

(सं० ६)

निरु०-“अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि
कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती ३॥
(ऋ० सं० ८, ८, ४, १) ॥

‘अरण्यानि !’ इति एनाम् आमन्त्रयते ।
या असौ अरण्यानि वनानि पराची इव नश्यसि,
कथं ग्रामं न पृच्छसि, ‘न त्वा भीर्विन्दति-इव’
इति ‘इवः’ परिभयार्थेवा ।

‘श्रद्धा’ श्रद्धानात् ।

तस्या एषा भवति-॥ ९ [३०] ॥

अर्थ-“अरण्यान्यरण्यानि०” इस श्रुति का ऐरस्मद्

देवमुनि ऋषि है। पहिला 'अरण्यानि।' पद संबोधन एक-वचनान्त (स्त्री०) है और दूसरा 'अरण्यानि' द्वितीया बहु-वचनान्त(मं०) है। दिङ्मोह (दिशाओं की धाम्नि) से युक्त हुआ अन्त्र का द्रष्टा ऋषि वन में डरता हुआ अरवण्य = वन की अधिष्ठात्री देवता से कहता है:-

'अरण्यानि।' इस पद से इस वन देवता को संबोधन करता है-हे 'अरण्यानि।' वनदेवते! 'या' जो 'असौ' (दृश्यमाना) देखी जाती हुई (त्वम्) तू 'अरण्यानि' (वनानि) वनो के प्रति केवल 'मेव' (पराधी इव) नहीं लौटती हुई जैसी 'नश्यसि' अदृष्ट होजाती है— मैं इस भयावने वनमें डरता हूँ, तू तो डरती नहीं, बल्कि- उसके अभिमुख जाती हुई उसी मेलघ होजाती है, इससे मैं कहता हूँ-“कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती ३” अर्थात्—“कथा(कथम्) क्यों 'ग्रामम्' जन- समूह को 'न' नहीं पृच्छसि' तू पूछती है। 'भीः' भय 'इव' जैसे 'त्वा' तुम्हें 'न' नहीं 'विन्दति' प्राप्त होता है। अथवा 'इव' शब्द परिभय = थोड़े भय अर्थ में है— जरा भी तुम्हें भय नहीं लगता। जब किसी को भय होता है, तो वह और लोगो को पुकारता है, उनका शरण लेता है, किन्तु तू किसी को नहीं पूछती' इसी से जानता हूँ कि- तुम्हें भय जैसा या जरा भी भय नहीं लगता। मुझे भी तू अपने समान निर्भय बना, यह मैं आशीः मागता हूँ ।

'अद्वा' (२५) क्यों ? 'अत्' = सत्य के धान = धारण से 'अत्' नाम और धारण अर्थ में 'धा' (जु० उ०) धातु से 'अद्वा' पद बनता है। क्योंकि कि—इसमें सत्य का धारण होता है, इसी से यह 'अद्वा' है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यह इसी

प्रकार है ऐसी जो बुद्धि उसका अधि देवता का नाम 'अद्वा' है, और वह अग्नि देवता ही है, क्यों कि— सब प्रकाश अग्नि का ही है।

उस 'अद्वा' की यह आवा है ॥६ (३०) ॥

(ख० १०)

निरु०—“अद्धयाग्निःसमिध्यतेअद्धया हूयतेहविः।
श्रद्धां भगस्य मूर्द्धनि वचसा वेदयामसि ॥”

[ऋ० सं० ८, ८, ९, १]

अद्धया अग्निः साधु समिध्यते, अद्धया हविः
साधु हूयते, अद्वा भगस्य भागधेयस्य मूर्द्धनि
प्रधानाङ्गे वचनेन आवेदयामः।

‘पृथिवी’ व्याख्याता।

तस्य एषा भवति ॥१०(३१) ॥

अर्थः— अद्धयाग्निः०” इस आवा का अद्वा कानायनी
अधि है।

(यः एव) जो ही ‘अग्निः’ अग्नि ‘अद्धया’ आस्तित्वबुद्धि
को अवलम्बन करके [कर्माङ्ग] कर्म में ‘समिध्यते’ दीपन किया
जाता है, वही (साधु) ‘समिध्यते’ भले प्रकार दीपन किया
जाता है। किन्तु जो अद्वा से अग्नि जलाया जाता है, वह
फल शून्य होने से नहीं जलाया हुआ = व्यर्थ जलाया हुआ
होता है। इसी प्रकार जो ‘हविः’ ‘अद्वा’ अद्वा से ‘हूयते’
होम किया जाता है, वही ‘साधु’ ठीक होम होता है। [वयम्]
हम ‘अद्वाम्’ अद्वा को ‘भगस्य’ (भागधेयस्य) धर्म के ‘मूर्द्धनि’

[प्रधानाङ्गे] मूर्द्धा में = प्रधान अङ्ग में 'वचसा' (मन्त्रगतेन) मन्त्र रूप वचन से 'आवेद्यानसि' (आवेद्यानः) आवेदन करते हैं अर्थात् ही धर्म का शिर है- प्रधान अङ्ग है, अर्थात् बिना धर्म का लाभ नहीं होता, यह हम मन्त्र वाक्य से ही पुकार कर कहते हैं- अर्थात् रहित को धर्म नहीं मिलता । "नाश्रद्धा-
धानाय हविर्जुषन्ति देवाः" जो सत्य को धारण नहीं करता उसके इतिः को देवता सेवन नहीं करते । "अश्रद्धा-
मनृते दधाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापतिः" प्रजापति (ब्रह्मा) ने अश्रद्धा को अनृत [मिथ्या] में और अर्थात् सत्य में धारण किया है ।

'पृथिवी' (२६) व्याख्यान की जा चुकी "अथ वै दर्शनेन पृथुः" [नि० १ अ० ४ पा० ३ ख०] ।

"तस्या०" उस पृथिवी की यह कथा है-॥१०(३१)॥

(ख० ११)

निरु०-"स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रयः ॥" [ऋ० सं० १.२, ६, ५५० वा० सं० ३५, २१] ॥

मुखानः पृथिवि ! भव । अनृक्षरा निवेशनी ।

'ऋक्षराः' कण्टकः । ऋच्छतेः ।

'कण्टकः' कन्तपो वा । कन्ततेर्वा । कण्टते-
र्वास्याद् गतिकर्मणः ।

उद्गततमो भवति ।

यच्छ नः शर्म यच्छन्तु शरणं सर्वतः पृथु ।

‘अप्वा’ व्याख्याता ।

तस्या एषा भवति—॥ ११ (३२) ॥

अर्थः—‘स्योना पृथिवि०’ इस का मेधातिथि ऋषि है । हिरण्यनाश की प्रायश्चित्तेष्टिमें नूनिदेवताक एक कपाक बुरुहाश की पुरोऽनुवाक्या है ।

हे ‘पृथिवि । (त्वम्) तू ’ नः ’ (अस्माकम्) हमारी ‘स्योना’ (सुखा) सुखरूप ‘भव’ हो कैसी ? ‘अनृशरा’ (निष्क-वटका) निष्कवट और ‘निवेशनी’ निवास के योग्य हो । ‘नः’ हमारे लिये ‘सपथः’ (सर्वतः-पृथु) सब ने मोटा ‘शर्म’ सुख ‘यच्छ’ दे ॥

‘अनृशरा’ क्या ? कवटक (कांटा) । कैसे ? ‘अच्छ’ (तु०प०) धातु से ।

‘कवटक’ क्या ? कन्तप = ‘किसकी मैं तपाऊँ’ ; इस लिये निकला हुआ है । अथवा खेदन अर्थ में ‘कृत’ (तु० प०) धातु से है । क्योंकि-कन्तप = खेदन करता है । अथवा गति अर्थ में ‘कवट’ [भ्वा०प०] धातु से है । क्योंकि-वह वृक्ष से ऊपर को गया हुआ = निकला हुआ होता है ।

‘अप्वा’ (२७) [भय या व्याधि] व्याख्यान की जाचुकी
“ यदेनया विद्धोऽपवीयते व्याधि र्वा भयंवा ”
[निरु० ६ अ० ३ पा० ३ खं०] ॥

“तस्याः०” उस अप्वा की यह ऋचा है—॥ ११ [३२] ॥

(सं० ११)

निरु०—“अमीषां चित्तं प्रति लोभयन्ती गृहाणा-
 ज्ञान्यप्ये परेहि । अभिप्रेहि निर्देह हृत्सु शोकै
 रन्धेनाभिन्नास्तमसा सचन्ताम् ॥ [ऋ० सं० ८, ५,
 २३, ६ । सा० सं० ३० आ० ९, ३, ५, १] (अथ०
 सं० ३, २, ५) ॥

अमीषां चित्तानि प्रज्जानानि प्रतिलोभयमाना
 गृहाण अज्ञानि अप्ये ! परेहि अभिप्रेहि निर्देह
 एषां हृदयानि शोकैः अन्धेन अमित्राः तमसा
 संसेव्यन्ताम् ॥

‘अमीषां’ अग्ने, पत्नी ।

तस्या एषा भवति— ॥ १२ (३३) ॥

अर्थः—“अमीषाम्” इतका अपतिरथ कवि है ।

हे ‘अप्ये !’ व्याधे ! (एवम्) तू ‘अमीषाम्’ उन हमारे
 शत्रुओं के ‘चित्तम्’ (चित्तानि = प्रज्जानानि) चित्तों को या
 बुद्धियों को ‘प्रतिलोभयन्ती’ (प्रतिलोभयमाना) लोभित
 करती हुई ‘अज्ञानि’ उनके अज्ञों को ‘गृहाण’ पकड़ ‘परेहि’
 उन्हें दूर लेजा, ‘अभिप्रेहि’ इनके अभिमुखता और फिर
 (एषाम्) इनके ‘हृत्सु’ (हृदयानि) हृदयों को ‘शोकैः’ शोकों
 से ‘निर्देह’ जला ‘अन्धेन’ गाढ़े ‘तमसा’ अंधेरे से ‘अमित्राः’
 शत्रुओं को ‘सचन्ताम्’ (संसेव्यन्ताम्) सेवन कर = बर्हें
 व्याप्त कर ॥

‘अग्नायी’ (२८) अग्नि की पत्नी (स्त्री)

“तस्याः०” उस अग्नायी की यह ऋचा है—॥१२(३३)॥
(ख० १३)

निरु०—“इहेन्द्राणीमुपह्वये वरुणानीं स्वस्तये ।
अग्नार्यां सोमपीतये ॥ ” (ऋ०सं० १, २, ६, २) ॥

इति सा निगदव्याख्याता ॥ १३ [३४] ॥

इति नवमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ९, ३ ॥

अर्थः—“इहेन्द्राणीम्०” ‘इह’ इस कर्म में ‘इन्द्राणीम्’ इन्द्र की पत्नी को ‘वरुणानीम्’ वरुण की पत्नी को और ‘अग्नार्याम्’ अग्निकी पत्नी को ‘सोमपीतये’ सोम के पीने के अर्थ और ‘स्वस्तये’ अपने कल्याण के अर्थ ‘उपह्वये’ बुलाता हूँ ॥

यह ऋचा अपने उच्चारणसे व्याख्यात है ॥ १३ (३४) ॥

यद्यपि इस मन्त्र में इन्द्राणी, वरुणानी और अग्नायी तीनों देवताओं का आवाहन है, इस से इसे केवल अग्नायी की ही कहना उचित नहीं बल कि-नेम पान के संबन्ध से इसे मध्यम देवता की कहना चाहिए, तथापि “सोम पिब मन्दसानो गणश्रिभिः” [ऋ०सं० ४, ३, १५, ८] इस ऋचा में अग्निकी भी सोमपान का संबन्ध कहा गया है, इस लिये ‘अग्नायी’ के लिये कहना भी उत्पन्न होता है । किन्तु भाष्यकार अग्नायी शब्द उदाहरणार्थ उपयुक्त होनेके कारण इस ऋचा को यहां उद्धृत करते हैं, इससे देवता विशेषका सम्बन्ध कोई उत्पन्न नहीं होता । केवल यहां अग्नायी शब्द के संयोग से उसके सम्बन्ध का अनुवाद मात्र है, किन्तु विद्यमान देवतान्तर

ये अक्षय्यं च। इत्येते विष्णुसूक्तं च। अथ। अथ। अथ।
अथ। अथ। अथ। अथ। अथ। अथ। अथ। अथ। अथ।
॥ २२ (३४) ॥

इति विष्णुसूक्तं विष्णुसूक्तं च। अथ। अथ। अथ।

चतुर्थः पादः ॥

(अ. १)

निघ०—उत्खलमुसले॥२६॥द्विविचने
॥ ३० ॥ व्यावापृषिषी ॥ ३१ ॥ विषाट
कुतुद्री ॥३२॥ आर्त्ती ॥३३॥ शुनासीरो
॥३४॥देवीजोष्टी॥३५॥देवीऊर्वाहृती॥३६॥

इति षट्त्रिंशत् (३६) पदानि ॥३॥

निरु०—अथातोऽथो ब्रन्दानि—

‘उत्खलमुसले’ [१] । ‘उत्खल’ व्याख्यातम् ।

‘मुसले’ मुहुःसाम् ।

अथो—अथो भवति ॥१(३५)॥

अथो—“अथातोऽथो” अथो अथो अथो अथो अथो अथो

अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो

अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो

अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो

अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो अथो

‘मुसल’ क्या ? मुहुःसर = बार-बार चलने वाला ।

“तयोः” उन दोनों (उलूखल-मुसली) की यह अवस्था है ॥ १ (३५) ॥
व्याख्या ।

“अथातः” यह अधिकार वचन है । यद्यपि अवस्थादि वर्ण का अधिकार अभी चलाही जाता है तो भी इनकी दृढ-रूपता औरों से विलक्षण है, यह दिखाने के लिये फिर अधिकार वचन दिया है ।

“ अष्टौ ” इस पद के न होने से भी शब्दों के पाठ से अष्टक (८) संख्या का ज्ञान हो सकता है, किन्तु आठ ही दृढ हैं स्तून या अधिक नहीं यह ज्ञान के अर्थ इस की आवश्यकता है । आठ ही दृढों के पाठ की यहाँ आवश्यकता है, औरों की नहीं यह तात्पर्य है ॥

और दृढों का पाठ क्यों नहीं ?

“उषासानका” “दैव्यादोतारा” इनका आभी देवताओं में पाठ हो चुका, अतः फिर समारम्भ होने से पुनरुक्ति होगी ।

“मित्रावरुणौ” “अग्नीषोमौ” आदि और जो दृढ हैं, उनमें मित्र, वरुण आदि एक २ देवताओं की जलन २ भी स्तुति निकली है, इस कारण उनके पाठ में अपूर्वता न होने से वे छोड़ दिये गए हैं, या इनकी गणना में नहीं आसकते ।

यद्यपि पूरक स्तुति के सादृश्य से “उलूखल-मुसल” और “द्यावा-पृथिवी” इन का भी यही पाठ न होना

आहिए, क्योंकि इनमें भी एक २ की स्तुति मिलती है, तथापि “सुसल” और “दिव” (द्यावा) की अलग स्तुति नहीं मिलती किन्तु ऐसे ही विशिष्ट रूपों से स्तुति मिलती है, इस कारण इनका पाठ आवश्यक हुआ ।

“अश्विनौ” का पाठ ध्रुलोक के देवताओं में होगा । यहां भी पाठ होने से संकर होजायगा, और आर्थिक अनु-कूलता भी यहां कोई नहीं है । इस कारण यहां छोड़ दिया गया ।

यद्यपि “शुनामीरौ” (वायु-आदित्य) का पाठ यहां नहीं आहिए या क्योंकि—यहां पृथिवीस्थान देवताओं का प्रकरण है, और मध्यम और उत्तम लोक के हैं, तथापि दृष्ट की समानता से या वे पृथिवी लोक के उपकारार्थ हैं अथवा इनका संयोग पृथिवी में होता है, जैसा कि— “तेनेमामुप-सिञ्चनम्” ‘उमसे तुम दोनों इस पृथिवी को सेचन करो’ इस कारण इनका यहां पर पाठ है ।

‘द्यावापृथिवी’ देवता होने से सब दृष्टों में प्रथम आहिये या, किन्तु ‘द्यावा’ या ‘दिव्’ पृथिवीस्थान नहीं है, दृष्ट की समानतामात्र से यहां परिगणित हुआ है ।

“द्यावापृथिव्यौ” और “शुनामीरौ” इन दोनों में पृथिवी के सञ्चय से पहिला पद गणने पहिले पढ़ा गया है ।

“उलूखलमुपले” इस का सब से पहिले पाठ इस लिये है कि—विना आपत्ति के ये पृथिवीस्थान ही सिद्ध हैं, और इनका दृष्ट या आह ही काम में आता है ॥

(सं० १)

निरु०—“ आयजी वाजसातमा ताहु १ खा
विजर्मतः । हरी इवान्धांसि बप्सता ॥ ” [ऋ० सं०
१, २, ६६, २] ॥

आयष्टव्ये अन्नानां संभक्ततमे तेह्युच्चैर्विद्वियेते
हरी इवान्नानि भुञ्जाने ॥

‘हविर्धाने’ हविषां निधाने ।

तयोः—एषा भवति— ॥ २ [३६] ॥

अर्थः— “ आयजी वाज० ” ‘ता’ (ते उलूखल-
मुसले) वे उलूखल = ऊखल और मूसल ‘आयजी’ (आयष्टव्ये)
संभुक्त भाव से पूजनीय ‘वाजसातमे’ (अन्नानां संभक्ततमे)
अन्नों के मले प्रकार सेवन करने वाले ‘उच्चा’ (उच्चैः) ऊँचे
‘विजर्मतः’ (विद्वियेते) विहार करते हैं, या विहार किये
जाते हैं । अवघात = मूसल की चोट से ऊखल ऊपर को
आता है, और मूसल मारने के लिये उठाया जाता है, यही
दोनों का उच्च विहार है । वे दोनों हमारे घरमें ‘हरी- इव’
घोड़ों के समान ‘अन्धांसि’ (अन्नानि) अन्नों को ‘बप्सता’
भुञ्जाने) संस्कारक या खुधारने वालों के रूप में खाने वाली
हैं—(यह हम चाहते हैं) ।

‘हविर्धाने’ (३०) (दो शकट या गाड़े) क्यों ? हवि-
ओं के धारण करने वाले ।

“ तयोः ” उन दोनों ‘हविर्धानों’ की यह अर्था
है— ॥ २ (३६) ॥

(सं० ३)

नि०- “ आवा सुपस्थमद्रुहा देवाः सीदन्तु
यज्जियाः । इहाय सोमपीतये ॥ ” (ऋ०सं० २,
८, १०, ६) ॥

आसीदन्तु वाम् ‘उपस्थम्’ उपस्थानम्, अद्रोग्ध-
व्ये इति वा । यज्जियाः देवा यज्जसम्पादिनः
इह अय सोमपानाय ॥

‘आवापृथिव्यौ’ व्याख्याते ।

तयोः एषा भवति- ॥ ३ (३७) ॥

अर्थ:-“आवाम्० ” और “द्यावा नः पृथिवी० ”

इस ऋचा का उत्सवद अर्थ है । इतिर्धान (यकट) के प्रवर्तन
(चलाने) में विनियोग है ।

हे इतिर्धाने ‘अद्रुहा’ (अद्रोग्धव्ये) नहीं द्रोह करने योग्य
तुम दोनों से कहा जाता है-‘इह’ यहाँ ‘अद्य’आज ‘सोमपानाय’
सोमके पीनेके अर्थ ‘यज्जियाः’ [यज्जसपादिनः] यज्ज के
सम्पादन करने वाले ‘देवाः’ देवता ‘वाम्’ तुम दोनों की
उपस्थम् (उपस्थानम्) पीठपर ‘आ-सीदन्तु’ बैठें (यह हम
चाहते हैं ॥

‘द्यावा पृथिव्यौ’ (३१) (द्यौरश्च पृथिवी च) ‘द्य’ और
‘पृथिवी’ व्याख्यान किये जाचुके [] ॥

“तयोः” उन दोनों (द्यावा पृथिवीओं) की यह ऋचा
है- ॥ ३ (३७) ॥

(सं० ४)

निरु०—“द्यावानः पृथिवी इमं सिध्रं मद्य दिवि-
स्पृशम्। यज्जं देवेषु यच्छताम्॥[क्र० सं० २, ८, १०, ५]
द्यावापृथिव्यो नः इमं साधनम् अद्य दिविस्पृशं
यज्जं देवेषु नियच्छताम् ॥

‘विपाद् शुतुद्रयो’ व्याख्याते ।

तयोः एषा भवति ॥४ (३८)॥

अर्थ—“द्यावानः” (ये एते) जो ये ‘द्यावापृथिवी’
यू लोको पृथिवी लोक देवते हैं, सो ‘नः’ हमारे ‘इमम्’ हम
‘दिविस्पृशम्’ द्यु (आकाश = द्यु लोक) को स्पर्श करने वाले
‘सिध्रम्’ साधन) साधने वाले ‘यज्जम्’ यज्ज को ‘अद्य’ आज
‘देवेषु’ देवताओं में ‘यच्छताम्’ (नियच्छताम्) देवे ॥

‘विपाद् शुतुद्रयो’ (३२) (विपाशा और शुतुद्रो नदियों)
व्यवधान की जायगी हैं [] ॥

“तयोः” उन दोनों (विपाशा और शुतुद्रो) की यह
कथा है ॥ ४ (३८)॥

व्याख्या ।

विपाशा (व्यासा) और शतद्रू (सतलुज) ।

पंजाब शिक्षा विभाग के “पंजाबभूगोल” नाम पुस्तक
में जो इस देशकी चतुर्थ कक्षा की पाठ्य पुस्तक है, इन दोनों
नदियों का वर्णन इस प्रकार है ।

“व्यासा - इसकी पंजाबी लोग विपाह कहते हैं, यउ नदी
एक भील में से निकलती है, जिसको व्यास कुह कहते हैं,

यहिले कुज्जू के नीचे होकर मंडी में जाती है । फिर जिला कांगडा और दुश्गियार पुर से होती हुई हरि के पत्तन पर जो जिला फीरोज पुर और मसत सर की सीमा पर है सतलुज नदी से मिल जाती है । यहां से इस नदी का नाम धारा हो जाता है । फिर बहावलपुर की सीमा पर मर्होद पुर के नीचे रात्री चनाब जेहलम नदियां भी जो ऊपर से मिली हुई आती हैं इसमें मिल जाती हैं ॥” (पृ० ४)

“सतलुज — जिसका पुराना नाम यतद्र है । यह नदी तिब्बत के पहाड़ों में से जो भील मान शरोवर के निकट हैं निकलती है । और का हलूर पहाड़ के बीच में से होकर कुज्जू में जाती है । बिलासपुर के नीचे जहां पहाड़ में से निकलती है । वहां उसकी दो धारा हो गई हैं । रोपड़ नगर के नीचे आकर दोनों धारा मिल गई हैं । यहां सरकार ने इस नदी में से एक बहुत बड़ी नहर निकाली है फिर कोटा जाकिया जाम्नी नगर से होकर फिक्की के नीचे आती है । यहां इस नदी पर एक बड़ा पुल बांधा हुआ है । बड़ी सड़क और रेलकी सड़क इसी पुल पर से होकर जाती है । फिर यह नदी जालंधर के जिला को फीरोजपुर से अलग करती हुई हरिके पत्तन पर व्यासा से मिल जाती है ॥” (पृ० ३)

व्यासा । नाम से बिपाशा और सतलुज नाम से यतद्र मिलता हुआ है । मन्त्रोक्त वर्णन इस पूर्वोक्त भूगोल से मिलता हुआ है । यवतो से जाना और फिर मिलजाना यह दोनों ही बातें मन्त्र में “पर्वतानाम्-उपस्थात्” और “उशर्ता-हम यदो” से स्पष्ट उक्त होती हैं । दोनों नदियों को जो जोड़ियों और व्यास हुई जोड़ों की उपमा मन्त्र में आई है, उससे मन्त्र-

द्रष्टा ज्योति के पर्वतों से उतरती हुई नदियों पर कई प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। घोड़ियों की उपमा से ज्योति देखता है नानों के पुङ्खालों से दो घोड़ियाँ खूट कर दौड़ रही हैं, और शीघ्रता पूर्वक एक दूसरी से मिलना चाहती हैं। एवम् ब्याई हुई नाओं के द्रष्टान्त से एक की एकपर व्यसलता प्रतीत हो रही है। इत्यादि। इस वर्णन को देख कर मन्त्र में यह वर्णन इन्हीं नदियों का प्रतीत होता है पहिली नदी का नाम 'व्यास' व्यास कुण्ड से उत्पन्न होने के कारण और दूसरा 'विपाशा' नाम इसमें व्यास जी के पाश कट जाने के कारण है। पुत्र वियोग के कारण कभी व्यास जी शोकातुर होकर पाशवन्ध से प्राण त्याग करना चाहते थे, उन का पाश इस नदी में टूट गया था। यह कथा पुराण की है ॥

(सं० ५)

निरु०—“प्रपर्वताना मुशती उपस्था दश्वे इव विषिते हासमाने । गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट् शुतुद्रौ पयसा जवेते॥”[क्र०सं०३,२,१२,१] ॥

पर्वतानाम् 'उपस्थात्' उपस्थानात् उशत्योक्ताम् यमाने अश्वे इव । विमुक्ते इति वा । विषणे इति वा । हासमाने । 'हासति' स्पृहयाम् । हर्षमाणे वा । गावो-इव 'शुभ्रे' शोभने मातरो संरिहाणे 'विपाट् शुतुद्रौ' पयसा प्रजवेते ॥

'आर्त्ती' अर्त्तन्योवा । अरण्यौ वा । आरिषण्यौ वा । तयोः-एषा अवति ॥५[१९] ॥

अर्थ:- “प्रपर्वतानाम्” विरहानिष्ठ कहता है— (विषयों) और ये ‘विषाद’ सुदृढ़ी विनाश और सुदृढ़ी मानिने ‘अपत्नी’ (उपस्थान = कानियलाने) परस्पर के समान = संगम की इच्छा करती हुई ‘विचिते’ (सन्दुरातः चिमुके) सुदृढ़ास के कीड़ी हुई (विषयले इति वा) एक साथ जुड़े में जाती हुई ‘सखी-बन्ध’ घोड़ियों के समान ‘हासनाके’ परस्पर स्पर्श करती हुई— होड़ करती हुई [क्यों कि ‘हास’ (पर्व० ४०) मस्त स्पर्श अर्थ में है ।] अथवा (हर्षनाथे) हर्ष करती हुई ‘अरवि बन्ध’ दो घोड़ियों के समान, सख (सि) ‘रिहासे’ अपने बल के आठने की इच्छा करती हुई ‘मातरा’ (मातरौ) माताओं (आधा-बन्ध (सोखी-बन्ध) गीतों के समान, ‘पर्यवसानम्’ पर्यवतो के ‘उपस्थात्’ (उपस्थानात्) कनर से = सख के ‘पयसा’, लल से ‘म-ज्वलेते’ वेग से झड़ती हैं ॥

आत्नी (३३) (अनुम् के छिरे) क्यों ? वे अर्तनी = बालों के चकाने वाली होती हैं । अथवा अरखी = अरख या गनन के सोध्य होने से के आत्नी हैं । अथवा अरिखी = शत्रुओं को मारने वाली होने से आत्नी हैं ।

“तयोः” उक्त दोनों (आत्निनी) की यह अन्तर है— (३४) (सं० ६)

निरु०— “ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं विमृता मुपस्थे। अप शत्रून् विध्यतां संविदाने आत्नी इमे विस्फुरन्ती अमित्रान् ॥” [क्र० सं० ५, १, १९, ४] (य० बा० सं० १९, ४) ॥

ते आचरन्त्यौ समनसौ इव योषे, माता- इव

पुत्रं विभृता मुपस्थे उपस्थाने अपविध्यतां शत्रून्
संविदाने आत्मन्यौ इमे विघ्नत्यौ अमित्रान् ॥

‘शुनासीरौ’ ‘शुनो’-वायुः। शु एति अन्तरिक्षे।
‘सीरः’ आदित्यः। सरणात्।

तयोः एषा भवति ॥६ (४०) ॥

अर्थः—“ ते आचरन्ती० ” इस मन्त्र से अश्वमेध में
आतिर्नयो का ही अनुमन्त्रक किया जाता है।

(ये एते) जो ये ‘आत्मनौ’ धनुष् की कोटिगे ‘समना’
(समनसी) एक पति वाली ‘योषा’ [योषे] इव’ दो स्त्रियों के
समान आचरन्ती (आचरन्त्यौ) आचरण करने वाली हैं—
जिस प्रकार एक पति वाली दो स्त्रियें एक पति के प्रतिआ-
लिङ्गन करने के अर्थ आचरण करती हैं, वैसे ही ये दोनों
धनुष् की कोटिगे आक्रुता = खेचने वाले के प्रति आचरण
करती हैं। (ये) ‘आत्मनौ’ जो आतिर्नये ‘माता’ पुत्रम् —
इव’ माता पुत्र को जैसे (आक्रुष्टारम्) खेचने वाले धनुष्मान्
को ‘उपस्थे’ (उपस्थाने) गोद में ‘विभृताम्’ रक्षा के लियेधारण
करती है। (ये) जो ‘इमे’ ये आतिर्नये ‘अमित्रान्’ शत्रुओं
के विस्फुरन्ती (विस्फुरन्त्यौ) [विघ्नत्यौ] विनाश करती हुई
होती हैं, ‘ते’ वे आतिर्नये ‘संविदाने’ आपस में संवाद जैसा
करती हुई ‘शत्रून्’ शत्रुओं को ‘अपविध्यताम्’ वेधन करें =
मारे ॥

‘शुनासीरौ’ (३४) (वायु और आदित्य) कैसे ? ‘शुनः’
वायु होता है। क्यों ? ‘शु एति अन्तरिक्षे’—सीधे अन्तरिक्ष
में गमन करता है। ‘सीरः’ आदित्य होता है। क्यों सरण अ
समन से।

उन दोनों की यह श्रुति है ॥६(४०) ॥

(सं० ७)

निरु०—‘शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्विवि
चक्रथुः पयः । तेनेमामुपसिञ्चतम् ॥’ [क्र० सं०
३, ८, ९, ५ । य० वा० सं० १२, ६९] । (अथ०
सं० ३, १७, ७) ॥

इति सा निगदव्याख्याता ॥

‘देवीजोष्टी’ देव्यौ जोषयित्री । धावापृथिव्यौ
इति वा । अहोरात्रे इति वा ।

‘शस्यं च समा च’- इति कात्थक्यः ॥

तयोः—एष सम्प्रैषो भवति ॥७ (४१) ॥

अर्थः—‘शुनासीरा०’ इस श्रुति का वामदेव अवि
है । शुनासीर्य में विनियोग है ।

हे ‘शुनासीरी’ वायु- और आदित्य ! (शुवाम्) तुम
दोनों ‘इमाम्’ इस ‘वाचम्’ वाची को = स्तुति को ‘जुषेथाम्’
सेवन करो । ‘यत्’ जो ‘दिवि’ धुलोकमें ‘पयः’ जल चक्रथु-
तुमने किया है, ‘तेन’ उस जल से ‘इमाम्’ इस पृथ्वी को
‘उपसिञ्चतम्’ सोंचो । यह श्रुति अपने उच्चारण से ही व्या-
ख्यान की हुई है ।

‘देवी जोष्टी’ (३५) क्यों ? ‘जोषयित्री’ सबको तृप्त
करने वाली हैं । वे कौन ? अथवा धावापृथिवी = धुलोक
और पृथिवी लोक । अथवा अहोरात्र = दिन और रात्रि ।

मस्य (ग्रीहि = धान आदि) और समा (संवत्सर)
'देवीजोष्टी' हैं, यह कात्थक्य अथर्व मानते हैं ।

“सयोः०” उन दोनों का यह सम्प्रैष (यजुः) है-
॥ ७ (४१) ॥

(सू० ८)

निरु०— “ देवीजोष्टी वसुधीती ययोरन्याघा
देषांसि यूयव दन्धावक्षदसु वाय्याणि यजमानाय
वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ ” [य०वा०सं०
२८, १५] ॥

‘देवीजोष्टी’ देव्यो जोषयिष्यो ‘वसुधीती’
वसुधान्यो । ययोःअन्या अघानि द्वेषांसि अवया-
वयति । आवहति अन्या वसूनि वननीयानि
यजमानाय वसुधानाय च ‘वीतां’ पिवेताम्,
कामयेतां वा । ‘यज’ इति सम्प्रैषः ॥

‘देवी ऊर्जाहुती’ देव्यो ऊर्जाह्वान्यौ । यावा-
पृथिव्यो-इति वा । अहोरात्रे-इति वा ।

‘शस्यं च समा च’-इति कात्थक्यः ॥

तयोः-एष सम्प्रैषो भवति- ॥८ (४२) ॥

अर्थः— “ देवीजोष्टी० ” ‘देवीजोष्टी’ (देव्यो जोषयिष्यो)
सब जगत्को दृष्ट करने वाली देविण ‘वसुधीती’ (वसुधान्यो)
धन और धान्य अथवा वसुओं को धारण करने वाली,
‘ययोः’ जिन दोनों में ‘अन्या’ एक ‘अघानि’ (अघानि)

माप रूप 'द्विवांशि' शब्दों को 'युपवत्' (अवयावयति) होने अर्थ में करती है। माप करती है। 'अथवा' (पुनः) और दूसरी देवी 'यजमानाय' यजमान के अर्थ में 'वसुवने' जन्म के लिये और 'वसुधेयस्य' (वसुधाताय च) अर्थ में संपन्न के लिये (वसुधार्याणि वाञ्छनीय वती को 'आवहत्' (आवहति) काती है। (ते) वे दोनों देवियें 'वीताम्' (पिबेताम्) इस पृथदाय (घृत विज्ञेय) को पीने का अवका [कावयेताम्] कावना करे। 'यज' यजमानकर-यह शस्त्रेय = भेरखा है।

'देवी ऊर्जाहुती' (३६) (अन्नको उत्पन्न करने वाली देवियें) अथवा द्यावापृथिवी (धुलोक और पृथिवी लोक) हैं। अथवा अहोरात्र (दिन और रात्रि) हैं।

शस्य और सना = संवत्सर (देवी ऊर्जाहुती) हैं, - यह कार्त्तिक आचार्य जानते हैं।

“तयो०” उन दोनों का यह सम्मेलन [मन्त्र] है-
॥ ८ [४२] ॥

(ख० ६)

निरु०- “देवी ऊर्जाहुती इषमूर्जमन्या वक्षत् सर्गिं सर्गमितिमन्या नवेन सूर्वदयमानाः स्याम पुराणेन नवेतामूर्ज मूर्जाहुती ऊर्जयमाने अधातां वसुवने वसुधेयस्य वीतांयज ॥” (य० वा० सं० २८, १६) ॥

देवी ऊर्जाहुती देव्यौ ऊर्जाह्वान्यौ अन्नं च

रसं च आवहति-आवहति अन्या सहजग्निं च
सहपीति च अन्या, नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम
पुराणेन नवम्, ताम् ऊर्जम् ऊर्जाहुती ऊर्जयमाने
अधाताम् वसुवननाय च वसुधानाय च । वीतां
पिवेताम् । कामयेतां वा ।

“ यज ”-इति सम्प्रैषः “ यज ”-इति सम्प्रैषः
॥ ९ [४३] ॥

इति नवमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ९ (४) ॥

अर्थः-‘देवी- ऊर्जाहुती’ [देवी ऊर्जाहान्यी] ऊर्जा-
हानी इस नाम से अन्न के लाने वाली देी ‘देविण्’ [अन्न-
पूर्णण्] कही जाती हैं । ‘अन्या’ उन दोनों में से एक ‘इष्टम्’
[अन्नम्] [च] ग्रीहि = धान आदि अन्नको ‘ऊर्जम्’ [रसच]
और धान आदि अन्न को सेंचने वाले रस = दुग्ध आदिको
आवहत्, [आवहति] संमुखभाव से लाती है, और ‘अन्या’-
दूसरी देवी “ सग्निं ” (सहजग्निं) बन्धुजो के साथ सह-
भोजन को और ‘सपीति’ (सहपीतिं च) सहपान को (आव-
हति) लाती है अर्थात्-इन दोनों देवियों में से एक देवी अन्न
और रस के पहुंचाने का कार्य करती है, और दूसरी उसके सह-
भोजन और सहपान से उपयोग करनेका अर्थात्-देविण् ऐसा करे,
जैसे हम पूर्वोक्त सहभोजन और सहपान करें । तथा ब्रह्महुत
अग्नौ, जिमसे हम नवेन नए धान्य से पूर्वम् पुराने धान्यको
‘दयमानाः’ रक्षा करते हुए ‘स्याम’ होंगे और - ‘पुराणेन’
पुराने धान्य से ‘नवम्’ नए धान्य को रक्षा करते हुए होंगे ।

‘ताम्’ ‘ऊर्जम्’ उस ऊर्ज अन्न आदि को ‘ऊर्जाहुती’ उर्जा-
हानी देविष् ‘ऊर्जयमाने’ बल करती हुई ‘अथाताम्’ हयें
देवें । किस अर्थ ? ‘ब्रह्मवने’ [वसुधनमाय च) चम के संयोग
के लिये ‘वसुधेयस्य’ (ब्रह्मधानाय) [च] और धन के संग्रह
के लिये । ‘वीताम्’ (पिविताम्) ये दोनों देविष् पृथदाय्य
(पृत) के अपने अंशको पीवें (कामयेतां वा) अथवा कामना
करे । ‘यज’ हे होतः । तू यजन कर । यह संप्रैषः प्रेरणा है
‘तू यजन कर’- यह सम्प्रैष है ॥ (४३) ॥

व्याख्या ।

मूल में “ अन्नं च रसं च आवहति-आवहति
अन्या सह जग्धि च सहपीति च अन्या ” ऐसा
लेखक मनादकन्य अपपाठ है, इसके स्थान में ‘ अन्नं च रसं
च आवहति अन्या, आवहति सहजग्धि च सहपीति च अन्या
ऐसा पाठ पढ़ने से अन्वय सुगम हो जाता है । इस पाठ
में केवल ‘ अन्या ’ शब्दको स्थानान्तरितसात्र किया जाता है
॥ ६ (४३) ॥

इति हिन्दीनिरुक्तनवमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥६॥४॥

निरुक्त के नवम अध्याय का सबड सूत्र-

[१ म पा०-] अक्षयानि (१) अशको खोहा (२) नानो
निन्नः (३) कनिकदत् (४) भद्रं वद (५) संवत्सस्म (६) उपग्रहद
(७) प्रावेपासा (८) प्रैते वदन्तु (९) असन्दान (१०) [२ यपा०]
यज्ञसंयोगात् (११) वनस्पते (१२) उपरवास्य (१३) बही-
साम् (१४) अहिरिव (१५) रथे तिष्ठन् (१६) धन्वमागा (१७)
वपयन्ती वेदा (१८) दुर्पथम् (१९) आजङ्घन्ती (२०) वञ्चिदि

(३१) [३१ पा०—] वृषभः (३२) लघुस्तदयन् (३३) वृषभम्
(३४) विलु नु (३५) वृषभे (३६) व्यापीहिता (३७) व्यापीवर्षीः
(३८) व्यापी (३९) वरव्यानि (३०) वरव्यानिः (३१) व्यो-
मा (३२) व्योमासु (३३) वरेन्द्राक्षी (३४) [४ व० पा०—]
व्याप्तः (३५) व्याप्त्यी (३६) व्याप्त्यु (३७) व्याप्तानः (३८)
व्याप्त्याप्त्यु (३९) वे व्याप्त्यन्ती (४०) युनासीरु (४१)
देवीकोष्ठी [४२] देवी कर्माहुती (४३)

इति निरुक्तं (उत्तर पटके) नवमोऽध्यायः ॥६, ४॥

इति हिन्दी निरुक्तं (उत्तर पटके) नवमोऽध्यायः ॥६, ४॥

अथ दशमाध्यायस्य

प्रथमः पादः ।

(अथ मध्यस्थानदेवताः)

(अथ द्वात्रिंशत् [३२] पदानि)

निघ०—वायुः ॥१॥ वरुणाः ॥२॥ रुद्रः
॥३॥ इन्द्रः ॥४॥ पर्जन्यः ॥५॥ बृहस्पतिः
॥६॥ ब्रह्मणास्पतिः ॥७॥

निरु०—अथातो मध्यस्थाना देवताः , तासां
वायुः प्रथमागामी भवति ।

‘वायुः’ वाते वा । वेते वा स्याद् गतिकर्मणः ।
एतेः,— इति स्थौलाष्टीविः । अनर्थको वकारः ।

तस्य एषा भवति ॥ १ ॥

अर्थः—“अथातो०” यहा से पृथिवी स्थान देवताओं के
अनन्तर मध्यस्थान— जिनका मध्य = अन्तरिक्ष स्थान है, वे
वायु आदि देवता कहे जावेगे । उनमें ‘वायु’ सब से प्रथम
आने वाला (मुख्य) है ।

‘वायु’ [१] कैसे ? ‘वा’ गति गन्धनयोः [अदा० प०]
धातु से है । क्यों कि— वह निरन्तर गमन करता है ।
अथवा गति अर्थ में ‘वी’ (अदा० प०) धातु से है । अथवा
गति अर्थ में ‘इ’ (या) (अदा० प०) धातु से है, यह स्थौलाष्टी-
वि आचार्य जानते हैं । इस पद में ‘वायु’ शब्द में ‘व’ कार
अनर्थक है ।

सब 'वायु' की यह अन्धा है -॥१॥'

व्याख्या ।

“देवताः” यह बहुवचन भेद पक्ष में है— वाजिकों के मत में बहुत देवता हैं, उन्हीं के मतसे यह बहुवचन है। नैरुक्तों के मत में मध्य स्थान का एक ही देवता है। क्योंकि—वे तीन लोकों के कुल एक २ करके तीन ही देवता मानते हैं, इस कारण मध्य लोक का एक ही देवता हो सकता है। इन के मत में मध्य लोक के एक देवता के ही ये सब ३२ + ३६ कुल ६८ वायु आदि नाम हैं। एक ही देवता के गुणों के भेद से हमारे २ नाम होते हैं। जैसे— 'वाति' चलता है, इससे मध्य देव 'वायु' है, फिर मेघजाल से आकाश को आवरण कर लेता है, इससे 'वरुण' है, फिर रोदन करने से 'रुद्र' है, फिर हवा (जल) को देने से 'इन्द्र' है, और फिर बद रसों का प्रार्जन इकट्ठा करता है इससे 'पर्जन्य' है। यही गुणों के भेद से नाम भेद की कल्पना है। इसी रीति के अनुसार वायुः (१) वरुणः (२) रुद्रः (३) पर्जन्यः (४) इत्यादि समाख्या में देवता नामों की आनुपूर्वी है।

अथ 'इन्द्र' यह मध्य स्थान का मुख्य नाम है, इससे समाख्या में इसी का प्रथम पाठ होना चाहिये था, किन्तु मध्य स्थान की प्रतीति = कार्यज्ञान वर्षा के द्वारा ही होती है, और उस कर्म में वायु का ही प्रथम अधिकार है, इससे 'वायु' नाम का ही पहिले समाख्यान हुआ है। अर्थात्—कार्तिक मास से पीछे सब दिशाओं के जल को ओषधि वनस्पति और जलाशयों से लेता हुआ अन्तरिक्ष में गर्भ को धारण करता है

वह गर्भ जाठ नाव में बसजाता है और वर्षा काल को प्राप्त होकर प्रसव = वरसने के अर्थ समर्थ होता है। जैसा कि कहा है—

“वान्ति पर्णकुषो वाताः ततः पर्णमुर्वाऽपरे ।

ततः पर्णरुहो वान्ति ततो देवः प्रवर्षति ॥”

अर्थात् पहिले पत्तों के सुखाने वाले वायु चलते हैं, फिर पत्तों के गिराने वाले, फिर पत्तों को उगाने वाले और फिर देव वर्षा करता है।

इन क्रम में पहिले वायु का ही प्रयोजन होता है, इसी से ‘वायु’ नाम पहिले समःस्नाय में पड़ा गया है। और इसीसे यह ठीक कहा गया है कि—“तासां वायुः प्रथमागामी भवति” उनमें ‘वायु’ पहिले आता है ॥१॥

(ख० २)

निरु०—वायवायाहि दर्शते मे सोमा अरङ्कृताः ।
तेषां पाहि श्रुधि हवम् ॥” (ऋ०सं० १, १, ३, १) ॥
वायो ! आयाहि दर्शनीय ! हमे सोमा ‘अरङ्कृताः’
अलङ्कृताः तेषां पिव, शृणु नो ह्वानम्—इतिकम्—
अन्यं मध्यमाद् एवम्—अवश्यत ।
तस्य एषा अपरा भवति ॥२॥

अर्थः—“वायवायाहि०” इस आवाज का मधुहृन्द्स् आदि है। आध्वर्यव (अध्वर्यु के) कर्म में वायव्य के उपस्थान में विनियोग है। तथा वाहृ, वय (होता) के प्रथम प्रक्षरों इसका प्रसंग है।

हे 'वायो' वायु देव ! 'दर्शन !' (दर्शनीय !) दर्शन करने योग्य ! 'आयाहि' आ । 'इमे' ये 'सोमाः' सोम 'अर-
ङ्कताः' [अलङ्कताः] तेरे अर्थ सजाए हुए हैं । 'तेषाम्' उन सोमों के अपने भाग को 'पाहि' (पिये) पी । 'अधि' (शृणु) सुन- 'हवम्' [नः हानम्] हमारे आवाहन को । इस प्रकार मध्यम से किस अन्य देवको ऋषि कहता ? अतः 'वायु' मध्यम लोक का इन्द्र देव ही है - 'वायु' शब्द से इन्द्र का ही ग्रहण होसकता है । क्योंकि सोमके साथ विशेष सम्बन्ध इन्द्र का ही है । इसमें 'वायु' शब्द से अन्य लोक के देवता को आपत्ति यहां नहीं होसकती ।

“ तस्य० ” उस इन्द्र वायु की यह दूसरी ऋचा है, जिसमें 'वायु' शब्द 'इन्द्र' पद के साथ विशेषण रूप में पढ़ा हुआ है— ॥ २ ॥

(ख० ३)

निरु०— “ आससाणासः शवसान मच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । अभिश्रव ऋज्यन्तो वहेयु नूचिन्नु वायोरमृतं विदस्येत् ॥ ” [ऋ० सं० ४, ७, ९, १] ॥

आससृवांसः अभिवलायमानम्-इन्द्रं कल्याण-चक्रेरथे योगाय रथ्याः अश्वाः रथस्य वोढारः ऋज्यन्तः ऋजुगामिनः अन्नम्-अभिवहेयुः नवं च पुराणं च ॥

‘श्रवः’ इति अन्ननाम श्रूयते इति सतः ।

वायोश्च अस्य भक्षो यथा न विदस्येत्-इति ॥

इन्द्रप्रधाना-इत्येके । नैघण्टुकं वायुकर्म ।

उभयप्रधाना-इत्यपरम् ॥

‘वरुणः’ वृणोति-इति सतः ।

तस्य-एषा भवति- ॥ ३ ॥

अर्थः—“आसस्त्राणासः०” इस ऋचा का भाट्टाज ऋचि है । महाव्रत महदुक्थ में शम्भ है, उत्तर पक्ष में ।

‘रथ्योसः’ (रथ्याः) रथ में जुड़ने वाले, ‘सुचक्रौ’ सुन्दर पहियो वाले रथमें ‘आसस्त्राणासः’ (आससृवावः) नित्य ही हमारे यज्ञ में आने के अर्थ आसर्पक करने वाले तेज चलने वाले ऋज्यन्तः (ऋजुगामिन) सीधे चलने वाले ‘अशवा’ (रथस्य बोठारः) रथके खेंचने वाले घोड़े ‘शवसानम्’ [अभि-बलायमानम्] अपने को अधिक बलवाला मानते हुये ‘इन्द्रम्’ इन्द्र को ‘अभि—बहेयुः’ हमारे यज्ञके प्रति लावे जिस प्रकार कि—‘नूचिन्’ (नवंच पुराणं च) नया और बुराना ‘वायोः’ वायु = इन्द्र का ‘अमृतम्’ सोमरूप ‘अवः’ अन्न ‘जु’ ‘विदस्येत्’ न बूसे-न बिगड़े-ऐसे गुप्तवाले घोड़े रथमें बैठे हुये इन्द्र को बहुत शीघ्र लावे जिससे कि—नया पुराणा सोम बिगड़े नहीं (यह हम आशा करते हैं) । इस प्रकार इस मन्त्र में इन्द्र के विशेषण के रूप में आया हुआ ‘वायु’ शब्द इन्द्र का ही वाचक हो सकता है ।

‘अवः’ यह अन्न का भाग है । क्योंकि—वह सब स्थान में अवका किया जाता है ।

कोई आचार्य जानते हैं कि—‘यह ऋचा इन्द्रप्रधाना

हे-इन्द्र ही इस ऋचा में प्रधान है और 'वायु' शब्द इसी का विशेषण है ।

दूसरा मत यह है, कि-दोनों (इन्द्र और वायु) ही इस ऋचा में प्रधान देवता हैं । इन्द्र स्वयन्त्र है और वायुः स्वतन्त्र है । 'वायु' शब्द इन्द्र का विशेषण नहीं । यह मत देवता भेदवादियों का है जो लोग (याज्ञिक) एक २ लोक में भी अनेक देवता मानते हैं वे ऐसा कहते हैं । किन्तु मैरुक्त इसको ठीक नहीं समझते कारण इस ऋचा का निष्केवल्य में विनियोग है, वहाँ वायु का सम्बन्ध नहीं (भग० दु०) ॥

'वरुण' (२) यह किस धातु का है ? वृणोति (ढांप-लेता है) इस कर्तृवाच्य (स्वा० उ०) धातु का है । क्योंकि वह मेघमाल से सब आकाश को ढांपलेता है ।

“तस्य०” उसकी यह ऋचा है ॥३॥

(अं० ४)

निरु०— “ नीचीनवारं वरुणः कवन्धं प्रससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम् । तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवन्न वृष्टिर्व्युनत्ति भूमि ॥ ” [ऋ० सं० ४, ४, ३, ३] ॥

नीचीनद्वारं वरुणः कवन्धं मेघम् । 'कवनम्' उदकं भवति, तद् अस्मिन् धीयते ।

उदकमपि 'कवन्धम्' उच्यते । 'वन्धिः' अनिभृतत्वे । 'कस्-अनिभृतं च' । प्रसृजति द्यावा-पृथिव्यौ च अन्तरिक्षं च महत्त्वेन । तेन सर्वस्य भुवनस्य राजा । यवमिव वृष्टिर्व्युनत्ति भूमिम् ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥४॥

अर्थ:-“नीचीनवारम्” इसका अन्नि अणि है ।

‘वरुणः’ वरुण, मेघम् मेघको नीचीनवारम् (नीचीनद्वारम्) (व्यक्त्रप्यते द्वार यस्य सः नीचीनद्वारः) अर्धोमुख (करके) — मेघको मुख नीचे को करके ‘कवन्धम्’ (उदकम्) जल को ‘प्रसृज्ज’ (प्रसृजति) रचता है = बरसाता है । ‘रोदसी’ (द्यावा-पृथिव्यौ) ‘अन्तरिक्ष’ (च) दुलोक — पृथिवी लोको का और अन्तरिक्ष को (सहत्वेन) अपने बड़े पने से (प्रसृजति) विशेष रूप से रचता है । ‘तैः’ तिस कारण से ‘विश्वस्य’ (सर्वस्य) सारे (भुवनस्य) भुवन(लोक) का ‘राजा’ है । उसीके अनुग्रह के अर्थ ‘वृष्टिः’ वर्षा ‘भूम’ (भूमिम्) सारी पृथिवी को ‘यवम् न’ किंचित् वस्तु के समान ‘व्युनति’ (वलेदयति) गीला करती है भिगोदेती है । (‘वह वरुण देव हमारे लिये ऐसा वाञ्छित करे’) यह आशीः जोड़ लेना चाहिये ।) ॥

‘कवन्ध’ क्या ? मेघ । क्यों ‘कवन’ उदक = जल होता है; वह उसमें धारण किया जाता है ।

जल भी ‘कवन्ध’ कहा जाता है । क्यों ? ‘वन्ध’ धातु (श्वा० प्र०) अतिभृतत्वं = चञ्चल = पने में है । ‘क’ सुखरूप और ‘वन्ध’ चञ्चल = चपल होने से वह ‘कवन्ध’ है

“ तस्य० ” उस वरुण की यह दूसरी आत्मा है । यद्यपि उक्त आत्मा में जो वरुण का वर्ष कर्म दिखाया है, वह सूर्य में भी संभव है, इस से यह लक्षण मध्यम वरुण का असंदिग्ध नहीं होता, अतः अगली आत्मा दी जाती है, जिसमें ‘मध्यम’ शब्द से ही उसे मध्यम कहा गया है- ॥ ४ ॥

(खं० ५)

निरु०—“तमूषुसमना गिरा पितृणाञ्च मन्मभिः ।
नाभा कस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्त-
स्वसास मध्यमो नभन्तामन्यके समे ॥” (ऋ०सं०
६, ३, २६, १) ॥

तं स्वभिष्टौमि समानया गिरा = गीत्या =
स्तुत्या, पितृणां च मननीयैः स्तोमैः, नाभाकस्य
प्रशस्तिभिः ।

ऋषि ‘नाभाको’ बभूव, यः स्यन्दमानानाम्-
आसाम्-अपाम्-उपोदये सप्तस्वसारम्-एनम्-आह
वाग्भिः- ‘सः मध्यमः’- इति निरुच्यते । अथ एष
एव भवति ।

“ नभन्तामन्यके समे ” या भूवन्नन्यके सर्व-
येनो द्विषन्ति दुर्धियः = पापधियः = पापसंकल्पाः ॥

‘रुद्रः’ रौति- इति सतः । रोरूयमाणो द्रवति-
इति वा । रोदयते वा । “ यदरुदत्तद् रुद्रस्य
रुद्रत्वम्” इति काठकम् । “यदरादीत् तद् रुद्रस्य
रुद्रत्वम्”-इति हारिद्रविकम् ॥

तस्य एषा भवति ॥५॥

अर्थः- (अहम्) मैं ‘तम्’ उस वरुण को ‘समानया’(समानया)
उसके योग्य ‘गिरा’ (गीत्या = स्तुत्या) स्तुति से ‘पितृणां’
च और पितरों के ‘मन्मभिः’ (मननीयैः स्तोमैः) मनन करने

योग्य स्तोत्रों से 'नाभाकस्य' और नाभाक ऋषि की 'प्रशस्तिभिः' प्रशंसाओं से = स्तोत्रों से 'सु' (अभिष्टौमि) सुन्दर अभिमुख भाव से स्तुति करता हूँ, 'या' जो नाभाक 'सिन्धूनाम्' (स्पन्दमानानाम् आसाम् अपाम्) बहने वाले इन जलो के 'उपोदये' उदय काल में = वर्षाकाल में 'सप्तस्वसा' (सप्तस्वसारम्-एनम्-आह) इसे सात बहिर्नां वाला कहता है-अथवा आदि सात मध्यमा वाणियों इसकी बहिर्ने हैं ऐसा कहता है। 'सः' वह वस्तु 'मध्यमः' मध्यम है। [इति निरुच्यते] इस प्रकार इस मन्त्र में शब्द के द्वारा ही वस्तु मध्यम कहा गया है।

“नमन्ता मन्यके समे” (नामूकमन्यके समे, -ये जो द्विपन्ति दुर्धियः = पापधियः = पापसंकल्पाः)

अर्थात्- उस वस्तु के अनुग्रह से वे सब न होवें जो बुद्धि बुद्धि वाले = पाप बुद्धि वाले = पाप संकल्प वाले हमें द्वेष करते हैं।

‘रुद्र’ (२) किस बात का है ? ‘रौति’ (रोता है) (शब्द करता है) इस (अदा० प०) कर्तृवाच्य बात का है। अथवा ‘रौरुपमाया’ (बार २ या अतिशय रोर कर ‘द्रवति’ चलता है, इससे ‘रुद्र’ है। अथवा ‘रोदयति’ पापियों को रलाता है, इस से वह ‘रुद्र’ है।

“यदरुदत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम्” जो रोया सो रुद्र का रुद्रपना है, काठक श्रुति है।

“यदरोदीत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम्” जो रोया सो रुद्र का रुद्रपना है, यह हारिद्रविक श्रुति है।

इन श्रुतिओं के निर्वाचन के अनुसार इतिहास भी है कि—
यह रुद्र अपने पिता प्रजापति को बाणों से बेधते हुये को
देख कर शोक से रोया था, इसी से उसका नाम 'रुद्र' हुआ।

हारिद्रव नाम मैत्रायणीयो की एक शाखा है; उसी को
यह दूसरा वचन है, अर्थ एक ही है, किन्तु दूसरी शक्ति
दिखा कर आचार्य ने यह सूचित किया कि- निर्वाचन कर्म
में और और शाखाओं से भी सहायता लेनी चाहिये।

“तस्य०” उस रुद्र की यह श्रुति है—॥५॥

(खं० ६)

निरु०—“इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे
देवाय स्वधावने । अषाढाय सहमानाय वेधसे
तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः ॥” (ऋ०सं० ५,
४, १३, १) ॥

इमा रुद्राय धृढधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय
अन्नवते अषाढाय अन्नैः सहमानाय विधात्रे
तिग्मायुधाय भरत शृणोतु नः ।

‘तिग्मम्’ तेजतेः उत्साहकर्मणः ।

‘आयुधम्’ आयोधनात् ।

तस्य एषा अपरा भवति—॥६॥

अर्थ :—“इमा रुद्राय०” इस श्रुति का और अगली
“याते दिद्यु०” इस श्रुति का वलित अर्थ है । मूलतः ये
स्तिनियोग हैं ।

हे (स्तोत्रारः !) स्तुति करने वाली ! तुमसे कहा जाता है—'हमाः' इन 'गिरः' (स्तुतीः) स्तुतिओं को 'स्थिरधन्वने' (दृढधन्वने) दृढ़ धनुष् वाले 'तिप्रेषवे' शीघ्र वाक्क वाले 'देवाय' दान आदि गुणों से युक्त 'स्वधावने' (स्वधावते = अन्नैः अभवते) स्वधा वाले या अन्नेर् से अन्न वाले 'अषा-ल्लहाय' (अषाढाय = अनभिभूताय केनचित्) किसी से भी न तिरस्कार किये गये 'सहस्रानाय' (शत्रून् नित्यम् अभिभवते) नित्यही शत्रुओं को तिरस्कार करने वाले 'विषसे' (विधात्रे) जगत् के रक्षने वाले 'तिग्मायुधाय' (तीक्ष्णायुधाय) पौने आयुध वाले 'रुद्राय' रुद्र के लिये भरत् चारण करो या उच्चारण करो । (सः) वह रुद्र देव 'नः' (गिरः) हमारी स्तुतिओं को 'श्रुत्वातु' सुने (यह हम आशा करते हैं) ॥ यहाँ "सह-मानाय" इस बल वाचक शब्द से यह रुद्र मध्यम है ॥

'तिग्म' (तीक्ष्ण) कैसे ? उससाह अर्थ में 'तिज' (भ्रा० प०) भातु से है ।

'आयुध' क्यों ? आयोधने होने से या उससे युद्ध किया जाता है, इससे ।

" तस्य० " उस रुद्र की यह और श्रुति है, जिसमें पूर्व श्रुति के "विधात्रे" पद की विधान क्रिया दिखाई गई है कि— वह क्या विधान करता है ?

(सं० ७)

निरु०— " या ते दिद्युदवमृष्टा दिवस्परि क्षमया
चरन्ति परि सा वृणक्तु नः । सहस्रं ते स्वपिवात

भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः॥” ऋ०
सं० ५, ४, १३, ३) ॥

या ते दिद्युद्-अवसृष्टा ‘दिवस्परि’ दिवः-
अधि । ‘दिद्युत्’ द्यते वा । द्युते वा । [द्योततेर्वा॥]

‘क्षमया चरति’ ‘क्षमा’ पृथिवी, तस्यां चरति ।
तया चरति । विक्षमापयन्ती चरति- इति वा ।

परिवृणक्तु नः सा ।

सहस्र ते स्वाप्तवचन ! भेषज्यानि ।

मा नः त्वं पुत्रेषु च पौत्रेषु च रीरिषः ।

‘सोकं’ तुद्यतेः ।

‘तनयं’ तनोतेः ।

अग्निः अपि ‘रुद्रः’ उच्यते ।

तस्य एषा भवति ॥७॥

अर्थः— हे भगवन् ! रुद्र । ‘या’ जो ‘ते’ तेरी ‘अवसृष्टा’
रखी हुई दिद्युत् ऊपर अती आर आदि रोग रूपा दिद्युत् या
आयुध (शस्त्र) जिससे तू प्राणियों को हनन करता है ‘दिव-
स्परि’ (दिवः अधि) द्युलोक के ऊपर ‘चरति’ विचरती है ।
और जो दिद्युत् ‘क्षमया’ (‘क्षमा’ पृथिवी, तस्याम्) ‘क्षमा’ पृथिवी
उपरों विचरती है, अन्न के रूप को प्राप्त हुई जो पृथिवी उक्त
में प्रवेश करके विचरती है, अन्न पान से उत्पन्न होने वाले
रोगों के रूप में जो तेरी दिद्युत् फिरती है, क्यों कि-अन्न-

धामसे ही सज्ज रोग उत्पन्न होते हैं। अथवा जो तेरी दिदयुत् (रोग कृपा शक्ति) (विद्वन्मापयन्ती) प्राणियों को नाश करती हुई विचरती है, 'सा' वह 'नः' इनको 'परिवृत्तु' बचावे। और हे 'स्वपिवात' (स्वाप्त वचन) जिसकी आज्ञा का कोई उल्लङ्घन नहीं कर सकता। (यानि) जो 'ते' तेरे 'सहस्रम्' अनन्त 'भैषज्यानि' औषध हैं—जिन से अपने भक्तों को रोगों से बचाते हो, वे औषध हमारे लिये हों। और (त्वम्) तू 'नः' हमारे 'स्तोकेषु' पुत्रों में 'तनयेषु' और पोत्रों में 'सा' मत 'रीरिषः' रिसा—मत क्रोध कर। यह हम चाहते हैं।

'दिदयुत्' (रोग) कैसे? धृति = 'दे' अवलम्बने (दि० प०) धातु से है। क्यों कि—वह नित्य ही आयु का अवदान (संवर्धन) करती है। अथवा दीप्ति अर्थ में 'दयुत्' (भा० आ०) धातु से है। क्यों कि—वह शरीर में होतेही (द्योतनप्रकाशन) करती है, प्रतीत होती है।

'तौक' क्या? पुत्र। क्यों? व्यया अर्थ में 'तुद्' (तु० उ०) कर्मवाच्य धातु से है, क्यों कि—शासन करते हुये पिता से नित्य ही व्यवहित किया जाता है, 'ऐसा कर' 'ऐसा मत कर'।

'तनय' क्या? पोत्र (पोता)। क्यों? वह विस्तार अर्थ में 'तन्' (त० उ०) धातु से है। क्यों कि—वह पिता के बहुतही तल या विस्तृत = फैला हुआ होता है।

यद्यपि 'तौक' और 'तनय' शब्द दोनों ही अपत्य = सन्तान के वाचक पर्याय शब्द हैं, तथापि एक वाक्य में दोनों के आज्ञाने से इनका भिन्न अर्थ कल्पित किया गया है। भाष्यकार की इस रीति (न्याय) का अन्यत्र भी पर्याय शब्दों में ध्यान रखना चाहिये।

अग्निमी 'रुद्र' कहा जाता है ।

“तस्य०” उस अग्नि रुद्र की यह अर्था है ॥ ७ ॥

व्याख्या ।

जिस 'रुद्र' की यहाँ व्याख्या है, वह रुद्र मध्यलोक के वायु आदि देवताओं में तीसरा देवता है, उसी की स्तुति “याते दिव्यु०” मन्त्र से है । किन्तु 'रुद्र' देव के मध्यम होने पर भी इस मन्त्र में 'उसकी रची हुई 'दिव्यु' (दोग-देवता) द्युलोक में और पृथिवी लोक में भी विचरती है, कहा गया है । इस से इसका मध्यम होना संशय-युक्त होता है ? तथापि “सभी देवता द्युलोक स्थान के ही हैं” “किन्तु उनके कर्माधिकार के स्थान अलग २ नियत हैं” जैसे एक स्थान [देश] के मनुष्य भिन्न २ देशों में राज्य करें । यह बात इस मन्त्र के “दिवसारि” वाक्य से जानी जाती है । इसी से पृथिवीस्थान अग्नि के अधिकार में (अ० ७ पा० ४ खं० २) “अग्निमीले०” इस निगम में “देव” शब्द की व्याख्या भाष्यकार इस प्रकार करते हैं—

“देवो दानाद् वा । दीपनाद् वा । द्योतनाद् वा । द्युस्थानो भवति-इति वा । ”

अर्थात्—यहाँ “देव” क्यों है । अथवा द्युस्थान होता है इस का प्रयोजन यह है कि — जिस का द्युलोक स्थान है वह 'देव' है । इसी व्याख्या के आधार पर 'देव' पदसे

सकलभूत से सभी देवता का स्थान है सभी देवताओं का द्युलोक स्थान समान है । कर्माधिकार स्थान तो अग्नि का पृथिवी, इन्द्र का अन्तरिक्ष और आदित्य का द्युलोक है ।

ऐसे ही रुद्रदेवता का कर्माधिकार तीनों लोकों में भी फैलाया हुआ है—

“नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः ।”

(य० वा० सं० १६, ६४) अर्थात्—जो रुद्र द्युलोक में रहते हैं, और जिनका वृष्टि ही वाता है,—जो वृष्टि अतिवृष्टि आदि क्लेशों के द्वारा प्राणिजों को मारते हैं, उन रुद्रों के लिये नमस्कार है । वृष्टिकर्म द्युलोक से होता है, और द्युलोक में ही रुद्रोंको स्थिति तथा वृष्टि ही उनके आयुध हैं, इस प्रकार इस मन्त्र में रुद्रों का कर्माधिकार स्थान द्युलोक कहा गया ।

“नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वातइषवः ।”

[य० वा० सं० १६, ६५] अर्थात्—जो रुद्र अन्तरिक्ष में रहते हैं, जिन के वायु ही आयुध हैं, जुवायु से ज्वर को नाश करके अथवा वायु रोग को उत्पन्न करके प्राणिजों को मारते हैं, उन रुद्रों के अर्थ नमस्कार हो । वायु का अन्तरिक्ष स्थान मसिद्ध है ।

“नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषां मन्त्रमिषवः ।”

[य० वा० सं० १६, ६६] । अर्थात्—जो रुद्र पृथिवी में रहते हैं, जिनके अन्न ही आयुध = शस्त्र हैं, जो कदन्न [सहो अन्न] के भक्षण में जलो को प्रवृत्त करके अथवा खोरी में प्रवृत्त करके उन्हें रोमी करके मारते हैं उन रुद्रोंके अर्थ नमस्कार हो इस सब कथन का सार यह है कि—सब देवताओं का

लोक या मुख्य स्थान धूलोक है, भिन्न २ लोक उनके कर्मावि-
कार को लेकर ही बताए हैं ॥ ७ ॥

(सं० ८)

निरु०-“जराबोध तद्विविड्विदि विशेषे विशेषयज्जि-
याय । स्तोमं रुद्राय दृशीकम् ॥” [ऋ० सं० १, २, २३, ५]
(सा० सं० छ० आ० १, १, २, ५) ॥

‘जरा’ स्तुतिः । जरते, स्तुतिकर्मणः । तां बोध
तया बोधयितः ! इति वा । तद् विविड्विदि तत्
कुरु मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय स्तोमं रुद्राय
दर्शनीयम् ॥

‘इन्द्रः’ इरां दृणाति-इति वा ।

इरां ददाति- इति वा ।

इरां दधाति-इति वा ।

इरां दारयते-इति वा ।

इन्दवे ब्रुवति- इति वा ।

इन्दो रमते-इति वा ।

इन्धे भूतानि-इति वा ।

“ तव्यदेनं प्राणैः समैन्धं स्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम्
इति विज्जयायते ”

इदं करणाद्-इति आग्रायणः ।

इदं दर्शनाद्-इति औपमन्यवः ।

इन्दते वा ऐश्वर्यकर्मणः ।

इन्दन्-शत्रूणां दारयिता वा, द्रावयिता वा ।

आदरयिता वा यज्वनाम् ।

तस्य-एषा भवति- ॥ ८ ॥

अर्थः—“ जरा बोध० ” इस श्रवा का श्रुतः येष श्रवि है । “ अश्वं न त्वा वारवन्तम् ” (अ० सं० १ य० ६ अ० ४ सू०) इस सूक्त में मातरनुवाक में विनियोग है ।

हे भगवन् ! अग्ने ! रुद्र ! ‘जरा’ (स्तुतिः) जो यह तेरी स्तुति मुझसे उच्चारण की जा रही है, (ताम्) उसको (बोध) जान । अथवा हे ‘जराबोध ! ’ (तथा बोधयितः ।) उस स्तुति के द्वारा होतु कर्म में उत्तमान हुआ यजनानों के अभिमत अर्थ को सम्पादन करने वाले = सिद्ध करने वाले ! ‘अजिघाय’ यज्ञ के करने वाले ‘विशे-विशे’ (अनुष्याय अनुष्याय) अनुष्य अनुष्य के लिये अथवा (अनुष्यस्य अनुष्यस्य यजनाय) अनुष्य अनुष्य के यजन के अर्थ ‘तत्’ वह ‘वि-विड्वि’ (कुरु) कर—जो तेरा यज्ञ में कर्तव्य है । उससे वह अनुष्य देवताओं के स्तोता तुझ रुद्र के लिये ‘दृशीकम्’ (दर्शनी-यम्) दर्शनीय या अवशीय ‘स्तोत्रम्’ स्तोत्र को (करिष्यति) करेगा ।

“ यो अमौ रुद्रो यो अप्सवश्न्तर्य ओषधीर्वी-
रुध आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चाकल-
पे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वमये ॥ ” (अथ० सं०
७, ८७, १] ॥

अर्थात्-जो रुद्र अग्नि में जो जलों में जो ओषधियों के मध्यमें, वीरुध् (तूलों) के मध्यमें प्रवेश किये हुए है, जिसने इनमें प्रवेश किया था, जिसने इन सब भुवनों को बनाया है उस रुद्र अग्नि को नमस्कार हो । इस मन्त्र में स्पष्ट ही अग्नि और रुद्र का अमेद है ॥

‘इन्द्र’ (४) क्यों ? इरा (अन्न) को विदारण करता है- वर्षा से बीज को भिगेकर अङ्कुर उत्पन्न करता हुआ उसे काटदेता है । इस प्रकार यह ‘इरादार’ का ‘इन्द्र’ नाम है । यही देवताओं के नामों की परोक्षता है, कि वे प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों के संक्षेप या विकृत शब्द रूप है । ‘इन्द्र’ शब्द का पूर्व भाग ‘इरा’ शब्द से है और दूसरा भाग ‘इणाति’ से या ‘दार’ से है । जैसे “अग्रणी” से “अग्नि” । ऐसे परोक्ष नाम देवताओं को बहुत प्रिय हैं, वे प्रत्यक्ष प्रशंसा के नामों से अप्रसन्न होते हैं । जैसा कि-

“ परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ”
(ब्राह्मण) ।

यही प्रकार अन्य देवताओं के नामों के अर्थों में ध्यान में रखना चाहिए ।

देवता अपने तत्त्व को अपने नाम में छिपाकर अविद्वानों से सदा परोक्ष = अप्रत्यक्ष रहते हैं, किन्तु विद्वान् पुरुषसमके नामों की व्युत्पत्ति के द्वारा दिव्य दृष्टिसे उनके आत्मतत्त्व को जानकर उनके स्वरूपको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार देवताओं के नामों की व्युत्पत्ति में सकल पुरुषार्थ = मनुष्य का सम्पूर्ण वाञ्छित स्थापित है, इसी सिद्धि के लिये देवता नामों के निर्वाचन में महान् यत्न किया जाता है ।

और देवताओं में भी इन्द्र देवता अध्यात्म और अधिदैवत दोनों अर्थों में सब से अधिक स्तुति का भाग लेने वाला है, और देवताओं से इनमें अधिक महिमा है, इस कारण इस के नाम की वगलया की आचार्य बहुत ही विस्तार से करते हैं।

अथवा इरा को देता है, इससे इन्द्र है। इराद = इरा-दाता = इन्द्र।

अथवा 'इरां दधाति' इरा (अन्न) को धारण करता है। 'इराध' = इराधारयिता = इन्द्र।

अथवा 'इरा' दारयते' इरा (अन्न) को दारण करता है।

अथवा 'इरा धारयते' 'इरा' (अन्न) को धारण करता है।

अथवा 'इन्द्रो द्रवति' इन्द्र (सोम) के लिये द्रुत होता है-चलता है।

अथवा 'इन्द्रो रमते' इन्द्र (सोम) में रमता है।

अथवा 'इन्द्रो भूतानि' भूतों को = प्राणियों को अन्न की उत्पत्ति के अधिदेव में स्थित हुआ अथवा अध्यात्म में स्थित हुआ भोजन कराने के द्वारा घृतिसाम् = कान्तिसाम् करता है, जो यह "इन्द्रो = इन्द्र" है।

और यह दूसरा इन्द्र का इन्द्रपना ब्राह्मण में कहा है—

“तद् यदेनं प्राणैः०” जो कि-इसे प्राणों के अधि-देवताओं ने समिन्धन = सन्दीपन किया है, यही इन्द्र का इन्द्रत्व है, यह जाना जाता है।

बदंकरण से इन्द्र है—इस जगत् को इसने बनाया है इस से यह इन्द्र है,—यह आध्यात्म आचार्य मानते हैं।

बदं दर्शन से इन्द्र है—इस जगत् को इसने देखा है, इस से यह 'इन्द्र' है, यह औपमन्यव आचार्य मानते हैं।

अथवा ऐश्वर्य अर्थ में 'इन्द्र' (भ्वा० व०) भातु से है।

क्योंकि-वह ऐश्वर्यवान् है, इससे वह 'इन्द्र' है ।

अथवा 'इन्द्र' ऐश्वर्ययुक्त होता हुआ शत्रुओं का दारुण करने वाला है, अथवा द्रावण करने वाला = भगाने वाला है, इससे 'इन्द्र' है ।

अथवा यजुर्गेत का = यज्ञ करने वालों का आदर करने वाला है, इस से इन्द्र है ।

“तद्गु०” उस इन्द्र की यह श्रुति है-॥८॥

(सं० ६)

निरु०-“अदर्दरुत्समसृजो विस्वानि त्वमर्णवान्
बद्वधानां अरम्णाः । महान्तमिन्द्र पर्वतं वि
यद्भः सृजो विधारा अव दानवं हन् ॥” (ऋ०सं०
४,१,३२,१ सा०सं०छं०आ० ४,१,३,३)

अदृणाः उत्सम् ।

‘उत्सः’ उत्तरणाद् वा । उत्सदनाद् वा । उत्स्य-
न्दनाद् वा । उनत्तेर्वा ।

व्यसृजः अस्य स्वानि । त्वम् अर्णवान् = अर्ण-
स्वतः एतान् माध्यमिकान् संस्त्यायान् बाबध्य-
मानान् अरम्णाः । ‘रम्णातिः’ संयमनकर्मा,
विसर्जनकर्मा वा ।

“महान्तमिन्द्र ! पर्वतम्” मेघं यद् व्यवृणोः ।
व्यसृजः अस्य धारा अवहन् एनं ‘दानवं’ दान-
कर्माणम् ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥९॥

अर्थ :- “अदर्द०” इस आधा का गातु आश्रय कवि है। हे भगवन् ! ‘इन्द्र !’ ‘त्वम्’ तैने ‘उत्सम्’ (मेघम्) मेघ को ‘अदर्दः’ (अदृष्टाः) कोड़ा, ‘अस्य’ इस (मेघ) के ‘लानि’ (बिलानि) छिद्रों को ‘वि-असृजः’ खोला, (त्वम्) तैने ‘अखं-यान्’ (अर्खस्वतः एतान् नाभ्यमिकान् बाह्यमामान् संन्या-यान्) इन-जल से भरे हुए नाभ्यलोक के मेघ समूहों को ‘अरम्णाः’ इकट्ठा किया है—वश में किया है, या रचा है, या छोड़ा है। ‘यत्’ जोकि—‘महान्तम्’ बड़े ‘पर्वतम्’ (मेघम्) मेघको जो अन्य का खुले द्वार करना अशक्य था, ‘त्रि-वः’ (त्रिवृक्षोः) खोल दिया है,—उसके जल के बहाने वाले द्वार खोल दिये हैं, उससे ‘दानवम्’ (एगं उदकदातारं मेघम्) इस जलके देने वाले मेघको ‘अव-इन्’ इनन करते हुए ने ‘तैने’ ‘धाराः’ धाराओं को ‘विसृजः’ छोड़ा है।

‘उत्स’ (मेघ) कैसे ? उत्सरण (ऊपर को गमन) करने से। अथवा उत्सर्जन से—ऊपर को सभ (घेठा हुआ) जैसा होने से। अथवा उत्स्यन्दन से ऊपर अवस्थित होकर त्यन्दन करता है = बहता है, इससे ‘उत्स’ है। अथवा भिगेने अर्थ में ‘उन्द’ (क०) धातुसे है। क्योंकि—वह सब जगत् को गीला बना देता है इससे उन्दन करने से यह ‘उत्स’ है।

“अरम्णाः” पद में ‘रम्’ (कृपा० प०) धातु संयोजन अर्थ में है। अथवा विसर्जन अर्थ में है।

‘दानव’ क्या ? दानकर्ता = देने वाला ॥

“तस्य०” उस इन्द्र की यह और आधा है—पहिले कहा

हे कि इसके रसानुमदान (१) वृत्रवध (२) और जो कोई बलकृति (३) कर्म है, उनमें रसानुमदान और वृत्रवध पूर्व उदाहरण से दिखाया गया अब बलकृति के अर्थ यह और आया है ॥ ६ ॥

(खं० १०)

निरु०—“यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् । यस्य शुष्माद् रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा सजनास इन्द्रः ॥” [ऋ० सं० २, ६, ७, १] ॥

यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवान् ‘क्रतुना’ कर्मणा पर्यभवत्, पर्यगृह्णात्, पर्यगृक्षत्, अत्यक्रामत्—इति वा । यस्य बलात् द्यावापृथिव्यौ अपि अबिभीताम्, नृम्णस्य महा बलस्य महत्त्वेन स जनास इन्द्र इति ॥

ऋषिर्दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यानसंयुक्ता ।

‘पर्जन्यः’ तृपेः आद्यन्तविपरीतस्य । तर्पयिता जन्यः ।

परो जेता वा । परो जनयिता वा । प्रार्जयिता वा रसानाम् ।

तस्य एषा भवति ॥१०॥

अर्थः—“यो जात एव” इस ऋषि का उत्तरतम ऋषि

है। इन्द्र मनस्वान् के लिये पुरोडाश होता है, उसकी यह याचना है।

यत्समद इन्द्र देव के बरदास से इन्द्र के सहय रूप के रूप प्राप्त होगया था, जब वह इन्द्र जैसा आकृति वाला होगया, तो उसे देखकर असुरों ने उसे इन्द्र समझा, और उसे मारने की ठानी, कि— अब यह बहुत गणों (देवताओं) के बिना अकेला है, इसे हम मार सकेंगे, इस विचार से उन्होंने यत्समद को घेर लिया। तब उसने डर कर इस सुक्त से इन्द्र की स्तुति की, और असुरों को अपने को ब्राह्मण बताया—

‘यः’ जो ‘जातः’ (जायमानः) ‘एव’ उत्पन्न होते ही ‘प्रयतः’ (मुख्यः सर्वभूतानाम्) सब प्राणियों के प्रति मुख्य हुआ और ‘मनस्वान्’ (मनस्वी) मेधावी हुआ। क्यों कि— और अनुस्य समय पाकर क्रम से प्रधान और मेधावी होते हैं, और इन्द्र देव अपने जन्म के साथ ही इन गुणों से युक्त होता है। यह उसका अर्थों की अपेक्षा अतिशय है। ‘देवः’ देव इन्द्र ने ‘देवान्’ और देवताओं को ‘क्रतुना’ (कर्मणा) कर्म से ‘पर्यभूवत्’ (पर्यभवत्) दबाया है— देवतापने में समाप्त होने पर भी और देवों पर कर्म से अपना आधिपत्य स्थापन किया है। अथवा (पर्यगृह्यत्) अपने स्वामित्व से उन्हें सब प्रकार अधीन किया है। अथवा (पर्यरक्षत्) मुख्यतासे रक्षित किया है अथवा [अत्यक्रामत्] प्रभाव से उल्लङ्घन किया है। ‘यस्य’ जिसके ‘शुष्मात्’ (बलात्) बल से ‘रोदसी’ (यावाः पृथिवी—अपि, द्यावा—पृथिवी भी) ‘अग्नयेताम्’ (अग्निभीताम्) डरे हैं नृणस्य (बलस्य = सैन्यस्य) सैन्य के ‘महा’ [महत्वेन] अधिक होने से, ‘यह हम दोनों’ का अवश्य दबावेगा। इस

कारण दाय्यापुष्टि भी दोनों जिसके बलसे दरे । 'जमासः' हे असुरजना । "सः—इन्द्रः०" यह इन्द्र है, मैं इन्द्र नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उसी के घर से उसके समान रूप को प्राप्त हुआ हूँ ॥

अनधिकार में किसी सत्तन सम्पत्तिका मिलना भी अनर्थ-कारी हो सकता है, यह उपदेश इस मन्त्र के आख्यान से निज सकता है ।

"ऋषेर्दृष्टार्थस्य०" जिसने इन्द्र देव की मैत्रीका अनुभव किया है, उस इन्द्रके सखा गृत्समद ऋषिकी यह भीति = स्तुति आख्यान = इतिहास—संयुक्त है—गृत्समद ने इन्द्र की भीति को इतने परिमाण तक प्राप्त किया था कि—यह इतिहासमें गाई जाती है, इतिहास में स्थिर होगई है ।

इससे आचार्य ने दिखाया कि—मन्त्रों का ऐतिहासिक अर्थ भी ढूँढना—मन्त्रों में इतिहास सम्बन्धी भी अर्थ हैं ।

'पर्जन्य' (५) शब्द तृप्ति अर्थ में 'तृप्' (दि० प०) धातु का लृटके आदि और अन्त के अक्षरों को बदलने से है—'तर्पयिता जन्य' (सब देश का तृप्त करने वाला) । पूर्व भाग 'तृप्' धातु से और उत्तर भाग 'जन्य' शब्द से है ।

अथवा 'परो जेता' (बड़ा जीतने वाला) होने से 'पर्जन्य' है । 'पर' शब्द से पूर्व पद और 'जि' (श्वा० प०) धातु से उत्तरपद है ।

अथवा 'परो जनयिता' (बड़ा उत्पन्न करने वाला) सभी पूर्वपद और 'जन्' (जिज०) धातु से उत्तर पद है ।

अथवा 'प्राजयिता रक्षताम्' (रक्षों को संयह करने

वाला) । 'प्र' (अव्यय) से पूर्व पद 'अर्ज' (खि०) धातुसे उत्तर पद है ।

तस्य०" उस पर्जन्य की यह आज्ञा है- ॥१०॥

(सं० ११)

निरु०—" विवृक्षान् हन्त्युत हन्ति रक्षणे विश्वं
त्रिभाय भुवनं महावधात् । उतानागा ईषते वृष्ण्या-
वतो यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः ॥ ”
(ऋ० सं० ४, ४, २७, २] ॥

विहन्ति वृक्षान्, विहन्ति च रक्षांसि, सर्वाणि
च अस्माद् भूतानि बिभ्यति महावधात् । महान्
हि अस्य वधः । अपि अनपराधो भीतः पलायते
वर्षकर्मवतः, यत् पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति 'दुष्कृतः'
पापकृतः ॥

'वृहस्पतिः' वृहतः पाता वा । पालयिता वा ॥

तस्य एषा भवति- ॥ ११ ॥

अर्थः— "विवृक्षान् हन्ति०" इस आज्ञा का अर्थ
अपि है । कारीरी में दिशाओं के उपस्थान में विनियोग है ।

'पर्जन्यः' पर्जन्यदेव (मेघ) 'वृक्षान्' वृक्षों को वि-हन्ति
(वज्रपात से मारता है) । 'उत' (च) और 'रक्षांसि' [रक्षांसि]
राक्षसों को 'विहन्ति' मारता है । [अस्माद्-] इस 'महाव-
धात्' मेघ से 'विश्वम्' (सर्वाणि) सब 'भुवनम्' [भूतानि]
भूत = प्राणी 'त्रिभाय' (बिभ्यति) डरते हैं । 'अनागाः'

(अनपराधः) निरपराध 'उत्त [अपि] भी 'वृष्ण्यावत्' (वर्ष-
वर्षवतः) बरसते हुए (इस मेघ से) (भीता) डरा हुआ
'ईषते' (पलायते) भागता है, 'यत्' जब कि—'पर्जन्य'
पर्जन्य देव 'स्तनयन्' गर्जता हुआ = बज्ज की झड़ता हुआ
'दुष्कृत' (पापकृतः) पापकारिओं को 'इन्ति' मारता है ॥
अर्थात्—जब पर्जन्य देव बज्जपान से पापकारिओं को मारता
है, तो सभी मनुष्य हमें यह मारता है, इस बुद्धि से भागते
हैं । यह ऐसा । महानुभाव पर्जन्य हमारे लिये बरसे ॥

'महावध' क्यों ? इस का वध महान् है । क्योंकि—जिसे
मारता है, वह फिर बचता नहीं ॥

'वृहस्पति' (६) क्यों ? वह 'वृहतः पाता वा' इस
वृहत् (विस्तृत) जगत् को पालन करने वाला है । अथवा
'वृहत' पालयिता ' (वही अर्थ है इसमें 'वृहस्पति' है ।

“तस्य०” उस वृहस्पति की यह ऋचा है— ॥ ११ ॥

(सं० १२)

निरु०—“ अशनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न
दीन उदनि क्षियन्तम् । निष्टज्जभार चमसं न
वृक्षाद् वृहस्पति विरवेणा विकृत्य ॥ ” [ऋ० सं०
८, २, १८, २] ॥

अशनवता मेघेन अपिनद्धं मधु पर्यपश्यत् ।
मत्स्यम्—हव दीने उदके निवसन्तं निर्जहार तत्,
चमसम्—हव वृक्षात् ॥

‘चमसः’ कस्मात् ? चमन्ति अस्मिन्—इति ।

वृहस्पतिः ‘विरवेण’ शब्देन विकृत्य ॥

‘ब्रह्मणस्पतिः’ ब्रह्मणः पाता वा । पालयिता वा ।

तस्य एषा भवति— ॥ १२ ॥

अर्थः— “ अश्नापिनद्धम् ” इस ऋचा का अर्थात् आङ्गिरस ऋषि है ।

‘अश्ना’ (अग्रजवता) व्यापन वाले या व्यापने वाले (मेघेन) मेघ से ‘अपिनद्धम्’ अपने भीतर लेकर बांधे हुए = टाँपेहुये = अग्नि के अदृश्य ‘मधु’ (उदकम्) जलको ‘पर्यपश्यत्’ (वृहस्पति ने) देखा । ‘तत्’ उम (जल) को ‘दीने’ घटते हुए ‘उदनि’ (उदके) जलमें क्षिपन्तम् [निवसन्त] बसते हुए ‘मत्स्य’- न [इव] मछली को जैसे ‘नि’- जभार (निर्ज-हार) निकाला । ‘वृक्षात्’ वृक्षसे ‘चमसम्’ ‘न’ (इव) चमस पात्र के समान—जैसे कोई बड़ई वृक्षसे काट कर चमस (कट-डिप्पा) पात्रको निकाल लेवे, उसी प्रकार वृहस्पति देवने मेघसे जलको निकाला । किस प्रकार ? ‘विरवेण’ [शब्देन] शब्द के साथ ‘विकृत्य’ काट करके ।

‘चमस [पात्र] क्यों ? ‘चमन्ति अस्मिन् इसमें चमन (भक्षण) करते हैं ।

‘ब्रह्मणस्पति’ (७) क्यों ? ‘ब्रह्मणः पाता वा’ वह ब्रह्म का (वेदका) पालन करने वाला है । अथवा पालयिता है [वही अर्थ] ।

‘तस्य’ उस ‘ब्रह्मणस्पति’ की यह ऋचा है—॥ १२ ॥

[खं० १३]

निरु०— “ अश्मास्य मवतं ब्रह्मणस्पति मधु-
धारमभि यमोजसा तृणत् । तमेवविश्वे पपिरे स्व-
दृशो बहु साकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम् ॥ ” [ऋ० सं०
२, ७, १, ४] ॥

अशनवन्तम् आस्यन्दनवन्तम् । अवातितं
ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारम् अभि यम् ‘ओजसा’ बलेन
अभ्यतृणत् तम्—एव सर्वे पिबन्ति रश्मयः सूर्यदृशो
बहु एनं सिञ्चन्ति उत्सम् ‘उद्रिणम्’ उदकवन्तम् ॥ १३ ॥

इति दशमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १०, १॥

अर्थः— “ अश्मास्यमवतम्० ” इस ऋचा का अर्थ अशन
अभि है ।

‘ब्रह्मणस्पति’ ब्रह्मणस्पति देवने ‘अश्मास्यम्’ (अशन-
वन्तम् आस्यन्दनवन्तम्) उदक (जल) की व्यापन क्रिया से
अशन = व्यापन वाले और जलकी स्पन्दन = भरनाक्रिया
से आस्यन्दन वाले ‘मधुधारम्’ (उदकं धारयितारम्) जलको
धारण करने वाले ‘यम्’ जिस मेघम्) मेघको ‘ओजसा’ (बलेन)
बल से ‘अभि—अतृणत्’ सम्मुख मारा (फाँड़ा) । ‘तम्—एव’
उसही ‘अवतम्’ (अवाङ्मवतितम्) नीचे की ओर पृथ्वी पर
गिरे हुये को ‘विश्वे’ (सर्व) सब स्वदृशः सूर्य की रश्मियों
ने ‘पपिरे’ (पिबन्ति) पान किया अथवा वे इसको पानकरती
हैं । फिर वर्षा काल में (रश्मयः = सूर्यदृशः) सूर्य की किरणों
‘बहु’ बहुत ‘साकम्’ (सह) एक साथ ‘एनम्’ इस ‘उत्सम्’

(मेघम्) मेघको 'उद्विषम्' (उदकवन्तम्) जल युक्त (करते हुये) 'सिसिधुः' (सिञ्चन्ति) सींचती हैं ॥ जो ब्रह्मणस्पति देव प्रति वर्ष इस प्रकार मेघ को खोलता है, वह हमारे लिये ऐसा करे, यह आशीः जोड़ लेना चाहिये ॥

इति हिन्दी निरुक्ते दशमाध्यायस्य प्रथमः पादः॥१०, १॥

द्वितीयः पादः ।

(सं० १)

निघ०— क्षेत्रस्यपतिः ॥८॥ वास्तो-
ष्पतिः॥९॥वाचस्पतिः॥१०॥अपान्नपात्
॥११॥यमः॥१२॥मित्रः॥१३॥कः॥१४॥
सरस्वान् ॥१५॥

निरु०— क्षेत्रस्य पतिः । 'क्षेत्र' क्षियतेर्निवास-
कर्मणः, तस्य पाता वा । पालयिता वा ।

तस्य एषा भवति ॥१(१४) ॥

अर्थः— 'क्षेत्रस्य पतिः' [८] क्या ? 'क्षेत्र' निवासार्थक 'क्षि'(तु० प०) धातु से है । क्यों कि-उसके आश्रय से कुटुम्बी घर में निवास करते हैं । उसका पति (स्वामी) 'क्षेत्रस्य पतिः' है । ये दो पद अलग २ हैं, किन्तु मन्त्र में वैसे ही हैं, इस लिये समास्नाय में भी वैसे ही पढ़ दिये हैं ।

“तस्य०” उस क्षेत्रस्यपतिः (क्षेत्रपति) की यह ऋचा है ॥ १, (१४) ॥

(सं० १)

निरु०—“क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि।
गामश्वं पोषयित्वा त्वया। सनो मृलातीदृशे॥”

(ऋ०सं० ३ ८, ९, १)

क्षेत्रस्य पतिना वयं सुहितेन- इव जयामः, गाम्,
अश्वं, पुष्टं पोषयितुं च आहर-इति। “सनोमृलाति
ईदृशे” बलेन वा धनेन वा ।

‘मृलाति’ दानकर्मा वा पूजाकर्मा वा ॥

तस्य एषा अपरा भवति ॥२ (१५)॥

अर्थः—“क्षेत्रस्य पतिना वयम्” हम ऋचाका वाम-
देव ऋषि है । क्षेत्र पति के अर्थ चरु की पुरोनुवाक्या है ।

‘क्षेत्रस्य पतिना’ क्षेत्र के पति से वयम् हम ‘सुहितेन
इव’ किसी उत्तम आत्मा - प्रामाणिक = प्रतिष्ठित मित्र से जैसे
संयुक्त होकर ‘जयामसि’ (जयामः) जीतें या समर्थ हों । [कैसे
‘गाम्’ गौको अश्वम् घोड़ेको ‘पोषयितु’ [पुष्टं पोषयितुं च]
और जो वस्तु स्वयम् पुष्ट हो और पोषण करने वाली हो,
उसे ‘आ’ (हर) जा, ऐसे । अर्थात्— क्षेत्रपति देव के मसाद है
गौ घोड़े और अच्छे पदार्थ जो सुखदायक हो हमें मिलें, और
दास दासी भी मिलें, जिनसे हम कहें ‘यह ला’ ‘वह ला’
इत्यादि । ‘सः’ वह क्षेत्रपति देव ‘नः’ हमारे लिये ‘ईदृशे’
ऐसे भाग के लिये अभीष्ट धनों की ‘मृलाति’ (वदातु) देवे या
[पूजयतु] पूजे ।

‘मृलाति’ धातु दान अर्थ में या पूजा अर्थ में है ॥

“तस्य०” इस क्षेत्रपति की यह और दूसरी जाया है- [१५

(ख० ३)

निरु०- “ क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मि धेनुरिव
पयो अस्मासु धुक्ष्व । मधुश्चुतं घृतं भिव सुपूत-
मृतस्य नः पतयो मृलयन्तु ॥ ” (ऋ० सं० ३.८.९.२) ।

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तम् ऊर्मि धेनुः- इव पयः
अस्मासु धुक्ष्व- इति मधुश्चुतं घृतम्- इव उदकं
सुपूतम् ऋतस्य नः पातारो वा पालयितारो वा
मृलयन्तु ।

‘मृलयतिः’ उपदयाकर्मा पूजाकर्मा वा ॥

तद् यत्समान्याम्- ऋचि समानाभिव्याहारं
भवति, तद् ‘जामि’ भवति, -इति-एकम् । “मधु-
मन्तं” “मधुश्चुतम्”- इति यथा ॥

यदेव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति तद्
‘जामि’ भवति- इति- अपरम् । “हिरण्यरूपः स
हिरण्यसंहृक्” इति यथा ॥

यथा कथा च विशेषः ‘अजामि’ भवति- इति
अपरम् । “मण्डूका इवोदकान्मण्डूका उदका-
दिव” इति यथा ।

‘वास्तोष्पतिः’ ‘वास्तुः’ वसतेर्निवासकर्मणः ।
तस्य पाता वा पालयिता वा ।

तस्य एषा भवति ॥३ (१६)॥

अर्थ:-“क्षेत्रस्यपते०” इसशब्द का भी वीमदेव श्रुति है। विनियोग महाग्रन्थ में है। अदिति के लिये चरु रूप चारवार स्तनग्रह होता है, उसका तृतीय स्तनग्रह इस शब्द से ग्रहण किया जाता है।

‘क्षेत्रस्य पते !’ हे क्षेत्रपति देव ! ‘धेनु’ गौ ‘पयः’-इव दूध को जैसे [त्वम्] तू ‘अस्मासु’ हमारे लिये ‘मधुमन्तम्’ मिठास वाले ‘मधुश्चुतम्’ मिठास के भरने वाले, घृतम्-इव सुपूतम् घृतके समान सुन्दर निर्मल = निर्दोष ‘ऊर्मिन्’ जल समूहको ‘ध्रुव’ तुह या दे = बरस। ‘क्षतस्य’ जलके ‘पतयः’ (पातारो वा पालयितारो वा) स्वामी या अधिष्ठाता क्षेत्र पति आदि देवता ‘न.’ इयें ‘सुलयन्तु’ (रक्षन्तु) रक्षाकरे (ब्रूयन्तुवा) अथवा स्तकार करे ॥ ‘सुलयति’ (सुल-णिच्) धातु अथवा उपदया अर्थ में अथवा पूजा अर्थ में है ॥

“तद्यत्समान्यामृचि०” सो-जो पद समानी = समान या एक शब्द में समान अर्थ को कहता है-दूसरे पद से शब्दों के पूर्वार्द्ध में जो कुछ अर्थ कहा गया है, उसी अर्थ को शब्द उत्तरार्द्ध में जो पद कहता है, वह पद जानि होता है। यह एक मत है। जैसे वक्त मन्त्र में “मधुमन्तम्” “मधुश्चुतम्” [ये दो पद हैं।] [क्यों कि—जो ‘मधुश्चुत’ मधु का चुवाने [मधुका बरस ने वाला] होता है, वह अवश्य ही ‘मधुमान्’ मधुवाला होता है। इससे यहाँ “मधुश्चुतम्” यह पद ‘जानि’ होता है।

“यदेव समाने पादे०” जो ही पद एक पाद में दूसरे पदसे व्यवहिन = अन्तरित होकर समान या वैसे ही अर्थ में फिर कहा जाता है, वही पद ‘जामि’ होता है। यह दूसरा मत है। जैसे— “हिरण्यरूपः सहिरण्यसंहृक्”। क्योंकि—जो हिरण्य रूप होता है, वह अवश्य ही हिरण्य जैसा होता है। अतः ‘हिरण्यसंहृक्’ यह पद जामि (पुनरुक्त) होता है ॥

“यथा कथा न विशेषः, अजामि भवति—इति अपरम्”। जिस किसी प्रकारसे भी जो कुछ भी = थोड़ा भी विशेष = भिन्न अर्थ होने से अजामि होता है। (क्योंकि वेदमें जैसा देखा जाता है, उसी का अनुविधान = अनुसरण या निर्वाह किया जाता है। वह अपौरुषेय या ईश्वरीय वाक्य है, उसमें आन्ति आदि दोषों की आशङ्का का भी संभव नहीं है, अतः ऐसा यत्न करना चाहिये, जिस प्रकार जामि पद का फल निकल आवे। यत्किञ्चित् विशेष से भी वह अजामि हो जाता है।) यह अन्य मत-तीसरा मत है। जैसे—“मण्डूका इवोदकान्मण्डूका उदकादिव” इति। अर्थात्—मैंडक जैसे जलसे, मेंडक जलसे जैसे ॥

‘वास्तोष्पति’ (३) क्या ? ‘वास्तु’ (घर) निवास अर्थ में ‘वस’ (अवा० प०) धातु से है। क्योंकि—उसमें मनुष्य निवास करते हैं। उसके पति (पाता या पालयिका) को ‘वास्तो—ष्पति’ कहते हैं। (जो थोड़ा ‘वास्तोष्पति’ स्वरूप मध्यम लोक का देवता है। क्योंकि—“अमीवहा०” इस मन्त्र में बलकृति (बलकर्ष) लिङ्ग पाया जाता है।

“तस्य०” उस वास्तोष्पति की यह आवा है—॥३(१६) ॥
ठगारुया ।

‘जामि’ पदका मतभेद से लक्षण ।

‘जामि’ यह एक वैदिक संज्ञा है । अतएव यह अन्य औत तथा साम्प्रिक आवश्यक शब्दों के समान निर्वचनीय है यद्यपि देवत कावह में आनुपूर्वी से निष्पत्त्य देवतानामों का ही यहा निर्वचन होना उचित है, तथापि निरुक्त शास्त्र के सकल शब्दों के अर्थ परिज्ञान में समुच्चय होने के कारण मुख्य शब्दों में वे शब्द, जिनका निर्वचन या विचार किसी विशेष व्युत्पत्ति को उत्पन्न करने वाला हो तथा जिनके विचार का प्रभाव शास्त्र में व्यापक रूप से पड़ता हो । प्रसम-वश प्रकरण में आये हुये छोड़े नहीं जाते, यह आचार्य की इस ग्रन्थनिर्माण में सार्वत्रिक ही विशेष शैली है । इसी से यहां “क्षेत्रस्यपते” इस निम्न में जामि पद भी आचार्य का उपेक्षणीय नहीं है । क्योंकि - मन्त्रों में जामि अजामि का प्रसंग प्रायः आता रहता है । ‘जामि’ यह वैदिक संज्ञा है, यह पहिले कहा गया है, तदनुसार भगवद्गुरुआचार्य ने एक श्रुति भी उद्धृत की है, जिसमें ‘जामि’ पद व्यवहृत हुआ है-

“जामि वा एतत्क्रियते यन्मरुत्वतीयो ग्रहो
गृह्यते मरुत्वतीयं शस्यते ” अर्थात्— जामि ही वह (यज्ञ) में किया जाता है, जो मरुत्वतीय (मरुतों का) वह, ग्रहण किया जाता है, और मरुत्वतीय [मरुतों का] शस्त्र किया जाता है ।

‘जानि’ नाम पुनरुक्त का है। इसको लोक में दोष कहा जाता है। यह नहीं जाना जा सकता कि-जो एक स्थान में दोष रूप हो वह दूसरे स्थान में भी दोष ही होगा। अतः वेदके लिये यह कोई आक्षेप नहीं, कि उसमें जानि या पुनरुक्त शब्द आते हैं। सुतराम् मन्त्रों में ऐसे शब्दों को जानि कहने में कोई हानि नहीं।

यह जानि या पुनरुक्त दो प्रकारका होता है एक समानशब्दार्थ और दूसरा असमान शब्दार्थ। जो एक ही पद एकही वाक्य में फिर कहा जावे, वह समान शब्दार्थ है। जैसे- “मन्मरे

जति रक्षो हा मन्मरेजति” [अ० स० २, १, १७, १) (निरु० १० अ० ४ पा० ५ ख०) । ऐसे ही जो पद पूर्व पद से भिन्न आकार का-भिन्न अक्षरों वाला और उसी के समान अर्थ वाला हो, वह दूसरा असमान शब्दार्थ जानिपद है। जैसे पूर्वोक्त मन्त्र में “मधुमन्तम्” “मधुश्चुतम्” ।

इस उभयविध या दोनों ही प्रकार के जानि के मते भेद से दो लक्षण हैं। उनमें प्रथम लक्षण “तद्यत्नमान्याम्” इस पङ्क्ति से बताया गया है। और दूसरा लक्षण “यदेवं समाने पादे” इस पङ्क्ति से। इन दोनों लक्षणों के साथ जो उदाहरण मूल में दिये हैं, वे दोनों ही-(१) “मधुमन्तम्” “मधुश्चुतम्” (२) “हिरण्यरूपः सहिरण्यसंहृक्”

असमान शब्दार्थ हैं यद्यपि यहाँ असमानशब्दार्थ जानिके समान समानशब्दार्थ जानिका भी दोनों मतों में उदाहरण संभव था। तथापि उसके लिये इसी अध्यायके चतुर्थ पादके ५ वें खण्डमें

जानि पदके अर्थान्तरकी कल्पनाके असंभव स्थलमें समाधानान्तर भी वक्तव्य है, अतः यहाँ वह नहीं दिया । वह समाधान उक्त स्थलमें “अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते” इस पङ्क्ति पर देखना चाहिये । इन दोनों मतों के अनुसार इन का भेद यही है कि-पहिले उदाहरण का पहिला पद ऋचाके पूर्वार्द्धमें है, और दूसरा उसका पद ऋचा के उत्तरार्द्ध में है । एवम् दूसरे उदाहरण के दोनों पद एक ऋचाके एकही पौर्द्धमें हैं। पहिले मतमें एक ऋचामें एक पर्याय के पीछे दूसरा पर्याय समान पादमें या भिन्न पादमें, तथा अन्य पद के व्यवधान से या अव्यवधान से आवे वह जानि है । इसी प्रकार दूसरे मतमें—‘एक ऋचाके एकही पादमें जो समानार्थक पद आता है वह जानि है ।

जामिता दोषका परिहार ।

हमारे आचार्यका अभिमान है कि— मन्त्रोंमें जामितादोष आही नहीं सकता, तथापि जिन पूर्वाचार्यों ने अपने २ मतों के अनुसार जामिता दोष मन्त्रों में स्वीकार किया है, उनके मतों का खण्डन भी छात्रों की व्युत्पत्ति के लिये अपेक्षित है इसी से आचार्य उन मतों का उपन्यास करके उनका खण्डन करना चाहते हैं । इससे आपने उन मतों की स्थापना अपने ग्रन्थ में जिस प्रकार से की है, उससे भी पूर्व मत का उत्तर मत से खण्डन होजाता है, यह सूचित करते हैं । तथा इससे यह भी सीलभ्य होता है कि— हमारा एक विपक्षी दूसरे विपक्षी से ही परास्त होजाता है, इससे हमको दोनों विपक्षों के निवारण का उपाय न करके एक ही का निवारण करना अवशिष्ट रह जाता है । मध्य मत के ऊपर दूसरे मत की प्रवृत्ति इस अभिप्राय से हुई कि—

‘भिन्न २ ऋचा के अर्द्धों में समान अर्थ में विलम्ब २ पदों के व्यवधान से जो पद दुवारा आते हैं, उनका प्रकृत अर्थ के अनुस्मरण के लिये कीर्तन आवश्यक होता है, इससे वे जानि नहीं, किन्तु अजानि हैं। जैसा कि पूर्व मन्त्र में “मधुमन्तस्” “मधुश्चुतस्” उदाहरण दिया है। इस लिये एक ही पाद में किसी दूसरे पद के व्यवधान से समान अर्थ में आया हुआ पद ही ‘जानि’ या पुनरुक्त होता है। क्योंकि— तब तक पूर्व पद के अर्थ की स्मृति नष्ट नहीं होती है, और इसी से उस के उस समय तक दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि— “ हिरण्यरूपः स हिरण्य संदृक्” । क्योंकि— जो हिरण्यरूप होता है, वह अप्रथम ही हिरण्य जैसा होता है, अतः हिरण्यसंदृक् यह जानि (पुनरुक्त) होता है। इस दूसरे मत से पूर्व मतका लक्षण होगया और उसी का परिष्कार रूप दूसरा मत खड़ा हो गया। अवश्य ही पूर्व मत के रहने पर मन्त्रों में बहुत अधिक जानि दोष आता था, किन्तु अब इस सरे मत के उदय होते ही वह दोष ऋचा के एकही पादमें दो पर्यायों के आनेसे होगा, किन्तु विलम्ब से जो पर्याय एक मन्त्र में दुवारा आते हैं, वे जानि नहीं होंगे।

अथापि भाष्यकार के विचार में ‘मन्त्रों’ में अल्प दोष भी सहनीय नहीं है, इस लिये आपने—“यथा कथा च विपेशः अजानि भवति—इति अपरम्” यह तीसरा मत भी रख दिया है। इसी मत पर आचार्य के मत का भी पर्यवसान है।

भगवद् दुर्गाचार्य ने एक चौथे मवीन पवित्रियों के मतका भी उपप्रदर्शन कराया है। वे कहते हैं कि—अमीष्ट वाक्यार्थ की पूर्ति होने के पश्चात् जो अधिक पद (जाति) मन्त्र में आता है, वह निपात के समान पाद पूरण है—हृन्द की पूर्ति के लिये है, यही उसका प्रयोजन है, इससे वह सर्वथा अनर्थक नहीं, और न वह वाक्य को ही दुष्ट करता है। किन्तु हमारी समझमें पदको निस्तार समझने की अपेक्षा उससे किसी रसका दोहन करना ही उत्तम है। अतः आचार्य पक्ष (तीसरा मत) ही माननीय है।

तीसरे मत का उपदर्शित उदाहरण और उसकी व्याख्या—

“मण्डूका इवो०” इत्यादि।

“योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम आवो मूर्धानमक्रमीम् । अधस्पदान्म उद्धत मण्डूका इवोदकान्मण्डूका उदकादिव।” [फ० सं० ८, ८, २४, ५]

इस ऋचा का ऋषभ ऋषि है। देवता इच्छा से कल्पित किया जा सकता है। शत्रु प्रो० में कहा जाता है—

(हे बिद्विषः!) हे शत्रुओं! ‘अहम्’ में ‘वः तुम्हारे’ योगक्षेमम्’ होने वाले लाभों को और प्राप्त किये हुये अर्थों को ‘आदाय’ लेकर या अपने अधीन करके ‘उत्तमः’ तुम्हारा मुख्य ‘भूयासम्’ हो जाऊँ। “आवोमूर्धानम् अक्रमीम्” तुम्हारे मस्तक को आक्रमण करके— दबा करके मैं स्थित हो जाऊँ। तुम सब मुझ से सदा ही दबे हुये मस्तक रहो। ‘मे’ (मम) मेरे ‘अधस्पदात्पैरों’ के नीचे रहने हुये तुम सब ‘उद्धत’ झोलते रहो मेरे मुख की ओर ताकते हुये अपने सब स्वार्थों

को पराधीन कियेहुये नित्यही बोलते रहो। कैसे—“मण्डूका

इवोदकात्” जैसे जल के बिना मेंढक नित्य आस्थाधीन सृष्टि होते हुये निर्वचन (मूक) होजाते हैं, ऐसे ही मेरी विनम्र तुम्हारी स्थिति न हो। इस प्रकार यहाँ पहिले स्थान में ‘मण्डूकाः’ यह शत्रुओं के वाक् हीन होने में उपमान है।

“मण्डूका उदकात्- इव” और इस दूसरे स्थान में जिस प्रकार जल के बिना मण्डूक (मेंढक) सर्वथा ही नहीं होते इसी प्रकार तुम मेरे बिना मत हो, इस प्रकार यहाँ अपना (वक्ता का) उदक उपमान है।

इसी प्रकार पूर्व मन्त्रों में भी विशेष का अनुसन्धान करना जैसे— कोई मधुमान (मधुवाला) होता है, किन्तु वह निरन्तर पुनः पुनः मधु (शहद) को चुवाता नहीं, इससे वह ‘मधुश्चुत’ (मधुका चुवाने वाला) नहीं कहा जाता। सुतराम् ‘मधुमान’ और ‘मधुश्चुत’ शब्द दोनों भिन्न २ अर्थ वाले ही हैं। यहाँ जामिता दोष नहीं आता। और ऐसे ही “हिरण्यरूपः

स हिरण्य संदृक्” यहाँ कोई हिरण्य (सुवर्ण) रूप होता है, किन्तु वह हिरण्य जैसा दिखाई नहीं देता और न मिय होता है। इससे ‘हिरण्यरूप’ वह है, जो हिरण्य (सुवर्ण) ही हो, और ‘हिरण्य संदृक्’ वह है, जो हिरण्य जैसा दिखाई देवे और हिरण्य न हो। ऐसे ही अन्यत्र भी मन्त्रों में शब्दों के भिन्न २ अर्थ अनुसन्धान करके जामिता दोष के अभाव की देखना। जहाँ मन्त्रों में ऐसा स्थल आता है, वह पुरुष की बुद्धि के दोष से ही दोष युक्त प्रतीत होता है; मन्त्र में सर्वथा ही दोष नहीं होता। यह भाष्यकार का अभिप्राय है॥

‘वास्तोष्पति’ (१) क्या ? ‘वास्तुः’ (घर) निवास अर्थ में ‘वस’ (स्वा० प०) धातु का है । क्यों कि—उसमें मनुष्यनिवास करते हैं उसके पति (पाता या पालयिता) को ‘वास्तोष्पति’ कहते हैं । सो यह ‘वास्तोष्पति’ रुद्ररूप मध्यम देवता है । क्यों कि—‘अमीवहा०” इस मन्त्र में बलकृति (बलकर्म) लिङ्ग पाया जाता है ।

“तस्य०” उस (वास्तोष्पति) की यह ऋचा है ॥३(१६)॥
(ख० ४)

निरु०—“अमीवहा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्या-
विशन् । सखा मुशेव एधि नः ॥” (ऋ० सं० ५,
४, २२, १) ॥

अभ्यमनहा वास्तोष्पते ! सर्वाणि रूपाणि आ-
विशन् सखा नः सुमुखो भव ॥

‘शिव’ इति सुखनाम । शिष्यतेर्वकारो नामकरणः
अन्तस्थान्तरोपलिङ्गी ॥

विभाषेत गुणः, ‘शिवम्’ इत्यपि अस्य भवति ।
यद्-यद्-रूपं कामयते तत् तद् देवता भवति ।

“रूपं रूपं मघवा बोभवीति” इत्यपि निगमो
भवति ।

‘वाचस्पति’ वाचः पाता वा, पालयिता वा ।

तस्य एषा भवति ॥४(१७)॥

अर्थः—“अमीवहा०” इस शब्दा का वसिष्ठ श्रुति है। यह कारिका स्थालीपाक में और याज्ञवल्क्य की प्रतिपत्ति में वास्तोष्पतीय होम में विनियोग है।

हे भगवन् ! ‘वास्तोष्पते ! देव ! [त्वम्] तू (अस्माकम्) हमारे ‘अमीवहा’ (अभ्यमनहा) रोगों का नाश करने वाला ‘एधि’ (भव) हो। कैसे ? ‘विश्वा’ (विश्वानि = सर्वानि) सब ‘रूपाणि’ रूपों को ‘आविशन्’ आवेश करता हुआ-धारण करता हुआ हमारे दुःखों के उत्पन्न करने वाले जो सर्पादि उनका प्रतिपक्ष = विरोधी जो नकुल (न्योला) आदि सब २ के रूपों को धारण करता हुआ उस २ हमारे रोग को तू नाश कर-हमारे उपद्रवों को हटा। ‘नः’(अस्माकम्) हमारा ‘ब्रह्मा’ (मित्रम्) मित्र ‘सुशेवः’ (सुसुखः) सुन्दर सुखरूप हो।

‘शेव’ यह सुख का नाम है। ‘शिष्’ (दि० प०) धातु से वकार नाम कर्त्तृ (प्रत्यय) होता है, जोकि-अन्तस्थान्तरोप-लिङ्गी-धातुके अन्त ‘य’ के अन्तर या अवकाश स्थान को उपलिङ्गन = उपगमन करने वाला होता है—‘शिष्’ का ‘शिव’ और ‘इ’ को ‘ए’ गुण होकर ‘शेव’ बन जाता है। [यहाँ ‘अन्तस्थ’ शब्द से सरलत्व वर्णों की संज्ञा नहीं है।]

इस धातु को यह गुण (‘इ’ का ए) बिभाषित विक-रूप से होता है। इस से गुण के न होने पर इसी धातु का ‘शिव’ यह शब्द भी हो जाता है।

जिस २ रूप की कामना करता है, वह २ देवता हो जाता है। (क्योंकि-देवता का ऐसा ऐश्वर्य है, जो जो वह चाहता है। उस २ रूप को करलेता है।)

“रूपं रूपं मधवा बोभवीति” मधवा इन्द्रदेव

रूप रूप [हर प्रकार का रूप] 'सोमवीति' चार २ या अतिशय से होता है। यह भी निगम है।

'वाचस्पति' (१०) क्या ? वाच् (वाणी) का पोला या पोलीयता (रक्षा करने वाला होता है)।

“ तस्य० ” उस वाचस्पति देव की यह ऋचा है— ॥४॥

व्याख्या ।

“ अमीवहा० ” निगम में “ विश्वा रूपाण्या-
विशन् ” ‘सब रूपों को धारण करने वाला वास्तोस्पति
मध्यम देव है,—यह कहा गया है। इसी की विशेष व्याख्या
करने की इच्छासे क्यों सत्र रूपों को धारण करता है ? कैसे २
रूपों को धारण करता है ? इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए
भाष्यकार यास्कमुनि कहते हैं—

“यद्यद् रूपं कामयते तत् तद् देवता भवति”
अर्थात् भक्त जिस २ रूप की कामना करता है उस २ रूप
से देवता होता है। प्रयोजन यह कि-भक्त की कामना को
पूर्ण करना ही देवता को जाना रूप धारण करने का कारण
है, और जैसे २ रूप को भक्त चाहता है, वैसे ही वैसे रूप
को वह धारण करता है। स्वयम् भगवान् की प्रतिष्ठा भी
ऐसी ही है—“यो यो यांयां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितु-
मिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधा-
म्यहम् ” (भ० गी० ७, २१)

भाष्यकार कहते हैं कि—यही निगम इस प्रयोजन का
मार्ग है, किन्तु और भी निगम है, जो इसी को स्पष्ट अक्षरों
में ही कह रहा है ।

“रूपं रूपं मधवा बोधवीति मायाः कृत्वा
नस्तन्वं १ परिस्वाम् । त्रिर्यद्विवःपरि मुहूर्त्तमागात्
स्वैर्मन्त्रैरनृतुपा ऋता वा ॥” [ऋ० सं० ३, ३, २०, ३] ॥

इस ऋचा का विश्वामित्र ऋषि है ।

जिन जिन रूपों से इन्द्र देव होना चाहता है, उन सबसे वह बिना किसी रुकावट के हो जाता है—बार२ होता है । कै० १ ‘ऐसा होक’ ‘ऐसाहो क’ इत्यादि इच्छाओं के अनुसार अपने तनु (शरीर) को करता हुआ = बदलता हुआ । क्या वह मनुष्य आदि के समान उस २ शरीर को धारण करके मोह को प्राप्त होता है— उस २ शरीर में होने वाले सुख दुःखों को भोगता है ? नहीं “मायाः” वे सब उसकी माया हैं—ऐच्छिक-क शरीर है, उसके मोहक नहीं हैं । जैसे बाजीगर या खडू-कपिया अपनी इच्छा से नाना रूपों को धारण करता है और उनसे मोहित होकर उन्हें अपने सब रूप नहीं मानता, किन्तु अपनी इच्छा के अधीन ही मानता हुआ उनका कार्य करता है, उसी प्रकार इन्द्र देव के नाना रूप हैं ।

जो इन्द्र देव अपने स्तुति के मन्त्रों से— मनन वाक्यों या भावना वाक्यों से यजमानों के यजमन में बुलाया हुआ एक मुहूर्त्त में धूलो कसेतीनवार आता है—भिन्न रूपांशों में भिन्न रूपों से एक ही बार आजाता है । प्रयोजन यह कि—देवता का ऐश्वर्य अनित होता है, उसको नाना रूप धारण करने में कोई कष्ट नहीं होता, वह सब कामों को अनायास करलेवा है, उसके कामों में अशक्ति से होने वाले प्रशनों को नहीं उठाना चाहिये ।

वह “अनृतुपा” और “ऋता वा” है, उसके सोम

पान को कोई समय नियत नहीं है, सदा ही उसके लिये यज्ञ होते रहते हैं और सदा ही सोमपान करता रहता है । इससे यह ठीक ही कहा है— कि— तू सब रूपों को धारण करता हुआ हमारे रोगों का नाशक हो ।

“विभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमायलोक-
स्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि
सतामभद्राणि मुहुः खलानाम् ॥ ” (श्री० भा०
स्कं० १० अ० २ श्लो० २९)

हे भगवन्! तू वज्रानस्वरूप अन्तर्यामी चर अचर लोक के लोभ के लिये सात्विक रूपों को धारण करता है, जो मनुष्यों के लिये सुख दायक और खलों के लिये सदा ही दुःख दायक = दण्ड देने वाले हैं । यह श्रीमद् भागवत वाक्य भी रूपान्तर से वही वेद वाक्य प्रतीत होता है ॥४(१७)॥

(खं० ५)

निरु०—“पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ।
वसोष्पते निरामय मय्येव तन्वंशमम ॥” [ऋ०सं०
१०, ६, १३, ७] (अथ०सं० १, १, २) इति सा निगद-
व्याख्याता ।

‘अपान्नपात’ तनूनप्रा व्याख्यातः ।

तस्य एवा भवति ॥५[१८]॥

अर्थ :- कोई पापी मनुष्य, जिसने अपने किये हुए पाप की किसी प्रायश्चित्त आदि से शुद्धि नहीं की हो, अपने

प्राणों को अपने से अलग हुये समझ कर उनसे सम्बोधन कर के कहता है—

हे 'वाचस्पते !' वाणीके स्वामी ! तू 'देवेन' सब इन्द्रियों की वृत्तियों को प्रकाशित करने वाले 'मनसा-सह' मनके साथ 'पुनः-एहि' फिर आ । हे 'वसोष्पते !' धन अथवा अन्न के स्वामी ! 'मम' मेरी 'तन्वम्' तनू को = देह को 'मयि-एव' मुझ में ही 'निरामय' निरन्तर रमा—ऐसा कर जिससे कि मेरी तनू मुझ में ही रमण करे । यह श्रुत्वा अपने उच्चारण से ही व्याख्यात है ॥

'अपानपात्' (१) 'तनूनप्त्' शब्द (८, २, २) से व्याख्यान किया जा चुका । यह शब्द निर्वचन है— एक शब्द का दूसरे शब्द के द्वारा निर्वचन किया जाता है, अर्थात्—यह भी प्रकृत शब्द के निर्वचन के अताने की आचार्य की शैली है । अप् या जलों से आदित्य होता है । और उससे मध्यम देव, इससे वह 'अपानपात्' जलका पोता है । यह शब्द की व्याख्या है । अर्थ से यह मध्यम देव है ।

“तस्य०” उस 'अपानपात्' की यह श्रुति है ॥५(१८)॥

(खं० ६)

निरु०—“यो अनिध्मो दीदयदप्स्वश्न्तर्यं विप्रास ईलते अध्वरेषु । अपान्नपान्मधुमतीरपो दाया-भिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय ॥” (ऋ० सं० ७, ७, २४, १, ॥

यः अनिध्मः 'दीदयद्' दीप्यसे अभ्यन्तरम्—
अप्सु, यं मेघाविनः स्तुवन्ति यज्जेषु, सः अपान्न-

पात् मधुमतीः अपो देहि अभिवत्राय, याभिः इन्द्रो
वर्द्धते 'वीर्याय' वीरकर्मणे ॥

'यमः' यच्छति- इति सतः ।

तस्य एषा भवति ॥६(१९)॥

अर्थः- "यो अनिधो०" इस ऋचा का कवच ऋषि
है । यह सारा ही मन्त्र प्रत्यक्ष है ।

हे अपान्नपातु! 'यः' (स्वयम्) जो तू 'अनिधमः' इन्धम के बिना
'अप्सु'— 'अन्तः' जलों के मध्यमें 'दीदयत्' (दीप्यसे) 'जलता
है, 'यम्' जिसे (जिस तुझको) 'अध्वरेषु' (यज्ञेषु) यज्ञों में
'विप्रासः' (मेधाविन) मेधावी ब्राह्मण 'हेलते' (स्तुवन्ति)
स्तुति करते हैं (सः) सो तू 'मधुमतीः' मीठे (अपः) जलों को
'अभिवत्राय' सोम के निचोड़ने के अर्थ 'दाः' (देहि) दे 'याभिः'
जिनसे 'इन्द्रः' तू इन्द्र देव 'वीर्याय' (वीरकर्मणे) वीर कर्म के
लिए 'वावृधे' (वर्द्धया) बढ़ता है । अथवा (वर्द्धते) इन्द्र देव
जिससे बढ़ता है । [इस व्याख्या में इतना अंश प्रत्यक्ष पुरुष
के योम से परोल हो जाता है] ।

'यमः' (१२) क्यों? 'यच्छति' वह सब प्राणियों को जीवन
से निवृत्त करता है । इसी खल कर्म से वह मध्यम है ।

"तस्य०" उस (यम) की यह ऋचा है ॥६(१९)॥

(सं० ७)

निरु०- "परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्था-
मनुपश्लपानम् । वैवस्वतं मङ्गमनं जनानां यमं
राजानं हविषा दुवस्य ॥" [ऋ० सं० ८, ६, ३४, १] ॥

परोयिवांसं पर्यागतवन्तं प्रवतः उद्धतो निवतः—
इति । अवति गर्तिकर्मा । बहुभ्यः पन्थानमनु
पस्पाशयमानं “ वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं
राजानं हविषा दुवस्य ”— इति । ‘ दुवस्यतिः ’
राध्नोतिकर्मा ॥

आग्निरपि ‘यमः’ उच्यते ।

तस्- एता ऋचः अनुप्रवदन्ति ॥७(२०)॥

अर्थः—“परोयिवांसम्” इस शब्द का हविषान् अर्थ
है । यम के पशुमें वषा में विनियोग है ।

हे यजमान ! ‘प्रवतः’ (मनुष्यान्, उद्धतः = देवान्, निवतः =
तिरश्चः) मनुष्यों को, देवताओं को, और पशु पक्षी आदि
तिर्यक् ज्योतिके प्राणिओं को ‘परोयिवांसम् (पर्यागतवन्तम् =
सर्वतः प्राप्तवन्तम्) सब ओर से व्यापन करने वाले ‘महीः’
(नहती भूतजातीः) इन सभी २ प्राणिओं की जातिओं को
व्यापन करने वाले “बहुभ्यः (पुण्यकृद्भ्यः पापकृद्-
भ्यश्च) पन्थाम् [पन्थानम्] अनुपस्पाशानम्
(अनुपस्पाशयमानम्) बहुत पुण्यात्माओं और पापि-
ओं के लिये कर्मों के अनुसार मार्ग देने वाले-इस मार्ग से यह
शांती जीवनसे छुड़ाना है, यह जानकर उसको ओर को समान
बांधकर सर्व उच्च आदि का रूप धारण करके जीवित से
छुड़ाने वाले ‘वैवस्वतम्’ (विवस्वतः पुत्रम्) सूर्यके पुत्र
(जनानां संगमनम्) अपनी सम दृष्टि करके सब प्राणिओं को

कर्मों के अनुसार इस लोक से परलोक को लौटाने वाले
 “ यमराजानम् ” यम राजा को ‘हविषा’ पशुरूप हविसे
 ‘ दुवस्य ’ (राधुनिहि) आराधन कर ।

‘दुवस्यति’ धातु ‘राध’ (स्वा० प०) धातु के अर्थ में है
 आराधन या सेवा अर्थ में है ।

अग्नि भी ‘ यम ’ कहा जाता है । (यह प्रसंग से या
 शब्द की समानता से निर्वचन है । इस से भी विचार का
 क्रम-विशेष दिखाया गया है) ।

उस यम अग्नि को ये ऋचाएँ अनुप्रवचन करती हैं,
 उसके गुणों को बखानती हैं— ॥ ७ (२०) ॥

व्याख्या ।

उपसृक्त “ परेयिवासम् ” इस मन्त्र में “ गरुड
 पुराण ” के प्रेतकल्प का संक्षेप है । जैसी बड़ा जीवों की
 कर्म गति पर यमराज के अधिकार में वर्तन की हैं, वेही यहाँ
 सामान्य रूपसे कही गई है । शब्दों की समानता भी पूर्ण
 रूप से है ॥ ७ (२०) ॥

(ख० ८)

निरु० “सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत् त्वेष
 प्रतीका ॥” (ऋ० सं० १, ५, १०, ७) ॥

यमोद्भजातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्ज-
 नीनाम् । तं वश्चरार्था वयं वसत्या स्तन्न माको
 नक्षन्त इद्धम् ॥ ” [ऋ० सं० १, ५, १०, ८]
 इति द्विपदाः ॥

सैना-इव सृष्टा भयं वा बलं वा दधाति, अस्तु:-
इव दिष्टु 'त्वेष प्रतीका' भयप्रतीका, बलप्रतीका,
यशः प्रतीका, महाप्रतीका, दीप्तप्रतीका वा ॥

“यमोह जात इन्द्रेण सहसङ्गतः । यमा विहेह
मातरा ॥ ” (ऋ० सं० ४, ८, २५, १) ॥

इत्यपि निगमो भवति ॥

यम इव जातो यमो जनिष्यमाणो जारः कनीनां
जरयिता कन्यानां पतिर्जनीनां पालयित्वा जा-
यानाम् ।

तत्प्रधाना हि यज्जसंयोगेन भवन्ति- ॥

“तृतीयोऽग्निष्टे पतिः” (ऋ० सं० ८, ३,
२७, ५) । इत्यपि निगमो भवति ॥

“तं वश्चरायां” (ऋ० सं० १, ५, १०, ८)

चरन्त्या पश्वाहुत्या वसत्या च निवसन्त्या
औषधाहुत्या अस्तं यथा गावः आप्नुवन्ति तथा
आप्नुयाम इच्छं समिच्छं भोगैः ।

‘मित्र’ प्रमीतेः त्रायते । सम्मिन्वानो द्रवति-
इति वा । मेदयते वा ।

तस्य एषा भवति- ॥ ८ [२१] ॥

अर्थः-“सैनेव सृष्टा” इत्यादि शब्दाज्ज्ञात्वा यथाशक्त

अग्नि है। ये द्विपदा विराट् कन्द् हैं। मातरनुवाक और आश्विन में विनियोग है।

अग्नि देव की अर्चिष् या किरण 'सेना-इव' सेना के समान 'सृष्टा' निश्चित की हुई या सेनापति से प्रेरित हुई सेनाके समान 'अनम्' (भय वा) शत्रुओं के लिये भयको 'दधाति' धारण करती है (बलवा) अथवा भक्तों के लिये बलको धारण करती है। 'अस्तु-व' (लेप्त्तुः) केंकने वाले के जिस 'दिद्यत्-इव' आयुष के समान 'त्वेष-प्रतीका' शत्रुओं के लिये भयप्रतीका या भयरूप है- दर्शत से ही भयानक है। अथवा अपने भक्तोंके लिये (बलप्रतीका) बलरूप है अथवा (यशः प्रतीका) यश रूप है अथवा (महाप्रतीका) महती बड़ी या पूजनीया दिखाई देती है अथवा (दीप्तदर्शना) देदीप्यमान = बहुत प्रकाश रूप दिखाई देती है।

“यमोह जातो यमो जनित्वम्०”। जिसका अर्चिष् या किरण ऐसे चमत्कार वाला है, वह 'यमः' (यमइव) यम या जोहला जैसा अग्नि 'जातः' भूत है 'यमः' यम 'जनित्वम्' (व) और भविष्यत् जन्मत् रूप है-जो कुछ अब तक संसार में हुआ और जो कुछ होने वाला है सब वही यम अग्नि है उससे अन्य कुछ नहीं है, किन्तु सब उसी का स्वरूप है। 'कनीनाम्' (कन्यानाम्) कन्याओं का 'जारः' (जरयिता) जरण करने वाला है वही यम अग्नि कन्याओंके कन्याभाव को मिटाने वाला है। क्योंकि-जब अग्नि के समीप कन्याओं का विवाह हो जाता है, तभी उनका कन्यापन्न मिटजाता है और वे भार्या हो जाती हैं। 'जनीना' (जायानाम्) जायाओं या भार्याओं को 'पतिः' पति है-पालन करने वाला है। क्योंकि-विवाह के अनन्तर उनका पति के संघसे यज्ञमें अधिकार हो

जाता है, और गृह में के तत्प्रधान (अग्निप्रधान) होती हैं, विशेष रूप से अग्नि की रक्षा के लिये बत्ती की सेवा में रहती हैं । और अग्नि के समीप ही वे अन्न का ग्रहण करती हैं और अन्न के त्यागसे पूर्व अग्नि के ही परतन्त्र (पराधीन) रहती हैं ।

“तृतीयो अग्निष्ठे पतिः” अर्थात्—हैं कन्ये । तीसरा तिरा पति अग्नि है, यह भी निगम है ।

‘तम्’ उस ‘वा’ (अनर्थक) ‘इद्धम्’ (समिद्ध) भोगी :) भोगों से उत्पन्न या भोगों के द्वारा यम अग्नि को ‘चराया’ (चरन्त्या परवाहुत्या) चलती हुई (लङ्गम) पशुरूप आहुति से ‘वसत्या’ (निवसन्त्या औषधाहुत्या) खाकर या न चलने वाली औषधरूप आहुति से ‘गावः’ गोएँ ‘अस्तम्’ (गृहम्) घरको ‘न’ (इव) जैसे ‘नक्षन्ते’ प्राप्त होती है, वैसे ही ‘वयम्’ हम (प्राप्त होने] ये अथाए द्विपदा (विराट्-छन्द) हैं ।

यहाँ ‘यम’ शब्द से पार्थिव अग्नि लिया गया है, उसका निगम—

“यमोह जात इन्द्रेण सह संगतः”

अर्थात्—यम उत्पन्न होकर इन्द्र के साथ मिला ।

अर्थ—पार्थिव अग्नि उत्पन्न होकर ऊपर को चलता है, और अन्तरिक्ष के ज्योति के साथ मिल जाता है, इस से यहाँ ‘यम’ शब्द से पार्थिव अग्नि ही ग्रहण किया जा सकता है ।

दूसरा स्पष्ट निगम—

“बलिस्था महिमा वा मिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ ।

समानो वां जनिता भ्रातरा युवं) यमा विहेह
मातरा ॥ ” (ऋ० सं ४, ८, २५, २)॥

इस ऋचा का भाष्य आज अवि है। वहती शब्द है। 'बल' (बट्) यह सत्य का नाम है। हे 'इन्द्राग्नी !' इन्द्र अग्नि देवो। 'बट्' सत्यही 'इत्या' इस प्रकार की 'महिमा' तुम्हारी बड़ाई है, [जैसी कि इस सूक्त में वर्णन की गई है।] 'आ-पनिष्ठः' सबसे अधिक स्तुति करने योग्य है। 'वाम्' (युवयो) तुम दोनों का 'समानः' समान ही (एक सूर्य देव) 'जनिता' पिता है। इससे 'युवम्' तुम दोनों 'यमी' जोड़ले 'भ्रातरौ' भाई हो 'इह-इह' यहाँ (पृथिवी लोक में) यहा (अन्तरिक्ष लोक में) 'मातरा' (मातरौ = निर्मातरौ) सब लोक के निर्माण करने वाले तुम्हीं दोनों हो। यहा पर सूर्य के दो पुत्र यम (जोड़ले) अग्नि और इन्द्र ही हो सकते हैं, क्योंकि-तीसरी ध्रुलोक की ज्योति से अतिरिक्त ये ही दो ज्योतिष हैं, इस कारण इस लोक का यम पार्थिव अग्नि ही हुआ, तथा "यमोह जातः" इस अन्त्र में 'यम' शब्द से पार्थिव अग्नि का ग्रहण ठीक ही है।

'मित्र' (१३) क्यों ? 'प्रमीतेः प्रायते' चर्चा करके सबका प्रमीति (सत्य) से प्राण करता है, इससे मित्र है। 'प्रमीति' शब्द से 'मि' और 'प्रायते' शब्द से 'त्र' लेकर 'मित्र' शब्द बनता है। अथवा 'संनिष्त्वानो द्रवति' जलसे गीला करता हुआ चलता है, इससे 'मित्र' है। यहाँ पहिले पद से 'मि' लेकर 'मित्र' शब्द बना है। अथवा स्नेहम अर्थ में 'मिद' (भ्या० आ०) धातु से है। क्योंकि-जब सबको जलसे स्नि-

यस या चिकना कर देता है। यहाँ भी 'निद' धातु से 'चि' लेकर 'मित्र' शब्द की सृष्टि होती है।

“तस्य०” उस (मित्र) की यह आवा होती है—॥८(२१)॥

व्याख्या

दशमाध्याय के आरम्भ से वायु आदि मध्यम लोक के देवताओं के नामों की व्याख्या होरही है। उन्हींमें यह 'यम' (१२) शब्द है। इसके मध्यमवाचकत्व में “परेयिवांसम्” यह निगम देकर प्रसंग से इसमें पार्थिव अग्नि की वाचकता भी दिखाने के लिये “अग्निरपि यम उच्यते” “तम्—एता ऋचोऽनुप्रवदन्ति” अर्थात्—‘अग्निभी यम कहाता है, उसको ये ऋचाएँ अनुवाद करती हैं।’ यह आरम्भ किया है। फिर जो उदाहरण दिये हैं उनमें पार्थिव अग्नियें यमत्व के साधक इस प्रकार हैं—(१) “जारः कनीनाम्” कन्याओं के कन्यापने को मिटाने वाला। यह “यमोह जातः” मन्त्रमें यम का विशेषण है। क्योंकि—कन्याओं का विवाह संस्कार मध्यम या उत्तम ज्योति से नहीं होता इसीसे पार्थिव अग्नि ही ‘यम’ होता है। (२) “पतिर्जनीनाम्” ‘मायाँओं का पति’। यह भी उक्त प्रकार से अन्य ज्योतिषों में सम्भव नहीं किन्तु पार्थिव ही में है। (३) “तं वश्चराथा” “वसत्या” स्थावर और जङ्गम आहुति का सम्बन्ध। (४) “यमोह जातः इन्द्रेण सह संगतः” उत्पन्न हो कर मध्यम ज्योतिसे मिलना। (५) “यमाविहेह” सूर्य के

हो पुनः यन । इन में भी एक यन पार्थिव अग्नि ही होता है और इसी अन्तर्ग “ईह” यह इस लोक का वाचक पद भी और पुष्ट करदेता है । और (६) “तृतीयोऽग्निष्ठे पतिः” अर्थात्—है कन्ये । तीसरा तैर पति अग्नि है । यह निगम “पतिर्जनीनां” के साथ संवाद करके उत्पन्न ही यन शब्द की अग्निवाचकता को सिद्ध कर देता है । इसी प्रकार शब्द के अर्थ को निश्चय करने में अनेक निगमों की सहायता लेना चाहिये । यह भाष्यकार ने प्रदर्शन किया है ।

“जारः कनीनाम्” निगम पर ध्यान देने से निश्चय होता है कि—एक बार अग्नि के संनिधान में कन्याओं का विवाहसंस्कार होने के पश्चात् फिर विवाह संस्कार नहीं हो सकता । क्योंकि—जो कन्याभाव जीर्ण हो चुका वह फिर नया नहीं होसकता । पुनर्विवाह वेद में दूढ़ने वालों को इस निगम पर दृष्टि डालना चाहिये ॥ ८ (११) ॥

[श्ल० ६]

निरु०—“मित्रोजनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीं सुतयाम् । मित्रः कृष्टी रनिमिषा-भिचष्टे मित्राय इव्यं घृतवज्जुहोत ॥” (ऋ० सं० ३, ४, ५, १)

मित्रः जनान् आयातयति प्रब्रुवाणः शब्दे कुर्वन् मित्रएव धारयति पृथिवीं च दिवं च, मित्रः कृष्टीः अनिमिषन् अभिविषयति—इति ।

‘कृष्टयः’-इति मनुष्यनाम । कर्मवन्तो भवन्ति ।
विकृष्टदेहा वा ।

‘मित्राय हव्यं घृतवज्जुहात” इति व्याख्यातम् ।

‘जुहोति’ दानकर्मा ।

‘क’ कपनो वा । क्रमणो वा । सुखो वा ।

तस्य—एषा भवति—॥९(२२)॥

अर्थः—“मित्रो जनान्” इस वाक्य का विरुद्धात्मक अर्थ है। अवष्टु होम में प्रायश्चित्त है। अग्निहोम में पहिली ओहुति संविनियोग है ।

‘मित्रः’ मित्र देव ‘मज्जुवाचः’ (मज्जुं कुर्वन्) गरजता हुआ ‘जनान्’ मनुष्यों को ‘आपातयति’ (पवर्तयति कृषि आदि कर्म में मग्न करता है) । ‘मित्रः (एव)’ मित्र ही ‘एषिर्वी (च)’ एषिर्वी को ‘हत—ग्राम्’ दिवं (च) और द्युलोक को ‘दाधार’ (धारयति) धारण करता है । ‘मित्रः’ मित्र ही ‘अग्निमित्रा’ (अग्निमित्रन्) बल्लभ न आपात हुआ (तदा ओम्न्यत रहता हुआ) कृष्टीः (मनुष्यान्) मनुष्यों को ‘अभिचष्टे’ (अभिविषययति) देखता है । ‘मित्राय’ ऐसे मित्र देव के लिये (हे मनुष्याः) हे मनुष्यों ! तुम ‘घृतवत्’ घृतयुक्त ‘हव्यम्’ हविः को ‘जुहोत’ होम करो, (यह पहिले व्याख्यान किया जा चुका है) ॥

‘कृष्टि’ यह मनुष्य का नाम है। क्यों कि— वे नित्य ही कर्म करते होते हैं। कथना ये विकृष्टदेह होते हैं उनके अङ्ग हव्यमित्रादि कह सकते हैं, किन्तु अन्य को आदि पशुओं के नहीं, वे संवष्ट देह = जुहे हुये देह वाले होते हैं ।

‘जुहोति’ (बु० प०) चातु दानार्थक है ।

‘क’ (१४)– यह वक्तव्य है । सो यह महान् आत्मा न सर्वात्मा (सब का अन्तर्धानी) एजान स्वरूप देव है । यहाँ ईश्वर या कामिनी के कारुण्य [बाञ्छनीय] अर्थों में साधन होता है । अथवा क्रमशः या स्वयमेव क्रमशः करने वाला होने से ‘क’ है । अथवा ‘क’ सुख स्वरूप होने से ‘क’ है ।

‘तस्य०’ उस ‘क’ देव की यह श्रवा है ॥४[२२]॥

(खं० १०)

निरु०– हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥” (ऋ० सं० ८, ७, ३, व० १, १०, १०, ९ सू० १)॥

हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गर्भः । हिरण्यमयो गर्भोऽस्य– इति वा ।

‘गर्भो’ गृभे गृणात्यर्थे । गिरति अनर्थान्– इति वा ।

यदा हि स्त्री गुणान् गृह्णाति गुणाश्च अस्या गृह्यन्ते अथ गर्भो भवति, समभवद्–अग्रे भूतस्य जातः पतिः एको बभूव, सः धारयति पृथिवीं च दिवं च, “कस्मै देवाय हविषा विधेम” इति श्लोकात् ।

‘विदधति’ दानकर्मा ॥

‘सरस्वान्’ व्याख्यातः ।

तस्य एषा भवति ॥१० (२३)॥

अर्थः—“हिरण्यगर्भः” इस ऋषि का हिरण्यगर्भ ही ऋषि है । क्यों कि— वह सर्वोत्तम या सर्व रूप है, इससे उसके ऋषि होने पर भी प्रथम पुरुष का योग (समवर्त्त) विरुद्ध नहीं होता । यदि सर्वोत्तमता इनकी न होती तो उत्तम पुरुष होता और यह ऋषि परीक्षकृत न होकर आध्यात्मिकी ही होती तथा इसमें उत्तम पुरुष की क्रिया होती । अथवा परब्रह्म की जो हिरण्यगर्भ की अवस्था है, जो प्रतिकल्प में आविर्भूत [प्रकट] और तिरोभूत (अन्तर्धान) होती रहती है और जो बुद्धिपूर्वक— जिससे ईश्वर अपनी इच्छा से उद्भूत पूर्वक रहता है, तथा जो नित्य है, उस नित्य हिरण्यगर्भावस्था में नित्य मन्त्र आभयनात्र से अभिधाता या वक्ता [ऋषि] को लेकर प्रवृत्त होता हुआ अनुवाद करता है, वास्तव में नित्य मन्त्र का कोई वक्ता नहीं है, इससे उस में पुरुष का योग विवक्षित नहीं होता है, अर्थात् उत्तम पुरुष होने पर भी वह ऋषि वही ही है, जैसी प्रथम पुरुष के योग में । यदि मन्त्रकृतक = किसी का किया हुआ होता तो नियम से ही यहां उत्तम पुरुष होता ॥

‘हिरण्यगर्भः’ [एव] ‘हिरण्यगर्भ’ ही ‘भूतस्य’ [अस्य उत्पन्न-स्य स्वावरजकृतस्य जनतः] इस स्वावरजकृत सम्पूर्ण जनतु के ‘अर्थ’ पहिले ‘जातः उत्पन्न’ हुआ ‘समवर्त्त’ भले प्रकार वर्तमान था । और वह पहिले हुआ हुआ, उस पीछे से

उत्पन्न हुये जगत् का 'एकः' (असपत्नः) अशुभ या त्रिषोढी से रहित 'पति' पालन करने वाला ईश्वर = स्वयम्भू स्वामी (वभूय) हुआ था। इसी से 'सः' वह 'पृथिवी' (भू) पृथिवी की 'उत्त' और 'इत्ताम्' इस 'द्याम्' [दिवम्-भू] द्वयुक्तरूप में 'दाधार' (धारयति) धारण करता है। जिससे कि—वह देवता ऐसे प्रभाव वाला महानुभाव है। इससे उस 'कर्म' (काम) के देवता के लिये [वयम्] हम 'हविषा' (हविः) हविः की विधेन' (दद्या) देते हैं, या हवि के द्वारा उसकी परिचर्या करते हैं।

'हिरण्यगर्भ' क्या ? वह सब प्राणियों का हिरण्यमय या विज्जानमय गर्भ है। क्योंकि—वही सब भूतों के अन्तःकरण में उज्जान रूप प्रकाश को फैलाता है। इस पक्ष में—

“हिरण्यमयश्वासौगर्भश्च” अर्थात्— हिरण्यमय जो गर्भ ।

ऐसा समानाधिकरण (कर्मधारय) समास होता है। अथवा इसका हिरण्यमय (विज्जानमय) गर्भ है। इस पक्ष में बहुव्रीहि समास होता है।

'गर्भ' कैसे ? गणाति के अर्थ में 'गर्भ' (इ) (क्रया ० स०) भ्रातृ से है। क्या कि— वह सबसे स्तुति किया जाता है। अथवा 'गिरति अनर्थान्' वह सब अनर्थों को नाश करता है इससे 'गर्भ' है।

अथ स्त्री का 'गर्भ' कैसे ? “यदा हि०” कृष्णी पुरुष के गुणों को ग्रहण करती है, और इसके गुणों को पुरुष ग्रहण करता है, तब गर्भ होता है— स्त्री का रक्त या रज पुरुष के

शुक्र या वीर्य के गुण—अस्थि, रसायु और मज्जा इन तीनों को ग्रहण करता है, और पुरुष का वीर्य स्त्री के रज के स्वभाव भाँस और रुधिर इन तीनों गुणों को ग्रहण करता है, तब दोनों पदार्थ मिल कर गर्भ बनता है। इन स्त्री पुरुषों के बीच (६) गुणों के कारण ही इस स्थूल शरीर को 'पाट्कोशिका' (छः कोशों से बना हुआ) कहते हैं। अथवा जब स्त्री प्रेम से पुरुष को गुच्छों को ग्रहण करती है। और पुरुष प्रेम से इसको गुच्छों को ग्रहण करता है। तब परस्पर के अनुताप से उनको प्रमोद होता है, और उन प्रसुद्धित स्त्री पुरुषों के सम्पर्क से 'गर्भ' होता है। इस प्रकार ग्रहण क्रिया के संबन्ध से 'गर्भ' शब्द बनता है।

'सरस्वान्' (सरस्वत्) (१५) 'सरस्वती' शब्द [९, ३, ५] से व्याख्यान किया जायगा। केवल लिङ्गका नोट है।

“तस्य०” उस 'सरस्वत्' देवता की यह ऋचा है ॥१०(२३)॥

(ख० ११)

निरु० “ये ते सरस्वन् ऊर्मयो मधुमन्तो धृत्-
श्चुतः। तेभिर्नोऽविता भव ॥” [ऋ० सं० ५, ६,
२०, ५] ॥ इतिसा निगद-व्याख्याता ॥११(२४)॥

इति दशमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥१०, २॥

अर्थः -- “ये ते सरस्वन्०” इस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि है। सरस्वत इतिः में विनियोग है।

हे भगवन् ! 'सरस्वन् !' 'ये' जो 'ते' (तब) तेरी 'ऊर्मयः' सहारिये हैं—जिन से तू आकाश को ठाँप लेता है—मेवों से

जादम करलेता है, जो 'मधुमन्तः' मिठास वाली हैं 'घृतशुतः' घृत = चूदा (जल) केर भरने वाली हैं, 'तेभिः' उन से 'ज' इसको 'अविता' रक्षा करने वाला 'भव' है ॥११(२४)॥

इति हिन्हीनिरुक्ते दशमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥१०,२

तृतीयः पादः ।

(खं० १)

निघ०-विश्वकर्मा (१६) ताक्ष्यः (१७)
मन्युः (१८) दधिक्राः (१९) सविता (२०)
त्वष्टा [२१] वातः [२२] अग्निः (२३) ।
निरु०-‘विश्वकर्मा’ सर्वस्य कर्ता ।

तस्य एषा भवति ॥१(२५)॥

अर्थ :-‘विश्वकर्मा’ (१६) क्यों ? वह ‘सर्वस्य कर्ता’ सब का कर्ता है । जो कुछ और जितना भी यह भूत मविष्णु और चर्तमान जगत् है, उस सब का कर्ता = करने वाला है । यदि सब का कर्ता है, तो मध्यम क्यों है ? ‘कर्ता’ क्रिया वाले = चेष्टा वाले को कहते हैं, और क्रियाये सब वायु की ही होती हैं, और पृथिवी आदि सब तत्त्व (भूत) स्थावर हैं । इससे कर्ता मध्यम ही होसकता है ।

वह सबको कैसे करता है ? पृथिवी, जल, तेज (अग्नि) और वायु इन चार वस्तुओं (द्रव्यों) से शरीर का निर्माण होता है, और उसी के द्वारा सब क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण वह कर्ता कहो जाता है । भाव यह है कि- पृथिवी और जल ये दो धातु पहिले मिलते हैं, और इन दोनों मिले

हुये धातुओं को अग्नि (तत्व) पकाता है, जिससे इनकी दृढ़ता होती है, इसके अनन्तर विश्वकर्मा देवता अपने वायु रूप शरीर से उस शरीर में प्रवेश करके इस सब अद्भुत जगत् को कर्ता है, जो आत्मविचार से रहित पुरुषों को अचिन्त्य या दुर्ज्ञेय है। अर्थात् मध्यम लोक का देवता वायु है और उसी के अनुप्रवेश से सब अन्य तत्व चलते हैं या क्रिया करते हैं, अतः उसी के अधीन सब जगत् बनता है, इस लिये मध्यम लोक का देवता वायुही विश्व का करने वाला होने से 'विश्वकर्मा' होता है। जैसा कि-विश्वकर्मा हवि के अधिकार में साक-नेप में कहा है।

“अथैष वैश्वकर्मणो, विश्वानि मे कर्माणि कृतान्या-
सन्निति विश्वकर्मा हि सोऽभवत्”

अर्थात्- अब यह विश्वकर्मा का है, 'सारे मेरे किये हुये कर्म हैं, इस से वह 'विश्वकर्मा' हुआ'। उस विश्वकर्मा देवने ऐसा ध्यान किया कि- 'सब कर्म मेरे किये हुये हैं, इसी से उसका 'विश्वकर्मा' नाम होगया।

मन्त्र में भी विश्वकर्मा के मध्यम होने का लिङ्ग मिलता है। जैसे विश्वकर्मा के सूक्त में—

“तमिदुर्गर्भं प्रथमं दध्न आपः” (ऋ० सं० ८, ३, १७, ६)

अर्थात्- जलों ने उसी को आश्रय करके पहिला गर्भ धारण किया।

जल का गर्भ धारण मध्यम लोक ही में होता है।

और विषुवत् कर्म में विश्वकर्मा के प्रहारे अधिकार में श्रुति में कहा है कि—

“इन्द्रो वै वृत्रमहन् स इमे लोकमभ्वजय

दसुं नु लोकं नाभ्यजयत् तं विश्वकर्मा भूत्वा-
भ्यजयत् । ”

अर्थात्-इन्द्र ने यज्ञको नारा, और इस लोक को जीत लिया, किन्तु उस लोक को नहीं जीता, फिर उसे विश्वकर्मा होकर जीत लिया । इस भुक्तिमें स्पष्ट रूप से ही कहा गया है कि-इन्द्र ही उस लोक को जय के अर्थ विश्वकर्मा हुआ, अतः विश्वकर्मा मध्यम ही है । और भी उसी ग्रहके पुरोरुष के अधिकार में कहा गया है कि-

“यद्येन्द्रो वैश्वकर्मणी विद्यात् तयैव गृह्णीयात्”

अर्थात्-यदि इन्द्र की ही आज्ञाको विश्वकर्मा की जाने, उस से ग्रह करे । प्रयोजन-जो आज्ञा इन्द्र की होकर विश्वकर्मा की हो, उसीसे ग्रह करे । यहां भी इन्द्र और विश्वकर्मा का अभेद कहा गया होता है ।

इस प्रकार विश्वकर्मा उपर्युक्त लक्षणों से सब स्थानों का अनुभव करने वाला होने पर भी विशेष रूप से मध्य स्थान ही है, इसी कारण से इसको मध्यस्थान देवताओं में समानमान किया है ।

“तस्य०” उस विश्वकर्मा की यह आज्ञा है-॥१(२५)॥

(सं० २)

निरु०-“विश्वकर्मा विमना आदिहाया धाता
विधाता परमोत्तमोऽसृष्टक । तेषामिष्टानि स मिषा
मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्पर एकमाहुः ॥” (ऋ०सं०
८, ३, १७, २) ॥

विश्वकर्मा विभूतमना वशासा धाता च विधाता

च परमश्च सन्द्रष्टा भूतानां तेषामिष्टानि वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, मतानि वा, नतानि वा, अदूभिः सह सम्मोदन्ते, यत्र एतानि सप्तऋषीणानि ज्योतीषि, तेभ्यः पर आदिभ्यः, तानि एतस्मिन्-एकं भवन्ति, इति अभि-
देवतम् ॥

अथाध्यात्मम्-

विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता घाता च विघाता च परमश्च सन्दर्शयिता-इन्द्रियाणाम्, एषाम्-इष्टानि वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, मतानि वा, नतानि वा, अन्नेन सह मोदन्ते यत्र-इमानि सप्तऋषीणानि इन्द्रियाणि एभ्यः पर आत्मा, तानि एतस्मिन्-एकं भवन्ति-इति-
आत्मगतिमाचष्टे ।

तत्र इतिहासमाचक्षते- विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेवे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार स आत्मा-
तमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार ।

तदभिवादिनी एषा ऋग् भवति-

“य इमा विश्वा भुवन्तानि जुह्वन्” [ऋ० सं० १, ३, १६, १]

तस्य उत्तरा भूपसे निर्वचनाय ॥२[२६]॥

अर्थ:—“ विश्वकर्मा० ” इस ऋचाका भौवन विश्व-
कर्मा प्रजापति ऋषि है। अग्नि में विश्वकर्मा दो सुक्तों से
बोद्धा (१६) गृहीत का होम होता है, उसमें विनियोग है।
‘विश्वकर्मा’ ‘विमना’ (विभूतमनाः) सर्वज्ञ है-सब
का जानने वाला है ‘आदिहाया’ (आत्मना सर्वप्रकारं
महान् = व्याप्ता) आपसे भी सब प्रकार महान् है, इसी से
व्यापक है, और जिससे कि-महान् तथा व्यापक है-इसी से
‘धाता’ सब जगत् का धारण करने वाला या उत्पन्न करने
वाला है, और उत्पन्न करके ‘विधाता’ जीवन का विधाता
है-करने वाला है, (भूतानाम्) और जीते हुए, अच्छे तथा
बुरे कर्मों में लगे हुए सब प्राणियों का ‘परमोत्तम सन्धक’
(परमेश्वर सन्धक) बहुत बड़ा अवधान (टुकटकी) से समी-
चीन प्रकार से देखने वाला है-प्रत्येक जीवके कर्मों को अलग-
देलने वाला है। ‘तेषाम्’ उन प्राणियों में ‘इष्टानि’ जो विश्व-
कर्मा देवके इष्ट = प्यारे हैं—उसकी देवी सम्पत् को प्राप्त है,
(कान्तानि वा) अथवा बहुत प्यारे हैं- (क्रान्तानि वा)
अथवा उससे क्रान्त हैं—उससे दबे हुए हैं— (गतानि वा)
अथवा उससे प्राप्त हैं- (मतानि वा) अथवा उसके माने हुए
हैं,—(नतानि वा) अथवा उस विश्वकर्मा के प्रति नम्र =
झुके हुए हैं—उसके परिजान से, उसमें अज्ञा से, उसकी
उपासना से और उसकी भावना से जिनके पाप दूर हो गए हैं,
या जो उस विश्वकर्मा के साथ एकीभूत (एक ही) हो गए
हैं,— देवता के आत्मभाव को प्राप्त हो गए हैं, (तानि) वेभूत
‘इषा’ [अग्निः यह] जलकी सूक्ष्ममात्राओं के साथ ‘स-मदन्ति’

(संनोदन्ते) आनन्द भोगते हैं। कहा ? “यत्रासप्त ऋषीन्
पर एक माहुः” (यत्र एतानि सप्त ऋषीणामि उद्योतीषि,
तेभ्यः परा आदित्यः, तानि एतस्मिन् एकीभवेन्ति) जहां
ये जलके खेंचने वाली रश्मिएं या उद्योतिएं एक होती हैं,
उनसे पर उस आदित्य मण्डल में उसके अधिष्ठाता आदित्य
देव में। अर्थात्—जो विश्वकर्मा देव सब जगत् का कर्ता हर्ता
और सब के शुभ अशुभ कर्मा का जानने वाला है, उसके जो
भक्त हैं, वे उस मध्यम लोक के जल देवता के प्रसाद को प्राप्त
होकर उसकी सूक्ष्म जल मात्राओं के साथ उस देवता के सहस्र
रूपसे आदित्य मण्डलमें आनन्दका उपभोग करते हैं, जहां अनन्त
रश्मिएं एक रूप हो जाती हैं। क्योंकि—जिस देवता की
पुरुष उपासना करता है, वह उसी के लोक में उसकी सात्मता
तद्रूपता को प्राप्त होकर रहता है। यह इस मन्त्रका अभिदैव
अर्थ है। जिस में देवता का अधिकार करके वर्तन किया
जावे, वह मन्त्र का व्याख्यान अभिदैवत कहलाता है। उस
व्याख्यान में मन्त्र के सब शब्दों का अर्थ उसी प्रकार कहा
जाता है, जैसा कि—उस देवता में जिसकी वहां स्तुति हो,
घटता हो ॥

“अथाध्यात्मम्” अब इसी मन्त्र का अध्यात्म अर्थ
कहते हैं। जिसमें आत्मा के अधिकार से अर्थ कहा जावे, वह
मन्त्र का व्याख्यान अध्यात्म कहलाता है। इस व्याख्यान
में आत्म पदार्थ के अनुकूल ही सब शब्दों का अर्थ होता है।

‘ विश्वकर्मा ’ सब जगत् का कर्ता परमात्मा, जो प्रति
जरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप से वर्तमान है, और वायु की चलन

क्रिया को कर रहा है— जिसकी प्रेरणा से वायुमें जलन(दिल-
ना) क्रिया उत्पन्न होती है, और वायु की क्रियासे सबमाशी
या भूत क्रियावान् होजाते हैं, इस प्रकार जो सबका कर्ता
है— सब की क्रिया शक्ति का आधार है केवल इतनाहीनहीं
किन्तु वह 'विमनाः' (विभूतमनाः) सब भूतों की उजानशक्ति
का आधार भी है, 'आद्रविहायाः' महान् है, केवल महान्
ही नहीं, किन्तु वह 'धाता' अपनी शक्ति विशेष का रचने
वाला और उस शक्ति के विषयों का 'विधाता' करने वाला
भी है, 'परमः' सबसे ऊँचा है, 'सन्दृक्' (संदर्शयिता) (इन्द्रि-
याणाम्) इन्द्रियों में उजान के उत्पन्न करने की शक्ति को देने
वाला है, क्योंकि कि— वही विषय (रूप आदि) और विषयि
(इन्द्रिय) के सम्बन्ध का करने वाला तथा उन इन्द्रियों में
उनके भिन्न २ विषयों के प्रति आलोक (प्रकाश) शक्ति को
 फैलाने वाला है, 'तेषाम्' उस विश्वकर्मा(परमात्मा)केविभूति
रूप उन भूतोंमें जो उसके 'इष्टानि' प्यारे हैं, वे 'इषा' (अन्ने-
नसह) अन्न या शक्ति मात्रके सहित 'संसदन्ति' (सम्प्रादन्ते)
मोद को प्राप्त होते हैं— तृप्त होते हैं । कहाँ “ यत्र सप्त
ऋषीन् पर एकमाहुः” (यत्र इमानि सप्त ऋषीणानि
इन्द्रियाणि एभ्यः पर आत्मा, तानि एतस्मिन् एकं भवन्ति),
जहाँ ये सब सप्तऋषीण इन्द्रिये एक होजाती है, इनसे पर
(सूक्ष्म या उत्कृष्ट) आत्मा है, उसी में ये एक होती हैं, और
वहीं विश्वकर्मा के इष्ट (प्यारे) मोद करते हैं । इस प्रकार यह
सम्पूर्ण आत्मा की गति या स्थिति को वर्णन करता है ।

“तत्र०” उस आत्म गति में आत्मा के जानने वाले

इतिहास कहते हैं— विश्वकर्मा भीष्म ने सर्वमोक्ष कर्म में सब भूतों को होम किया और अन्त में आपे को भी होम कर दिया ।

जिस अर्थको लेकर “विश्वकर्मा विमना०” यह ऋचा आत्मगति से निर्वचन की गई है, उसी इतिहास में वर्णित अर्थ को संमुख मात्र से यह ऋचा कहने वाली है ।

“य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्” (ऋ० सं० ८, ३, १६, १)

अर्थात्—जिसने इन सब भुवनों (लोकों) को होम किया “तस्य०” उस मन्त्र के बहुत निर्वचन (व्याख्यान) के लिये यह अगली ऋचा है ॥२(२६)॥

व्याख्या

“विश्वकर्मा” (१६) यह मध्यम लोकका देवता है, जो आदित्यानन्तर्वर्ती पुरुष या आदित्यनवहल के अधिदेवता या हिरण्यगर्भ की अवस्था में एक होता हुआ भी अविद्या या अज्ञान के व्यवधान (परदे) से प्रतिशरीर अलग-जैसा होता हुआ अपनी विज्ञान शक्ति के द्वारा एक-शरीर के (पृथक्) अधिकार को अनुभव करता है, और उसके उपासक (भक्त) उसके सायुष्य या सहवास या उसके स्वरूप-गामि के सुखको भोगते हैं । यह “विश्वकर्मा” इस मन्त्रके अधि-देवत अर्थ का संक्षेप है । यही अर्थ प्रकरणानुगत है । दूसरा अध्यात्म अर्थ मन्त्र के स्वभावार्थीन आचार्य ने दिखाया है, कि-मन्त्रों के इस प्रकार अर्थ भेद भी होते हैं । अध्यात्म अर्थ में ‘विश्वकर्मा’ परमात्मा है, जो अज्ञान के व्यवधान

से प्रतिशरीर भिन्न २ जीवात्माओं के रूप में प्रतीत होता है। उसकी उपासना से उसी के स्वरूप को प्राप्त होता है। यही अर्थ भले प्रकार प्रमाणित करने के लिये आचार्य ने यहाँ विश्वकर्मा भौवन का इतिहास भी दिखाया है, जिस में उस ने सर्वमेध = उजान यज्ञ में सब भूतो को आत्मा में और आत्मा को सब भूतो में होम किया है, अर्थात्-एकात्मभाव जो परमात्मा का रूप है, उसे प्राप्त किया है। इसी इतिहास को प्रमाणित करने के लिये “य इमा विश्वा भुवनानि०” यह ऋचा भी दी है।

सर्वमेध। इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक में यह यज्ञों के समूह की संज्ञा है। जैसे-तीन (३) अश्वमेध, पाँच (५) पुरुषमेध, और दो (२) वाजपेय तथा आप्तोर्यान् कुल दश यज्ञों को अनुष्ठान करने से सर्वमेध यज्ञ होजाता है। और दूसरे अर्थ में उजान-यज्ञ से प्रयोजन है। उस में-

“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्व-
भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति” (य०सं०
४०, ६) अर्थात्-जो उजानी पुरुष सब भूतो को अपने में ही देखता है, और सब भूतो में अपने को देखता है, वह फिर सन्देह नहीं करता है, किन्तु परमात्मभाव को प्राप्त होकर नित्यसुख को प्राप्त होजाता है।

इस मन्त्रोक्त भावके अनुसार अपने तत्त्व-उजान की दृष्टि से अपने और सब जगत् के बीच में जो भेद है उसका होम कर देता है। इसी अर्थ को प्रमाणित करने के लिये आचार्य “विश्वकर्मन्०” यह और ऋचा आगे ले खण्ड में देते हैं।

इतिहास । इतिहास पहिले के जीते हुये वृत्तान्त को कहते हैं, और उसी के ढंग पर मन्त्रों में भी वह जहाँ तहाँ आता ही रहता है, किन्तु नित्य वेद में उसका कदापि संभव नहीं, वह यहां अपने आध्यात्मिक, आधिदैविक या आधिभौतिक किसी अर्थ के प्रतीत होनेके लिये अर्थवाद मात्र होता है । उसका सब प्रकार का अर्थ मन्त्र में अविधित होता है । कल्पित होने से केवल समझने में वह उपयुक्त होता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, अर्थात्-मन्त्रों में जो इतिहास होता है, वह उसके अर्थको जानने वालोंके लिये उपदेशार्थ होता है, जिसके सहारे पर केवल अर्थ समझ लिया जाता है और फिर वह याद नहीं होता ॥ २, (२६) ॥

(सं० ३)

निरु०—“ विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुतद्याम् । मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ ” [ऋ०सं० ६, ३, १६, ६ । य० वा० सं० १७, १२] ॥

विश्वकर्मन् हविषा वर्द्धयमानः स्वयं यजस्व पृथिवीं च दिवं च, मुह्यन्तु अन्ये अभितो जनाः सपत्नाः, इह अस्माकं मघवासूरिः—अस्तु प्रज्जाता “ताक्षर्यः” त्वष्ट्रा व्याख्यातः तीर्णे अन्तरिक्षे क्षियति तूर्णम्—अर्थ रक्षति । अश्नोतेर्वा ।

तस्य एषा भवति— ॥ ३ (२७) ॥

अर्थ :—“विश्वकर्मन्” विश्वकर्मा की प्रयोगावस्था और कलावस्था दोनोंको देखकर अवि कहता है—हे ‘विश्व-कर्मन् !’ प्रयोग या यज्ञमें अवस्थित = संयुक्त। देव! ‘हविषा’ इस सर्वमेष की दर्शन- (उद्गम) सम्पत्ति से युक्त हविः से ‘वायुधानः’ (वर्द्धयमानः) बढ़ते हुये ‘त्वम्’ तुम ‘स्वयम्’ आप यज्ञ (यज्ज) के फलपाक के समय ‘पृथिवीम्’ पृथ्वी को ‘उत्त-द्याम्’ और ध्रुलोक को ‘यजस्व’ (व्याप्नुहि) व्यापन करना—हमारे यज्ञके फल देने के समय तुम सब विश्वमें फैलजाना, जिससे कि—कहीं भी हमें फल भोगने में कृटि न हो, अथवा अपने पूर्णरूप से पूर्णसामर्थ्य से हमें पूर्ण फल देना। ‘अग्ने’ (सपत्नः) और तेरी भक्ति से विमुक्त शत्रु ‘जनास’ जन ‘अभितः’ (सर्वतः) सब ओर से ‘मुच्यन्तु’ मोहिन होवें। ‘इह’ तेरे इस दर्शनरूप उपासना कर्म में ‘अस्माकम्’ हमारा ‘सूरिः’ (प्रज्जाता) जानने वाला ‘मघवा’ (इन्द्रः) इन्द्रदेव ‘अस्तु’ होवे।

‘तादर्य’ (१७) शब्द ‘त्वष्टृ’ शब्द (२.७, ५) से व्याख्यात है उसके समान ही इसकी व्याख्या है। जैसे—“तूर्णम् अश्नुते” ‘शीघ्र व्यापन करता है’ इत्यादि। अथवा ‘तीर्णे अन्तरिते’ क्षियति’ फैले हुए आकाश में निवास करता है, इस लिये ‘तादर्य’ है। अथवा तूर्ण (शीघ्र) अर्थ की रक्षा करता है, इससे ‘तादर्य’ है। अथवा व्याप्ति अर्थ में ‘अश’ (स्वा० आ०) धातु से है। क्योंकि वह व्यापन कर लेता है। यहाँ ‘तूर्ण’ शब्द से पूर्वपद (तार्) और ‘रक्ष’ या ‘अश’ धातु से उत्तरपद ‘व्य’ होता है।

“तस्प०” उस ‘तादर्य’ देव की यह आवा है—॥३(२७)॥

व्याख्या ।

वीरायिक या पुराण वेत्ता मानते हैं कि—‘विश्वकर्मा’ नाम देवशिल्पी या देवताओं के खाती (चक्रे) का है । उस के मत में भी ‘विश्वकर्मा’ शब्द का स्वामाविक अर्थ लेने की लिये कलाकौशल विषयक सर्वज्ञता ली जासकती है । यथाचमक शब्द की शक्ति को घटा लेना या संगत कर लेना चाहिये वही निरुक्त शास्त्र का अभिप्राय है ॥३(२७)॥

(सं० ४)

निरु०—“त्यमूषु वाजिनं देवजुतं सहावानं तरु-
तारं रथानाम् । अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्व-
स्तये तार्क्ष्यं मिहा हुयेम ॥” [क० सं० ८, ८, ३६, १ ।
सा० सं० छ० आ० ४, १, ५, १] ॥

तं भृशम् अन्नवन्तम् । ‘जुति’ गतिः प्रीतिर्वा ।
‘देवजुतं’ देवगतं देवप्रीतं वा । सहस्वन्तं तारयि-
तारं रथानाम्, अरिष्टनेमिं पृतनाजितम् आशुं
स्वस्तये तार्क्ष्यम्— इह ह्वयेम— इति कम् अन्यं
मध्यमाद्— एवम् अवक्ष्यत् ॥

तस्य एषा अपरा भवति ॥४(२८)॥

अर्थः— “त्यमूषु०” इस शब्द का अरिष्टनेमि अर्थात्
है, विपुलत् के निरुक्तेवत् में शब्द है ।

‘त्यम्’ (तम्) इस ‘वाजिनम्’ (भृशम् अन्नवन्तम्) अर्थात्
इस अन्नवन्तों ‘देवजुतम्’ (देवगतम्) देवताओं के अर्थात् माने

हुये (देवप्रीतं वा) अथवा देवताओं के साथ समान भाव से
उत्साररखनेवाले । 'सहावानम्' (सहस्वन्तम्) चल वाले 'रथानाम्'
रंजण करने वाले या चलने वाले सब प्राणिओं के 'तरुतारम्'
(तारयितारम्) चलाने वाले 'अरिष्टनेनिम्' किसी से भी न रुकने
वाले वज्र के धारण करने वाले 'पृतनाजितम्' (पृताजितम्)
यज्ञों की सेनाओं को जीतने वाले 'आशुम्' शीघ्र गमन
वाले 'तादर्यम्' तादर्य देवको (वयम्) हम 'इह' यहाँ अपने
यज्ञ में 'स्वस्तये' कल्याण के अर्थ 'हवेन' (ह्येन) बुलाते हैं ।
इस प्रकार मध्यम को अविरिक्त किस देव को कहता ॥

“तस्य०” इस तादर्य देवकी यह और श्रुति है ॥ ४ (२८) ॥

व्याख्या ।

‘देवजुत’ शब्द में ‘ज’ धातुका गति (चलना) अथवा
प्रीति अर्थ है ।

‘सहावानम्’ (सहस्वन्तम्) विशेषण के योग से तादर्य
देव मध्यम ही हो सकता है । क्योंकि—बलकर्म मध्यम का ही
लक्षण है ।

“तस्य अपरा” ‘तादर्य’ के लिये दूसरे निगम की
आवश्यकता इस लिये हुई कि ‘तादर्य’ यह नाम विष्णु भगवान्
के वहन गरुड़ का भी है, और वह भी बलवान् तथा बल-
कर्म का करने वाला है, इस कारण वर्ष कर्म को कहने वाली
दूसरी श्रुति दी जाती है । वृष्टि कर्म मध्यम का असामान्य
लक्षण है ॥ ४ (२८) ॥

(खं० ५)

निरु०— सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः सूर्य इव

ज्योतिषा पस्ततान । सहस्रसाः शतसा अस्य
रंहिर्न स्मा वरन्ते युवर्ति न शर्याम् ॥ (ऋ० सं०
८, ८, ३६, ३)

सद्योऽपि यः शवसा बलेन तनोति अपः, सूर्य
इव ज्योतिषा पञ्च मनुष्यजातानि सहस्रसानिनी
शतसानिनी अस्य सा गतिः, न स्म एनां वार-
यन्ति प्रयुवतीमिव शरमयीमिषुम् ।

‘मन्युः’ मन्यतेर्दीप्तिकर्मणः, क्रोधकर्मणो वध-
कर्मणो वा । मन्यन्ति अस्माद्-इषवः ।

तस्यैषा भवति ॥५(२९)॥

अर्थः—“सद्यश्चिदुं” ‘यः’ जो ‘तादर्यः’ तादर्य देव
‘शवसा’ (बलेन) बलसे ‘पञ्च-कृष्टीः’ (पञ्च मनुष्य जातानि)
ब्राह्मण आदि पांच वर्णों के प्रति या सब प्राणिसाध के
लिये (क्योंकि—इन पांचों के द्वारा और सब प्राणिमूर्तियों को
उपकार होजाता है, इससे इनके कथन से मन्त्रमें प्राणिसाधसे
तात्पर्य है) “सूर्यः इव ज्योतिषा” जिस प्रकार सूर्यभगवान्
अपनी ज्योति से सब लोक में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार
‘अपः’ जलों को ‘तनान’ (तनोति) फैलाता है या बरसता
है । ‘अस्य’ (तादर्यस्य) इस तादर्य की ‘रंहिः’ (सा गतिः)
वह गति (बल) ‘सहस्रसाः’ मेंलों के विदारक के अर्थ बहुत
प्रकारों को धारक करती है, ‘शतसाः’ बहुतों से भी बहुत
प्रकारों को धारक करती है, (एनाम्) इसको “ न (स्म)”

वरन्ते” (त केचिद् वारयन्ति) कोई हटा नहीं सकते या रोक नहीं सकते “युवतिं न शर्माम्” (प्रयुवतीम् इव शरमयीम् इषुम्) वेग से अवकाश से अवकाशान्तर में सिलती हुई = तेजी से जाती हुई शर की वनी हुई इषु (बाण) के समान । अर्थात्-बाण की गति के समान उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता । ऐसे प्रभाव वाला तात्पर्य हमारा यह कल्याण करे, ऐसे प्रार्थना जोड़ लेना चाहिए ।

‘मन्यु’ [१८] (क्रोध) शब्द दीप्ति अर्थ में क्रोध अर्थ में अथवा वध अर्थ में ‘मन’ [दि० आ०] धातुसे है । क्योंकि- ‘मन्यन्ति (मन्यन्ते) अस्माद् इषव’ इससे बाण प्रकाशित होते हैं = जिसे क्रोध होता है, वही बाण फेंकता है ।

“तस्य०” उस मन्यु देव की यह ऋचा है—॥५[२९]॥

(ख० ६)

निरु०-“त्वया मन्यो सरथमारुतजन्तो हर्षमाणासोऽधृषिता मरुत्वः । तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः ॥” (ऋ सं० ८, ३, १९, १) अ० सं० ४, ३१, १)

त्वया मन्यो सरथम् आरुह्य रुजन्तो हर्षमाणासोऽधृषिता मरुत्वः तिग्मेषवः आयुधानि संशिश्रयमानाः अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निकर्माणः सन्नद्धाः कवचिनः इति वा ।

दधिका व्याख्यातः, तस्य एषा भवति—॥६[३०]॥

अर्थ:-“त्वया मन्यो०” यह ऋषि तपस् के पुत्र मन्यु नाम ऋषि की है। श्येनागिरादिकों में निष्केवल्य में विनि-
योग है।

‘मन्यो !’ हे भगवन् ! मन्युदेव ! ‘त्वया’ तेरे साथ ‘स-
रथेय’ (आरुह्य) एक रथ में बैठ कर ‘रुजन्तः’ (अभिभवन्तः)
शत्रुओं को तिरस्कार करते हुए ‘हर्षमाणासः’ तेरे आश्रय में
हर्षित होते हुए ‘अधृषिताः’ शत्रुओं से न दबे हुए और हे
‘मरुत्वः’ मरुत्वन् ! वायुदेव ! ‘तिग्मेष्व’ पैने बाण वाले
‘आयुधा’ (आयुधानि) आयुधों को ‘संशिष्यानाः’ भले प्रकार
चलाते हुए ‘अग्निरूपाः’ [अग्निकर्माणाः] अग्नि के समान
कर्म वाले [सजद्धाः] कसे हुए (कवचिनः इति वा) अथवा
कवचों को धारण किये हुए ‘नराः’ ये हमारे योधा ‘अभिप्रय-
न्तु’ शत्रुओं के संक्षुब्ध जावें।

‘दधिका’ [१६] की व्याख्या [२,७,५] हो चुकी, उसकी
यह ऋषि है—॥६[३०] ॥

[ख०७]

निरु०-“आदधिकाः शवसा पञ्च कृष्टीः सूर्यइव
ज्योतिषा परस्ततान । सहस्रसा शतसा वाज्यवा
पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥” [ऋ०सं० ३, ७,
१२, ५] ॥

अर्थ:-आतनोति दधिकाः शवसा बलेन अपः
सूर्य इव ज्योतिषा पञ्च मनुष्यजातानि सहस्रसा
शतसा ‘वाजी’ वेजनवान् ‘अर्वा’ ईरणवान् सं

पृणक्तु, नो मधुना उदकेन वचनानि इमानि इति ।

‘मधु’ धमतेर्विपरीतस्य ।

‘सविता’ सर्वस्य प्रसविता ।

तस्य एषा भवति ॥७(३१)॥

अर्थ:- “आदधिकाः०” इस ऋचा का धानदेव ऋषि है ।

‘दधिकाः’ दधिका देव ‘शवसा’ (बलेन) जल से ‘अपः’ जलोको ‘आ—ततान’ [आतनोति] फैलाता है । कहाँ ?

“ पञ्च कृष्टीः ” [पञ्च मनुष्यजातानि] पांच ब्राह्मण आदि वर्णों के प्रति किसके समान “सूर्य इव ज्योतिषा” जैसे सूर्य भगवान् अपनी ज्योति से सब लोक को व्याप्त करता है । कैसा दधिका देव है ? ‘सहस्रसाः’ ‘शतसाः’ बहुत और बहुत से भी बहुत जलो का भजने वाला ‘वाजी’ [विजयवान्] शत्रुओं को कंपाने वाला ‘अर्वा’ [हरणवान्] जलों को घेरणा करने वाला है । सो दधिका देव ‘इमा’ [इमानि] इन [नः] ‘वचांसि’ हमारे वचनों को ‘मधुना’ (मधुना) मिठास से ‘सं—पृणक्तु’ संयुक्त करे—जलकी कृष्टिसे सक्त करे ।

‘मधु’ शब्द आदि अन्त से उलटाए हुए ‘अम’ [अमा० प०] धातु का है ।

‘सविता’ (३०) क्यों सब का प्रसवन करने वाला या जनने वाला है ।

“तस्य०” उस सविता देव की यह ऋचा है-॥ ७ (३१) ॥

(अ० ८)

निरु०—“सविता यन्त्रैः पृथिवीं मरम्णा दस्कम्भने सविता द्यामदृहत् । अश्वमिवाधुक्षदुनिमन्तरिक्षमतूर्ते बद्धं सविता समुद्रम् ॥ ” [अ० सं० ८, ८, ७, १] ॥

सविता यन्त्रैः पृथिवीम् अरमयत् । अनारम्भणे अन्तरिक्षे सविता द्याम् अदृहत् । अश्वम्—इव अधुक्षत् धुनिम्—अन्तरिक्षमेघम्, बद्धम्—अतूर्ते = बद्धम्—अतूर्णे इति वा, अत्वरमाणे इति वा । सविता समुदितारम्—इति कम्—अन्यं मध्यमाद् एवम् अवक्षयत् ॥

आदित्योऽपि ‘सविता’ उच्यते । तथाच हिरण्यस्तूपे स्तुतः अर्चन् हिरण्यस्तूप ऋषिः इदं सूक्तं प्रोवाच ।

तदभिवादिनी एषा ऋग् भवति—॥८ (३२)

अर्थः—“ सविता यन्त्रैः ” इस ऋचा का अर्थमनाया हिरण्यस्तूप ऋषि है ।

‘सविता’ मध्यम देव सब जलों के स्वामी सविताने ‘यन्त्रैः’ यन्त्रोंके द्वारा ‘पृथिवीम्’ पृथ्वीको ‘अरम्भात्’ याभा या रीका । (अन्यथा यह ऐसी निश्चल न रहती ।) ‘सविता’ सविता ही ने ‘अस्कम्भने’ (अनारम्भके अन्तरिक्षे) कम्पू

(पतले) आकाश में जहाँ पत्ता भी नहीं ठहर सकती 'द्यौम्' द्यौ (ब्रूलोक) को स्थिर किया और भी ' सविता ' सविता देव ने ' अतूर्णे ' (अतूर्णे इति वा) (अतबरमाणे वा) अथवा 'अन्तरिक्षम्' (अन्तरिक्ष) आकाश में बद्धम्, बंधे हुए 'समुदितारम्' समय पर उदय होने वाले धुनिम् मेघ को 'अश्वम्-इव' घोड़े के समान 'अधुलत्' काढ़दिया- जिस प्रकार कोई घोड़े को रखने वाला उससे धूली दूर करने के लिये उसको सहज में कम्पित कर देता है उसी प्रकार सविता देव जल के गिराने के अर्थ मेघ को कम्पित करदेता है [भाष्यकार कहते हैं कि-] मध्यम के अतिरिक्त इस प्रकार और किस देव को ऐसे कहता [सर्वथा यह सविता मध्यम लोक का देव ही है] ।

आदित्य भी 'सविता' कहलाता है । वैसे ही (जिस प्रकार कि— सविता आदित्य है) हिरण्यस्तूप सूक्त में स्तुति किये गये अर्चन् हिरण्यस्तूप ऋषिने इस सूक्त को बोला था

“तदाभि वादिनी०” उसी को कहने वाली यह ऋचा है-॥ = (३२) ॥

(खं० ६)

निरु०—“ हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजेअस्मिन् । एवात्वार्वन्नवसे वन्दमानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम् ॥ ” (ऋ० सं० ८, ८, ७, ५) ॥

‘हिरण्यस्तूपः’ हिरण्यमयस्तूपः । हिरण्यमयः स्तूपोऽस्य -इति वा ।

‘स्तूपः’ स्थापयते । सङ्ग्राहः ।

सवितः । यथा त्वा आङ्गिरसः जुह्वे, वाजे अन्ने
अस्मिन्, एवं त्वा अर्चन् अवनाय वन्दमानः
सोमस्य-इव अंशुं प्रति जागर्मि अहम् ।

‘त्वष्टा’ व्याख्यातः, तस्य-एषा भवति ॥९(३३)॥

अर्थः-“ हिरण्यस्तपः० ” इस श्रुति का अर्चन् नामा
हिरण्यस्तूप ऋषि है ।

हे ‘सवितः’ ‘यथा’ जिस प्रकार दूसरे कल्प के ‘आङ्गिरसः’
अङ्गिरस के पुत्र हिरण्यस्तूप ऋषि ने ‘त्वा’ तुम्हें ‘जुह्वे’ [आजु-
हाव] आवाहन किया ‘एषा’ वैसे ही ‘अस्मिन्’ इस ‘वाजे’
[संस्कृते हविषि] अनाये हुये हविः में ‘अहम्’ मैं इस कल्प का
‘अर्चन्’ अर्चन् नामा हिरण्यस्तूप ऋषि ‘अवसे’ (अवनाय)
रक्षा के लिये ‘त्वा’ तुम्हें ‘वन्दमानः’ वन्दना करता हुआ
सोमस्य- इव अंशुम् सोम के अंशु [रस] को खरीद
कर लैसै, ‘मतिजगरा’ [जागर्मि] जागता हूँ—बडल पर्यन्त तेरी
उपासना करता हूँ ॥

‘हिरण्यस्तूप’ क्या ? हिरण्य (सुवर्ण) का स्तूप (समूह)
अथवा हिरण्यमय (सुवर्ण का) स्तूप (कीर्ति स्तम्भ) जिसका
हो वह हिरण्यस्तूप है ।

‘स्तूप’ किस धातु से है ? संप्रात अर्थ में ‘स्त्ये’ [वा० प०]
धातु से । क्या ? संप्रात ।

‘त्वष्टा’ (२१) शब्द की व्याख्या [२, ७, ५] हो चुकी । उस
की यह श्रुति है ॥६(३३)॥

ख० १०

निरु०—“देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुषा जजान। इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवाना असुरत्वमेकम् ॥” (ऋ०सं० ३, ३, ३१, ४) ॥

देवः त्वष्टा सविता सर्वरूपः पोषति प्रजाः रसानुप्रदानेन बहुधा च इमा जनयति, इमानि च सर्वाणि भूतानि उदकानि अस्य महच्च अस्मै देवानाम् असुरत्वम् एकं प्रज्जावत्त्वं वा, अनवत्त्वं वा । अपि वा ‘असुः’ इति प्रज्जानाम् । अस्याति अनर्थान् अस्ताश्च अस्याम् अर्थाः । असुरत्वम् आदिलुप्तम् ‘वात’ (२२) वाति इति सतः ।

तस्य एषा भवति— ॥ १० (३४) ॥

अर्थः—“देवस्त्वष्टा०” यह विश्वामित्र के पुत्र प्रजापति ऋषि की है । विश्वदेव में विनियोग है ।

‘त्वष्टा-देवः’ त्वष्टा मध्यम देव ‘विश्वरूपः’ (सर्वरूपः) सर्वरूप ‘सविता’ सब भूतों का उत्पन्न करने वाला है । और उत्पन्न करके ‘प्रजाः’ सब प्रजाओं को (रसानुप्रदानेन) जल के दात से ‘पुपोष’ (पोषति) पोषण करता है । केवल इतना ही नहीं—‘पुरुषा’ (बहुधाच) और बहुत प्रकार से (इमाः) इन प्रजाओं को ‘जजान’ (जनयति = बढ़ा-यति) बढ़ाता है । क्यों कि—इमा (इमानि) ‘च’ और ये ‘विश्वा’ (सर्वाणि) सब ‘भुवनानि’ (भूतानि = उदका-

नि) भूत या जल 'अस्य' इसके हैं। (इसी से सब को उत्पन्न करता है, पोषण करता है, और बढ़ाता है।) 'महत्' (ब) और इससे भी कि—'महत्' बड़ा या पूजनीय 'देवानाम्' देवताओं का 'एकम्' एक या असाधारण 'असुरत्वम्' असुरत्व = प्रज्जावत्त्व है। (उस महती प्रज्जा और जल रूप साधनसे वह जगत्की उत्पत्ति पालन और वृद्धि करता है। क्योंकि—साधन होने पर भी निर्वुद्धि पुरुष कुछ नहीं कर सकता) अथवा 'असुरत्वम्' (अन्नवत्त्वम्) असुरत्व = प्राणवत्त्व है। (क्योंकि—प्राणवान् ही सब कुछ कर सकता है निष्प्राण का कुछ शक्य नहीं) कोई 'असुरत्व' का अन्नवत्त्व अर्थ करते हैं। उनके मत में अन्न का कारण जल है, और देवता जलवाले हैं, इस प्रकार वे अन्न वाले होते हैं ॥

'असुरत्व' क्या ? 'असु' यह प्रज्जा या तीखी बुद्धि का नाम है। क्योंकि—“अस्यति अनर्थान्” वह अनर्थों को असन करती है—दूर हटाती है। अथवा इसमें सब अर्थ अस्त हैं, इसी से ससार के सब कार्य सिद्ध होते हैं। और 'असु' (प्रज्जा) जिसमें हो, वह 'असुर' होता है। यहा 'असु' शब्द से 'र'प्रत्यय होता है। इसी असुर शब्द के आदि अक्षर कालोप होने से 'सुर' शब्द बनजाता है, जो कि—लोक में भी मसिद्ध है। और 'असुर' शब्द से भाव प्रत्यय 'त्व' होने से 'असुरत्व' होता है। असुरत्व = असुरपना ॥

'वात' (२२) (वायु) कैसे ? 'वाति' (चलता है) इस कर्तृवाच्य गत्यर्थक 'वा' [अदा० प०]वातु से है।

“तस्य०” उभवात्मन्यन देवकी यह श्रुति है ॥१०(३४)॥

(सं० ११)

निरु०- “वात आवातु भेषजं शम्भु मयोभु नो
हृदे । प्रण आयूषि तारिषत् ॥” [क्र० सं० ८, ८,
४४, १ । सा० सं० छ० आ० २, २, ४, १०]

वात आवातु भेषज्यानि शम्भु मयोभु च नो
हृदयाय प्रवर्द्धयतु च नः आयुः ।

‘अग्निः’ व्याख्यातः ।

तस्य एषा भवति ॥११(३५)॥

अर्थ “वात आवातु०” इस ऋचा का उल्लेख वाता-
यन ऋषि है । ‘वातः’ पवन देव ‘भेषजम्’ [भेषज्यानि] जो
जो हमारे लिये पच्य हो, उसे ‘आवातु’ हमारे साक्षने लावे
‘शम्भु’ और वह हमारे लिये सुखकारी हो तथा ‘हृदे’ हमारे
हृदय में लिये ‘मयोभु’ सुख दायक हो, ‘नः’ [अस्माकम्]
हमारी ‘आयूषि’ आयु को प्रसारिषत् [प्रवर्द्धयतु] वहावे ।

‘अग्नि’ (१३) शब्द की व्याख्या [अ. ४, १] की
जा चुकी है ।

“तस्य०” उसकी यह ऋचा है ॥११(३५)॥

व्याख्या ।

“वात आवातु०” इस मन्त्र में वायु देवकी प्रार्थना में
स्पष्ट कहा गया है कि- शुद्ध वायु से शरीर में वैरुज्य आयु
की वृद्धि और हृदय की पुष्टि अतएव ज्ञान की वृद्धि होती
है तथा शुद्ध वायु ही प्रधान पद्य है ॥११(३५)

(सं० १२)

निरु०-“प्रति त्वं चारु मध्वरं गोपीथाय प्रहूय-

से । मरुद्भि रग्न आगहि ॥” [ऋ०सं० १, १, ३६, १ ।
सा०सं० छ०आ० १, १, २, ६] ॥

तं प्रति चारुम् अध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे सो
अग्ने मरुद्भिः सह आगच्छ इति कम् अन्यं
मध्यमाद्- एवम् अवक्ष्यत् ।
तस्य एषा भवति ॥ १२ (३६) ॥

अर्थः—“प्रति त्वम्” इस ऋचाका मैधातिथि ऋचि है।
‘अग्ने!’ हे भगवन् ! अग्नि देव ! ‘त्वम्’ (तम्) उस
‘चारुम्’ (अङ्गवैकल्यरहितम्) अङ्ग की विकलता (हीनता) से
रहित या सुन्दर ‘अध्वरम्’ ‘प्रति’ यज्ञ के प्रति (त्वम्) तू
‘सोमपानाय’ (सोमपानाय) सोमपान के लिये ‘प्रहूयसे’ बुलाया
जाता है, (स त्वम्) सो तू यह जान कर ‘मरुद्भिः’ मरुतों के
साथ ‘आगहि’ (आगच्छ) आ । इस प्रकार मध्यम के अति-
रिक्त किसे कहता (अतः ‘अग्नि’ शब्द से यहाँ मध्यम ही है
किन्तु पार्थिव नहीं ।) “तस्य०” उसकी यह दूसरी ऋचा
है — ॥ १२ (३६) ॥

(ख० १३)

निरु०-“अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं
मधु । मरुद्भि रग्न आगहि ॥” [ऋ०सं० १, १, ३७, ४।
सा० सं० छ० आ० १, २, २, ४] ॥

अभिमृजामि त्वा पूर्वपीतये पूर्वपानाय सोम्यं
मधु सोममयं सः अग्ने मरुद्भिः सह आगच्छ ।
इति ॥ १३ (३७) ॥

इति दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ १०, ३॥

अर्थ :—“अभित्वा०” इस ऋचा का प्रस्तावित ऋषि है ‘अग्ने !’ हे भगवन् ! अग्नि देव ! ‘त्वा’ तुझे ‘पूर्वपीतये’ (पूर्व-पानाय) प्रथम पान के अर्थ ‘अभि-सृजामि (बढ़ानि) कहता हूँ कि-‘सोम्यम्’ यह सोमरूप ‘मधु’ मिठाई है । (सः) सो तू ‘मधुद्विभि. (सह) सरुतों के साथ ‘द्यामहि’ (आगच्छ) आ-यह हम चाहते हैं ॥ १३ (३७) ॥

इति हिन्दी निरुक्ते दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ १०, ३ ॥

चतुर्थः पादः

निघ०-वेनः ॥ २४ ॥ असुनीतिः ॥ २५ ॥
ऋतः ॥ २६ ॥ इन्दुः ॥ २७ ॥ प्रजापतिः
॥ २८ ॥ अहिः ॥ २९ ॥ अहिर्बुध्न्यः ॥ ३० ॥
सुपर्णाः ॥ ३१ ॥ पुरूरवाः ॥ ३२ ॥ इति
द्वात्रिंशत् (३२) पदानि ॥ ४ ॥

(ख० १)

निरु०-‘वेनः’ वेनतेः कान्तिकर्मणः ।

तस्य एषा भवति ॥ १ (३८) ॥

अर्थ:- ‘वेन’ (२४) कान्ति अर्थ में ‘वेन’ (भ्वा० प०) धातु का है । क्योंकि-मध्यम देव सब लोक का प्यारा है, जिससे कि वह सबका उपकारी है ।

“तस्य०” उस वेन देव की यह ऋचा है-॥ १ (३८) ॥

(ख० २)

निरु०-“अयं वेनश्चोदयत् पृथिवीं भा उद्योति-

जैरायू रजसो विमाने । इम मपां सङ्गमे सूर्यस्य
शिशुं न विप्रा मतिभीरिहन्ति ॥” [ऋ० सं० ८,
७, ७, १ । य०वा० सं० ७, १६] ॥

अयं वेनः चोदयत् ‘पृश्निगर्भाः’ प्राष्टवर्णगर्भाः
आपः इति वा । ‘ज्योतिर्जरायुः’ ज्योतिः अस्य
जरायुस्थानीयं भवति । ‘जरायुः’ जरया गर्भस्य,
जरया यूयते इति वा । इमम् अपां च सङ्गमने
सूर्यस्य च शिशुम्-इव विप्रा मतिभिः—रिहन्ति
लिहन्ति, स्तुवन्ति, वद्धयन्ति, पूजयन्ति इति वा ।

‘शिशुः’ शंसनीयो भवति । शिशीतेर्वास्याद्
दानकर्मणः । “चिरलब्धो गर्भः”- इति ।

‘असुनीति’ असून् नयति ।

तस्य एषा भवति—॥२(३९)॥

अर्थः—“अयं वेनः०” इस ऋचा का भार्गव वेन
ऋषि है । इस ऋचासे शुक्र का ग्रहण होता है । भार्गव वेन
अपनी बनाधि में देवता का साक्षात्कार करता हुआ मृत्युक्त
देवता को दिखाता हुआ जैसा किसी से कहता है ।

‘अयम्’ यह ‘वेनः’ वेन देव, ‘ज्योतिर्जरायुः’ जिसका
ज्योतिः या बिजली ही जरायु = जेर = गर्भ की कांचली है,
अथवा जो अपनी ज्योतिः से गर्भ की जरा (जेर) के समान
(यु) जिला हुआ या लिपटा हुआ है “रजसः-विमाने”

जलके संग्रह स्थान अन्तरिक्ष में बैठा हुआ 'परिनिगर्भोः' सूर्य की रश्मियों में गर्भ रूप से स्थित जलों को अथवा परिनि (पाट्टवर्ण) प्रकृष्ट = बहुत तेज वर्ण वाली सूर्य के गर्भ भाव को प्राप्त हुए जलों को 'बोदयत्' (बोदयति) प्रेरणा करता है । 'हमम्' इस वेन को 'अपाम्' जलों के 'सूर्यस्य' (य) और सूर्य के 'संगमे' संगमन या मिलाप के स्थान (अन्तरिक्ष) में स्थित को 'विप्राः'मेधावी प्रासक्त "शिशु-न" जालक को जैसे 'मतिभिः' उज्जान पूर्वक स्तुतिओं से 'रिहन्ति' (लिहन्ति) चाटते हैं (स्तुयन्ति) अथवा स्तुति करते हैं (वर्धयन्ति) अथवा बढ़ावा देते हैं (पूजयन्ति) अथवा सराहते हैं ।

'शिशु' क्यों ? 'शंसनीयो भवति' वह शंसनीय या प्रशंसनीय होता है । क्योंकि प्रयोजन से या बिना प्रयोजन के उसके प्रलापों में उची प्रशंसा की जाती है । अथवा दान अर्थ में 'शी' (अदो० आ०] धातु से है । क्यों कि वह पुरुषसे स्त्री के लिये धारणार्थ दिया जाता है । जैसे कि- नया गर्भ ग्रहण करने वाली स्त्रियों में कहा जाता है- "चिरलब्धो गर्भः" इसने देरमें गर्भ पाया है ('अचिरलब्धो गर्भः') या शीघ्र ही गर्भ पाया है ।

'असुनीति' (२५) शब्द देवता पद है । और वह मध्यम इन्द्र = प्राण देवता है । 'असुनीति' क्यों ? वह असुओं (प्राणों) को नयन करता है लेजाता है-अर्थात्- जब वह इस शरीर से उत्क्रमण करता है या निकलता है, तो अपनेसाथ दूसरे प्राणों को भी लेजाता है । जैसा कि- कहा है-

"प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुक्रमान्ति"

अर्थात् प्राणको ठहाने पर सब प्राण उसके पीछे ठहकाते हैं।
 “तस्य०” उस असुनीति या प्राण देवता की यह
 श्रुति है ॥२ (३६)॥

(सं० ३)

निरु०—“असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवात-
 वे सुप्रतिरा न आयुः रारन्धि नः सूर्यस्य संहशि
 घृतेन त्वं तन्वं वर्द्धयस्व ।।” (ऋ० सं० ८, १, २२, ५) ॥

असुनीते ! मनः अस्मासु धारय चिरं जीवनाय
 प्रवर्द्धय च नः आयुः, रन्धय च नः सूर्यस्य सन्दर्शनाय ।
 ‘वर्द्धयतिः’ वशगमनेऽपि दृश्यते ।

“मा रधाम द्विषते सोम राजन्”- (ऋ सं० ८,
 ७, १२, ५ । अथ० सं० ५, ३, ६, ७) । इत्यपि
 निगमो भवति ।

घृतेन त्वम् आत्मानं तन्वं वर्द्धयस्व ।

‘ऋतो’ व्याख्यातः,

तस्य एषा भवति ॥ ३ [४०] ॥

अर्थः—“ असुनीते ! ” इस श्रुति को श्रुत करने का नि-
 है । ‘असुनीते !’ हे प्राण ! (त्वम्) तू ‘अस्मासु’ हममें ‘मनः’
 मनको ‘धारय’ धारण कर—मन आदि इन प्राणों को हमारे
 शरीर में ही धारण कर, किन्तु तू सत्कर्मों का नालाकर, तेरे ठहरेली
 से ये भी ठहरे रहेंगे । ‘जीवातवे’ (चिरजीवनाय) हमारे

बहुत कालतक जीने के अर्थ (मनः धारय) मनकी धारणकर । 'नः' (अस्माकम्) हमारी 'आयुः' आयुको 'सुप्रतिर' (प्रकर्षण वर्द्धय) भन्ने प्रकार बढ़ा । 'नः' (अस्मान्) और हमें 'रारन्धि' (रन्ध्रय — च) साधन कर या साधले । और ऐसा अनुग्रह कर जिस प्रकार हम 'सूर्यस्य' सूर्य के 'सन्दर्शि' (सन्दर्शनाय) भन्ने प्रकार दर्शन के लिये समर्थ होवे' हमें दिव्य दृष्टि दे, जिससे सूर्य के संदर्शन में अनर्थ हो । और 'घृतेन' (उदकेन) जलसे 'त्वम्' तू 'तन्वम्' अपने शरीर को 'वर्द्धयस्व' बढ़ा — अर्थात्-यथा समय दृष्टि करने से यह सब होगा, इसी से तू बरस ।

'रथ' (दि० प०) धातु वशगमन (अधीन चलने) अर्थ में भी देखा जाता है । जैसे-

“ मा रथाम द्विषते सोम राजन् ”

अर्थात्- हे भगवन् ! सोम ! राजन् ! तुझसे विशेष रूप से कहा जाता है कि — 'द्विषते' शत्रुके 'मा' न 'रथाम' वश हों इन उक्त प्रार्थनाओं के लिये हम शत्रुओं के अधीन नहीं, किन्तु वे ही सब प्रकार हमारे अधीन हों । क्योंकि-शत्रुके अधीन होना बहुत अनिष्ट है । यहाँ मन्त्रार्थ के सामर्थ्य से 'रथ' धातु वश गमन अर्थ में स्थिर होता है ।

'ऋत' शब्द की व्याख्या (२, ७, ३] की जा चुकी है ।

“तस्य०” उसकी यह ऋचा है—॥ ३ (४०) ॥

(सं० ४)

निरु० “ ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वी ऋत-
स्यधीति वृजिनानि हन्ति । ऋतस्य श्लोको

बधिरा ततर्द कर्णा बुधानः शुवमान आयोः ॥ ”
 ऋ० सं० ३, ६, १०, ३) ॥

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति, पूर्वीःऋतस्य प्रज्जा
 वर्जनीयानि हन्ति ऋतस्य श्लोको बधिरस्यापि
 कर्णौ आतृणक्षि ।

‘बधिरः’ बद्धश्रोत्रः ।

कर्णौ बोधयन् दीप्यमानश्च आयोः = अय-
 नस्य = मनुष्यस्य । ज्योतिषो वा । उदकस्य वा ।

‘इन्दुः’ इन्धेः । उनेत्ते वा ।

तस्य एषा भवति ॥ ४ (४१) ॥

अर्थः- “ऋतस्य हि शुरुधः०” इस श्रुति का वान-
 देव ऋषि है ।

‘हि’ क्योंकि—‘ऋतस्य’ ऋत मन्त्रमन्त्र देव के ‘पूर्वीः’
 पहिली या पूर्व अनेक काल की संघित की हुई ‘शुरुधः’
 (आः) अप् [जल] हैं, [अतः] इससे ‘ऋतस्य’ ऋत देव
 की ‘धीतिः’ [प्रज्जा] बुद्धि ‘वृजिनानि’ सब लोकों के कष्टों
 को ‘हन्ति’ नाश करती है, या ‘वृजिनानि’ [वर्जनीयानि =
 अपयशांसि] लोकों के अपयशों को ‘हन्ति’ नाश करती है ।
 क्योंकि—अकाल में ही भूख प्यास के मारे हुये लोकों की अप-
 यश के करने वाले बोरी आदि कार्यों में प्रवृत्ति होती है,
 किन्तु ऋतदेव के यथा समय दृष्टि करने पर नहीं होती ।
 इसी से ‘ऋतस्य’ [ज्योतिषो वा] ऋतकी ज्योति [विजली]
 का [उदकस्य वा] अथवा जलका ‘श्लोकः’ श्लोक या शब्द

‘बुधानः’ (बोधयन्) जनाता हुआ ‘शुचमानः’ (दीपयमानः) प्रतापित होता हुआ ‘अधिरा’ [अधिरस्यापि] अहरे भी ‘आयोः’ (अपनस्य = अनुपस्य) अनुप के ‘कर्णा’ [कर्णौ] कानों को ‘ततर्द’ [आतृणन्ति] भेदन करदेता है वा पोछ देता है । अहरे भी उस के यश की जानती हैं, ऐसा अत-देव है ।

‘इन्दुः’ [२७] कैने ? दीप्ति अर्थ में ‘इन्ध’ (रु०आ०) धातु से है । अथवा क्रिदन् [भिगोना] अर्थ में ‘उन्द’ (रु० घ०) धातु से है । क्योंकि—इन्दु (चन्द्रमा) में प्रकाश करना और भिगोना दोनों ही क्रियाएँ संभव हैं ।

“तस्य०” उस की यह आवा है—॥ ४ (४१) ॥

(खं०५)

निरु०—“प्रतद्वेच्यं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मम रेजति रक्षोहा मन्म रेजति । स्वयं सो अस्मदानिदो वधैरजेत दुर्मतिम् । अवसवेदघशं सोऽवतरमव क्षुद्रमिवसवेत् ॥ ऋ०सं०२,१,१७,१॥ प्रब्रवीमि तद् भव्याय इन्दवे हवनार्ह इव य इषवान् अन्नवान् कामवान् वा मननानि च नोरजयति रक्षो-हा च बलेन रेजयति स्वयं सो अस्मदाभिनिन्दि-तारम् । “ वधै रजेत दुर्मतिम्” । “ अवसवेद-घशंसः । ” ततश्च अवतरं क्षुद्रमिव अवसवेद् । “ अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते ” यथा-अहो दर्शनीया-अहो दर्शनीया, इति ॥

तत् परुच्छेपस्य शीलम् ॥

‘परुच्छेपः’ ऋषिः । पर्ववच्छेपः । परुषि परुषि
शेषः अस्य— इति वा ॥

इति- इमानि सप्तविंशति (२७) देवतानाम-
धेयानि अनुक्रान्तानि-सूक्तमाञ्जि हविर्भा॥ञ्जि॥
तेषाम्-एतानि अहविमाञ्जि-नेनः, असुनीतिः,
ऋतः, इन्दुः ॥

‘प्रजापतिः’ प्रजानां पाता वा पालयिता वा ॥
तस्य एषा भवति ॥५ (४२) ॥

अर्थः—“प्रतद्वोचेयम्०” यह अतिच्छन्द है । परुच्छेप
ऋषि और षष्ठ अहन् (दिन) में मरुत्वतीय में शस्त्र है ।

(यद् यद्-यष्टं तस्य इन्दोः) जो जो उस इन्द्र देव को
प्रिय है, ‘तत्’ (तत्) सो सो (अहम्) में ‘भक्ष्याय’ उस भक्ष्य
या भवन-योग्य = आत्मवान् = अपने वाञ्छितों के पात्र
‘इन्द्रवे’ इन्दु देव के लिये ‘प्रवोचेयम्’ (प्रवोचि) कहनाहूँ।
‘यः’ जो इन्दु ‘इन्दोः’ (इवनाहं इव) इवन के योग्य जैसा
‘इषवान्’ (अन्नवान्) अन्न या उदक = जल वाला है—
यद्यपि उसके लिये यज्ञ में हविः नहीं दिया जाता, तब भी
वह अन्न या हविः वाला है—अर्थात्—अन्न के भी कारक
मूल को धारण करने वाला है जिससे कि—हविः उसी
से उत्पन्न होते हैं, इससे हविर्भाग् देवताओं से भी अधिक
महिमा वाला है । अथवा ‘इषवान्’ (कामवान्) कामनावाले

होताओं को नित्य ही उनके वाञ्छित कलों के देने में प्रस्तुत (तैयार) रहता है। इसीसे 'मन्म' (मः मननानि) हमारे मनों को या उजानों को 'रेजति' (रेजयति) (आकम्पयति) कम्पित करता है- कैसे हम इसकी नित्य ही स्तुति करें ?- अपने अनुग्रहों से हमारे मनो को नई नई स्तुतिओं के लिये चञ्चल करता रहता है। "रक्षोहा मन्म रेजति" (रक्षोहा च बलेन रेजयति) और बल से राजसो को मारता हुआ हमारे मनो को फुलाता है। और 'स्वयम्' अपने आप आदर युक्त होकर 'सः' वह इन्दु 'अभ्यदानिद' (अस्मदभिनिन्दितारम्) हमारी निन्दा करने वाले 'दुर्मतिम्' दुष्टमति या पापमति पुरुष को 'वधेः' वज्र के प्रहारों से 'अजेत' प्राप्त होता है या जीत लेता है या दूर फेंक देता है। 'अघशंसः' हमारे पापों को कहने वाला-बड़े पापों को भी देखते बढ़ाकर फैलानेवाला 'अवस्त्रवेत्' उस अतिबलवान् इन्दु से इन्त्यमान होता हुआ अधोगति को प्राप्त हो। "अवतरम्" - नीचे से भी नीचे 'क्षुद्रम्-इव' अति तुच्छ वस्तु के समान 'अवस्त्रवेत्' नीचे चला जावे- जैसे कोई क्षुद्र वस्तु जड़ से गड़ होजाता है, उसी प्रकार वह हमारा शत्रु गड़ होजावे (यह हम चाहते हैं)।

इस मन्त्रमें 'रेजति' 'रेजति' 'स्त्रवेत्' 'स्त्रवेत्' इस प्रकार एक २ पद फिर २ पढ़ा गया है, उसका क्या प्रयोजन है ? ऐसा प्रश्न उठाकर भाष्यकार स्वयम् स्नाधान करते हैं-

“अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते”

अर्थात्- जहाँ शब्द के अभ्यास या आवृत्ति में दूसरा कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, वहाँ मन्त्रोंकी अर्थ तत्व के

जानने वाले आचार्य अर्थ के बाहुल्य को ही अभ्यास का प्रयोजन मानते हैं क्यों कि— अकस्मात् वही शब्द दोहराया नहीं जाता, अवश्य ही उसके पुनः कथन में कोई प्रयोजन रहता है। और लोक में भी ऐसा देखा गया है—

“यथा-अहो दर्शनीया अहो दर्शनीया”

अर्थात्— जैसे ‘अहो (आश्चर्य, यह खी दर्शनीय है अहो यह खी दर्शनीय है।

यहां खी के गुणों के अतिशय या आधिक्य के बताने के अर्थ ‘दर्शनीय’ पद को दोहराया गया है। इससे मन्त्रों में भी वैसा ही शब्द स्वभाव है।

क्या कुछ और भी ? हाँ,—

“तत् परुच्छेपस्य शीलम्” अर्थात्— वह अभ्यास मन्त्र के द्रष्टा परुच्छेप ऋषि का स्वभाव है— परुच्छेप ऋषि का ऐसा ही स्वभाव है कि— वह अपने देवता की स्तुति में एक २ शब्द को दोहरा २ कर बोलता है।

इससे भाष्यकार ने यह भी दिखाया कि- मन्त्रों के अर्थ दर्शन काल में ऋत्यों के स्वभाव तक ही ध्यान नहीं रखना चाहिये बल्कि मन्त्र के द्रष्टा ऋषि के स्वभाव का भी अनुरोध करना चाहिये। इसी लिये लोक में भी वाक्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थ के अतिरिक्त एक तात्पर्यार्थ भी माना जाता है जो ब्रह्मा की इच्छा से उजान से प्रतीत होता है।

‘परुच्छेप’ कौन ? ऋषि। सो क्यों ? उसका चर्च या ग्रन्थि वाला महान् शेष (लिङ्ग) है। अथवा ‘परुच्छेपः परुच्छेपः अस्या’ अङ्गों की सन्धि २ में उसका शेष है—इतना लम्बा है कि— उसका स्पर्श सब अङ्गों पर होजाता है।

“इति इमानि०” इस प्रकार ये सतरहें (२७) ‘वायु’ से आरम्भ कर ‘इन्दु’ पर्यन्त देवताओं के नाम गिनाए गए।

किस प्रयोजन से ? विशेष अर्थ के कहने के लिये ।

वह क्या विशेष है ?

“सूक्तभाञ्जि हविर्भाञ्जि”

अर्थात्—ये सब देवता सूक्त के भजन करने वाले और हविः के भजन करने वाले हैं—इनकी सूक्तों में प्राधान्य से स्तुति भी है और यज्ञ में इनकी हविः भी है ।

“तेषाम्-एतानि अहविर्भाञ्जि-वेनः, अमुनीतिः, ऋतः इन्दुः ।”

किन्तु उनमें ये चार देवता हविर्भाक् नहीं हैं,—वेन, अमुनीति, ऋत और इन्दु—इनकी सूक्तों में स्तुति मात्र है और यज्ञ में इन्हे हविः नहीं दी जाती । शेष सब तेह्र (२३) देवता वायु आदि हविः और सूक्त दोनो के भागी हैं ।

यह देवताओं के स्वभाव के दिखाने के अर्थ कहा है । जिस प्रकार मन्त्रार्थ के उच्चारण में शब्द स्वभाव और अवि-स्वभाव का उच्चारण आवश्यक है उसी प्रकार देवता का भी स्वभाव उच्चारण है । जैसे कि—यहां जो वेन आदि देवता हविः के भजने वाले नहीं हैं, उनके मन्त्रों में जो “घृत” “अन्न” आदि शब्द आते हैं, उनका अर्थ मध्यम देवता के स्वभावानुसार जल आदि ही लिया जावेगा । जो ऐसा अनुसन्धान न रख कर प्रसिद्ध अर्थ के अनुसार घृत आदि ही अर्थ लेगा वह देवता के प्रतिफल ही अर्थ करेगा, जो यज्ञ में विगुह्यता को उत्पन्न करने वाला है ।

‘प्रजापति’ (२८) क्या ? प्रजाओं का पाता या पालयिता
(पालन करने वाला) ।

“तस्य०” उस प्रजापति देवकी यह ऋचा है ॥५(४२)॥

(सं० ६)

निरु०-“प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजाता-
नि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु
वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥” (ऋ०सं०८,७,४,५
य०वा०स० १०,२, २३,६५) ॥

प्रजापते ! नहि त्वद्-एतानि अन्यः सर्वाणि
जातानि तानि परि बभूव । यत्कामाः ते जुहुमः,
तद् नः अस्तु, वयं स्याम पतयो रयीणाम्, इत्याशीः ।

‘अहि’ व्याख्यातः ।

तस्य एषा भवति-॥६(४३)॥

अर्थः- “प्रजापते०” इस ऋचाका प्रजापत्य हिरण्य-
गर्भ ऋषि है । पितृयज्ञ में उपस्थान में विनियोग है और
राजसूय में होम में विनियोग है ।

‘प्रजापते!’ हे प्रजापति देव ! ‘त्वत्’ तेरे से ‘अन्यः’ अन्य
कोई भी एतानि इन ‘ता’ (तानि) उन ‘विश्वा’ (विश्वानि
= सर्वाणि) सब ‘जातानि’ (देवतारूपाणि) देवता रूपों को
‘न’ ‘परिबभूव’ (परिगृह्य भवति) सब ओर से ग्रहण
करके नहीं रहता है, किन्तु तू ही इन सब रूपोंको सब ओर
से लिये हुये है । ‘यत्कामाः’ जिस २ कामना को करते हुये

(हम) 'ते' तेरे लिये 'जुहुमः' होन करते हैं, 'तत्' से २ 'नः' (अस्माकम्) हमारा 'अस्तु' होवे और (हम) 'रयीणां' (धना-
नाम्) पतयः' स्वामी 'स्याम' होवें। यह आशीः या प्रार्थना है।

'अहि' (२९) शब्द व्याख्यान [२.५ ३] किया जा चुका।

“तस्व०” उस (अहि) की यह आज्ञा है ॥६(४३)॥

व्याख्या ।

आशीः । “प्रजापते” इस मन्त्र में दो आशिषाएँ हैं पहिली- “यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु” जिस २ कामना से हम तेरे लिये होन करते हैं और हमें हो, और दूसरी “वयं स्याम पतयो रयीणाम्” हम धनों के स्वामी होवें। अथवा “आशीः” इस निर्देश से भाव्यकार यह दिखाने है कि- यह आशिषा मन्त्र ही में है, किन्तु जहान्मन्त्र में आशिषा न भी हो, तो भी वहाँ अध्याहार कर लेना चाहिए। क्यों कि- स्तुति और आशिषा का नित्य सम्बन्ध है- किमी प्रार्थना के बिना कभी कोई स्तुति प्रवृत्त नहीं होती ॥

अहि । पहिले इस शब्द का निर्वचन मात्र किया गया है- ‘अहि’ क्यों ? ‘अयनात्’ गमन करने से, किन्तु यहाँ उसका अभिधेय (अर्थ) बताया गया है कि- वह मध्यमदेव है ॥६(४३)॥

(स० ७)

निरु०- “अब्जा मुक्त्यैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां
रजः सु सीदन् ॥” [ऋ० सं० ५, ३, १६, ६] ॥

अशुजम् उक्त्यैः अहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां बद्ध्वा

अस्मिन् धृताः आपः इति वा ।

इदमपि इतरद् 'बुध्नम्' एतस्मादेव । बद्धा
अस्मिन् धृताः प्राणा इति ।

योजहिः स बुध्नयः । 'बुध्नम्' अन्तरिक्षं तन्नि-
वासात् ।

तस्य एषा भवति-॥७(४४)॥

अर्थः—“अब्जामुत्थैः०” इस ऋचा का वाशिष्ठ
पाराशर ऋषि है। दशरात्र के चतुर्थ अहन् में बैरवदेव में
विनियोग है ।

(हे स्तोतः ।) हे स्तुति करने वाले ! ऋत्विक् ! (त्वम्)
तू 'रजःसु' (उदकेषु) जलों के निमित्त 'सीदन्' स्थित होकर
हुआ 'नदीनाम्' (नदनानाम्) नाद (शब्द) स्वभाव जलों के
'बुध्ने' (बन्धने) बन्धनरूप अन्तरिक्ष में (वर्तमानम्) विद्य-
मान 'अब्जाम्' (अप्सुजम्) जल में जन्मने वाले 'अहिम्'
अहि (नेघ) देव को 'उत्थैः' स्तोत्रों से 'गुणीये' स्तुति
करता है ।

'बुध्न' क्या ? अन्तरिक्ष । क्यों ? 'बद्धा अस्मिन् धृताः
आपः इति वा' इसमें जल बंधे हुए हैं, या धरे हुए हैं ।

यह भी दूसरा 'बुध्न' (शरीर का वाचक) इसी व्याख्यान
से है । कैसे ? इसमें प्राण बंधे हुए हैं या धारक किये हुए हैं ।

'अहिर्बुध्न्यः' (३०) शब्द । क्या अर्थ ? जो अहि से
बुध्नयः । 'अहिः' 'बुध्नयः' ये दो प्रथमान्त समानाधिकरण
(विशेषक विशेष्य) पद हैं । यथास्थित मिल कर ही एक
वाक्य का कार्य करते हैं । 'बुध्नय' क्या ? 'बुध्न' अन्तरिक्ष का

मान है, और उस में रहने से अहि 'बुध्न्य' है। 'बुध्न्य' शब्द में 'य' लङ्गित प्रत्यय होने से 'बुध्न्य' हो जाता है।

“तस्य०” उस 'अहिर्बुध्न्य' की यह ऋचा है ॥७(४४)॥

(सं० ८)

निरु०—“मानोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धान्मा यज्जो अस्य सिधत्तायोः ॥” [ऋ० सं० ५, ३, २६, ७] ॥

मा च नः अहिर्बुध्न्यो रेषणाय धात् । मा अस्य यज्जो स्वा च सिधद् यज्जकामस्य ।

‘सुपर्णो’ व्याख्यातः ।

तस्य एषा भवति ॥८(४५)॥

अर्थ—“मानोऽहिर्बुध्न्यो०” इस ऋचा का अहि आदि पूर्व ऋचा के समान है ॥

‘मा’ मत ‘न’ (अस्मान्) हमें ‘अहिर्बुध्न्यः’ अहिर्बुध्न्य देव ‘रिषे’ (हिसनाय) हिंस के लिये ‘धात्’ धारण करे। और ‘मा’ मत ‘अस्य’ इस ‘ज्जतायोः’ (यज्जकामस्य) यज्ज की कामना वाले यजमान का ‘यज्जः’ यज्ज ‘सिधत्’ मत हो, किन्तु सदा ही अविनाशी बना रहे।

‘सुपर्ण’ [३१] शब्द का निर्वचन [३, २, ६] होशुका,— ‘सुपतनः’ सुन्दर पतन करने वाला। यहाँ मध्यम उद्योति अभिधेय वा अर्थसत्त्व है।

“तस्य०” उस ‘सुपर्ण’ की यह ऋचा है—॥८(४५)॥

(सं० ९)

निरु०—“एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं

विश्वं भुवनं विचष्टे । तं पाकेन मनसा पश्यमन्ति-
तस्तं माता रे व्हि [लुहि] स उ रे व्हि (लुहि)
मातरम् ॥” [ऋ०सं० ८, ६, १६, ४] ॥

एकः सुपर्णः स समुद्रम्-आविशाति, स इमानि-
सर्वाणि भूतानि अभिविपश्यति, तं पाकेन नसा
अपश्यम् अन्तितः, इति ऋषेर्दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भ-
वति आरूपानसंयुक्ता, तं माता रेढि वाग्-एषा
माध्यमिका, स उ मातरं रेढि ।

‘पुरूरवाः’ बहुधा रोरूयते ।

तस्य एषा भवति-॥९॥४६॥

अर्थः—“एकः सुपर्णः” इस शब्द का अर्थ यी धर्म
अर्थ है ।

‘एकः’ (अद्वितीयः) एकही या अद्वितीय—जिसके पतन
(गमन) में दूसरा चीज उपमान नहीं है, ‘सः’ वह ‘सुपर्णः’
सुन्दर उड़ने वाला वायु ‘समुद्रम्’ (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष
को ‘आविवेश’ प्रवेश करता है—सदा ही उस में प्रवेश किये
हुये रहता है । ‘सः’ वह ‘इदम्’ [इमानि] इन ‘विश्वम्’
[विश्वानि] सब ‘भुवनम्’ (भूतानि) भूतों को ‘विचष्टे’
(अभिविपश्यति) भले प्रकार देखता है । ‘तम्’ उस वायुदेव
को ‘पाकेन’ परिपक्व विश्वानि ‘मनसा’ मनसे ‘अन्तितः’ पास
में ‘अपश्यम्’ मिले देखा है । [यह मन्त्र में देवता शब्द को
साक्षात्कार करके जो शक्ति की प्रीति हुई, वही आरूपान के

रूप में वर्णन की हुई है ।] [ऋषि देवता के दर्शन करके किसी से कहता है ।]

‘तम्’ उस वायुदेव को ‘माता’ [एषा माध्यात्मिका वाक्]- यह मध्यम लोक की वाणी रूप माता ‘रेडि’ [लेडि] जाटखी है । ‘सः सः’ और वह भी ‘मातरम्’ माता को ‘रेडि’ जाटखी है । अर्थात्—“दोनों परस्पर के आश्रय होने के कारण अध्यात्म के समान हैं । अध्यात्म मन्त्र में स्तोता और स्तुत्य दोनों भाव एक ही में आजाते हैं वैसे ही यहाँ एक ही देवता कर्ता और कर्म का काम कर रही है ।

‘पुरूरवाः’ [३२] क्या ? बहुधा देने वाला ।

“तत्स्व०” उस पुरूरवस् देवता की यह ऋचा है—॥६(४६)

(ख० १०)

“ निरु०- समास्मिञ्जायमान आसत ग्ना उतेमवर्द्धन्नद्यः १ स्वगूर्त्ताः । महे यत्त्वा पुरूरवो रणाया वर्द्धयन्दस्युहत्याय देवाः ॥” (ऋ० सं० ८, ४, २, २)॥

समासत अस्मिन् जायमाने ग्नाः गमनात् आपः देवपत्न्यो वा । अपि च एनम् अवर्द्धयन् नद्यः ‘स्वगूर्त्ताः’ स्वयंगामिन्यः । महते च यत्त्वा पुरूरवो ‘रणाया’ रमणीयाय संग्रामाय अवर्द्धयन् दस्यु- हत्याय च देवा देवाः ॥१०(४७)॥

इति दशमाध्यायस्य चतुर्थ पादः ॥ १०, ४॥

अर्थः—“समस्मि ज्ञायमाने” इस श्रवणाका सर्वग्री
श्रविका है ।

‘अस्मिन्’ इस पुरुरवस् को ‘जायमाने’ दृष्टि कर्म में अपने
आपे को प्राप्त होने पर [क्यों कि-देवताओं का कर्म ही जन्म
है, या कर्म की फल सिद्धि के लिये ही जन्म है ।] ‘गताः’
गमन—स्वभाव ‘आपः’ जल ‘देवपत्न्यो वा’ अथवा देवपत्निये
‘सम्-आसत’ उसे चारों ओर से घेरकर स्थित हुईं या होती
हैं । ‘उत’ (अपि च) और ‘स्वगूत्ताः’ (स्वयंगामिन्यः) स्वयं
गमन शील ‘नद्यः’ नदियों ने ‘ईप्’ (एनम्) ; इसे ‘अवर्द्धन्’
(अवर्द्धयन्) बढ़ाया [यह पूर्वाङ्क परोक्षकृत है] । (अवउचरा-
र्द्ध प्रत्यक्षकृत है—) ‘पुरुरवः’ ! हे पुरुरवस् ! ‘यत्’ जो ‘देवाः’
देवताओं ने ‘महे’ (महते) बड़े ‘रणाय’ (रमणीयाय संप्रानाय)
रमणीय संप्रान के लिये ‘त्वा’ तुम्हे ‘अवर्द्धयन्’ बढ़ाया है (तत्)
को ‘दस्युहत्याय’ दस्युओं (हाकुओं) के नाश के अर्थ (बढ़ाया)
है । अथवा ‘यत्’ यह वाक्यालंकार में है । हे पुरुरवस् !
देवताओं ने तुम्हे महान् रमणीय संप्रान के लिये और दस्युओं
की हत्या (नाश) के लिये बढ़ाया है ।

“देवाः देवाः” यह आवृत्ति अध्याय की समाप्ति के
सूचनार्थ है ।

‘गताः’ क्यों ? गमन से क्यों कि- वे गमन करती हैं, इस
से वे ‘गताः’ हैं ।

‘स्वगूत्ताः’ क्या अर्थ ? स्वयंगामिनी या आप से आप
जलने वाली = बढ़ने वाली ॥ १० (४७) ॥

इति हिन्दी निरुक्ते दशमाध्यायस्य अन्तर्भाषादः ॥ १०, ४ ॥

निरुक्त के दशम अध्याय का खण्डमूत्र-

[१म पा०-] अजातो मध्यस्थानाः १ (१) वायो (२) आस-
 स्नाक्षासः [३] नीचीनवारम् (४) तमूषु (५) इमाकृदाय [६] याते
 दियुत (७) जरावीध (८) अददंक्तु [९] योजातएव [१०] विवृक्षान्
 [११] अशनापिनद्धम् (१२) अशमास्यम् [१३] (द्वि० पा०) क्षेत्रस्य
 पति (१४) क्षेत्रस्यपतिना [१५] क्षेत्रस्यपते [१६] अमीवहा
 [१७] पुनरेहि [१८] यो अनिच्छ (१९) परेयिवांसप् (२०)
 सेनेव (२१) मित्रः (२२) हिरण्यगर्भः (२३) येते (२४) (३य
 पा०-) विश्वकर्मा सर्वस्य (२५) विश्वकर्मा विमना (२६)
 विश्वकर्मेन् (२७) त्यमूषु (२८) सद्यश्चिद्यः (२९) त्वयान्नयो
 (३०) आदधिकाः [३१] सवितापन्त्रै. [३२] हिरण्यपत्नूप
 [३३] देवत्वष्टा (३४) वातयावात् (३५) पतित्यम् (३६)
 अभित्वा (३७) [४थं पा०-] वेनो वेनते (३८) अयत्रेनः (३९)
 अमुनीते (४०) ऋतस्यहि (४१) पतद्वाचेयम् (४२) मजापते (४३)
 अज्जा मुक्थैः (४४) मनोहिः (४५) एकः सुपर्ण (४६) सन्नस्मिन्
 (४७) सप्तचत्वारिंशत् ॥

इतिनिरुक्ते (उत्तरषट्के) दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १०, ४ ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते उत्तरषट्के दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १०, ४ ॥

अथ एकादशाध्यायः ।

प्रथमः पादः ।

(सं० १)

(अथ षट्त्रिंशत्पदानि)

निघ०—श्येनः ॥१॥ सोमः ॥२॥ चन्द्र-
माः ॥ ३ ॥ मृत्युः ॥४॥ विश्वानरः ॥५॥
धाता ॥ ६ ॥ विधाता ॥ ७ ॥

निरु० 'श्येनो' व्याख्यातः ।

तस्य एषा भवति— ॥१॥

अर्थः— 'श्येन' (१) शब्द की व्याख्या अ० ४ पा० ४
सं० २ शब्द ५१ पर हो चुकी है— "शंसनीयं गच्छति"
'बहुत प्रशंसा जाता है' । किन्तु यहा मध्यम देव उसका अभि-
धेय (अर्थ) कहा जाता है ॥

"तस्य०" उस 'श्येन' की यह व्याख्या है— ॥ १ ॥

(सं० २)

निरु०— " आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहस्रं
सवां अयुतं च साकम् । अत्रा पुरन्धिरजहादरा-
तीर्मदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥ " [ऋ० सं० ३,
६, १५, ७) ॥

आदाय श्येनः अहरत् सोमं, सहस्रं सवान्,

अयुतं च सह । सहस्रं सहस्रसाव्यम्-अभिप्रेत्य,
तत्र अयुतं सोमभक्षाः, तत्सम्बन्धेन अयुतं दक्षि-
णा इति वा । तत्र पुरन्धिः अजहात् अमित्रान्
अदानान्-इति वा । “मदे सोमस्य मूरा अमूरः”

ऐन्द्रे च सूक्ते सोमपानेन च स्तुतः, तस्माद्-
इन्द्रं मन्यन्ते ॥

ओषधिः ‘सोमः’ । सुनोतेः । यद्-एनम् अभि-
षुण्वन्ति ।

बहुलम्-अस्य नैघण्टुकं वृत्तम्, आश्चर्यमिव
प्राधान्येन । तस्य पावमानीषु निदर्शनाय उदा-
हरिष्यामः ॥ २ ॥

अर्थ.-“ आदाय श्येनो० ” इस ऋचा का वामदेव
ऋषि है । श्येन अजिरादि में मरुत्वतीय में शक्त है ।

‘श्येनः’ (इन्द्रः) इन्द्रने (ऋत्विग्भिः प्रप्तं) ऋत्विजों के
दिये हुए ‘सोमम्’ सोम को ‘आदाय’ लेकर ‘अभरत्’ (अहरत्)
ले लिया या पान कर लिया । कहा ? “ सहस्रं सवान्,

अयुतं च साकम् (सह) ” जहां हजार (१०००)
सर्वां या हस्त्याश्वों को करते हैं और साथ ही अयुत या दश
हजार (१००००) दक्षिणाश्वों को प्राप्त होते हैं । अथवा जहां
सहस्र सर्वां (सहस्रसाव्य सत्र) में अयुत (दशहजार) सोम भक्षण
होते हैं, तथा उनके सम्बन्ध से अयुत दक्षिणा होती हैं ।
‘अत्र’ (तत्र) उस सहस्र साव्य सत्र में—हजार सोमको सत्रनों

वाले सत्र में 'पुरन्धिः' बहुत धनके देने वाले 'अमूरः' (अमूरः) अमूर या सावधान श्येन (इन्द्र) ने 'मूराः' मूढ 'अरातीः' (अभिजान् अदानान्) न दान करने वाले शत्रुओंको 'अजहात्' (अभ्यजायत्) जीता । कव ? "सोमस्य मदे " सोमके मद को प्राप्त होने पर ॥

इस मन्त्र में सोम के पान और शत्रुओं के जय रूप लक्षण से 'श्येन' मध्यम इन्द्र ही है, और इन्द्र के सूक्त में भी सोम के पान से इस की स्तुति हुई है इस से भी इसे इन्द्र मानते हैं ।

'सोम' (२) क्या ? ओषधि । किस धातु से ? मुनीति ('सु' स्वा० ल०) धातु से । क्यों ? 'यद् एनम् अभिषयन्ति' जिससे कि-इसे निषोदते हैं ।

इसका बहुत करके नैघण्टुक वृत्त है—पायः दूसरे की प्रधान स्तुति में गौत या विशेष रूप से प्रयोग आता है । कहीं इस की माधान्य स्तुति भी आती है, जो कि—आश्चर्य जैसी होती है । उसके दोनों प्रकार दिखाने के लिये "पार्व-मानी" ऋचाओं में उदाहरण देंगे ॥ २ ॥

(ख० ३)

निरु०— " स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम-धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ " (ऋ०सं० ६, ७, १६, १ । सा० सं० छ० आ० ५, २, ४, २) ॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥

अथ एषा अपरा भवति चन्द्रमसो वा एतस्य वा— ॥ ३ ॥

अर्थ — “स्वादिष्टया” इस ऋचा का मधुच्छन्दस् ऋषि है ।
प्राक्स्तोत्र में विनियोग है ॥

सोम ! हे सोम ! (त्वम्) तू ‘स्वादिष्टया’ बहुत ही स्वादु
‘मदिष्टया’ बहुत ही मधु के देने वाली ‘धारया’ धारा से ‘सुतः’
निचाहा हुआ इन्द्राण’ इन्द्र के ‘पातवे’ पान के अर्थ पवस्व’
भर । यह उच्चारण से व्याख्या की हुई है । ‘यहां इन्द्र के
लिये भर’ ऐसा कहने से ही यहां सोम की श्रुति परार्थ
या गीत जानी जाती है ।

“ अथ० ” और यह दूसरी ऋचा है, जो अथवा चन्द्रमा
की है, अथवा इस (सोम) की है ॥३॥

(खं० १)

निरु — “सोमं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्यो-
षधिम् । सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाते ॥”
कश्चन” ऋ० स० ८, ३, २०, ३) ॥

सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिषन्ति ओषधिम्
इति वृथा सुतं असोमम् आह, सोमं यं ब्रह्माणो
विदुः— इति, न तस्य अश्नाति कश्चन अयज्वा
इति अधियज्जम् ।

अथाधिदैवतम्— सोमं मन्यते पपिवान् यत्
सम्पिषन्ति ओषधिम्—इति यजुः सुतम्— असोमम्
आह, सोमं ये ब्रह्माणो विदुः चन्द्रमसं, न तस्य
अश्नाति कश्चन अदेव इति ।

अथ एषा अपरा भवति चन्द्रमसो वा एतस्य
धा- ॥ ४ ॥

अर्थ:—“सोमं मन्यते०” इस श्रुति का सूर्या (सूर्य-
की पत्नी) अग्नि है विवाह में विनियोग है ।

‘यत्’ जो कि- रासायनिक लोग ‘सोमम्’ ‘ओषधिम्’
सोम ओषधिको ‘सन्निवन्ति’ पीसते हैं, ‘पपिवान्’ और
पीते हैं, तथा पीकर ‘मन्यते’ मानते हैं कि- ‘सोमपपिवान्’
हमने सोम पान किया है, वे सोम के पान करने वाले नहीं
हैं और वह सोम भी वृथा है) । (इस प्रकार यह आधीश्रुति
विधिविहीन निबोड़े हुए सोम को असोम कहती है) ।

कहो ! कौन सोम है ? और कौन सोमपा हैं ? इसके उत्तर
में आधीश्रुति कहती है- सोमं यं ब्रह्माणो विदुः”
जिसे ब्राह्मण लोग विधि के अनुसार यज्ज में उपयुक्त हुये
को सोम जानते हैं या मानते हैं (वह सोम है और इसके
पान करने वाले सोमपा हैं) । “न तस्य अश्नाति
कश्चन अयज्वा” किन्तु यजमान के रूप में यज्ज में अधि-
कारी न होकर उसे कोई पुरुष अशम नहीं कर सकता = पी
नहीं सकता यह मन्त्र का अधियज्ज व्याख्यान है ।

अब अधिदैवत व्याख्यान है- पहिले कहा है वि-अथर्व
यह चन्द्रमा की है, उसी के दिखाने के लिये कहते हैं-

“सोमं०-० ओषधिम्०” (यह यजुः है) अर्थात्
जो यजन करनेवाले यज्जमें सोम ओषधिको निबोड़ने हैं और
उसे पान करते हैं, तथा मानते हैं कि हमने सोमपान किया

है, वे सोमपा (सोम पीने वाले) नहीं हैं और वह सोम भी नहीं है । बल्कि-वह सोम है, जिसे ब्राह्मण सोम के रूप में चन्द्रमा जानते हैं । उसका कोई देवों से अतिरिक्त पान नहीं कर सकता । क्योंकि 'चन्द्रमा ही देवताओं के भोजन के अर्थ परिचित होकर (बदल कर) सोम हो गया है, यह देवता-ओं का अन्न है, यह ब्राह्मण में कहा है ।

प्रयोजन यह हुआ कि—जिस प्रकार पूर्व अर्घ में यज्ञ के सोम की अपेक्षा रासायनिकों (वैद्यों) का सोम असोम है उसी प्रकार अग्निदेव सोम (चन्द्रमा) की अपेक्षा यज्ञ का सोम असोम है । अर्थात् यज्ञ में भी जो इस सोम के निदान के जानने वाले हैं कि—यह सोम रूपान्तर में चन्द्रमा ही है, वे ही उस सोमपान के फलभागी होते हैं । किन्तु वे नहीं जो उसे साधारण भौतिक ओषधि ही जानते हैं ।

यह दोनों पक्षों में सोम की स्वप्रधाना स्तुति है, हम में सोमकी स्तुतिके द्वारा किसी दूसरे देवता की स्तुति नहीं है ।

“अथ एषा ” और यह दूसरी ऋचा है, जो अथवा चन्द्रमा की है, अथवा इस सोम की है । ४

(ख० ५)

निरु०—“यत्वा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुनः । वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥” (ऋ० सं० ८, ३, २०, ५) ।

“यत् त्वा देव प्रपिवन्ति, तत आप्यायसे पुनः” इति नाराशंसान् अभिप्रत्य पूर्वपक्षापरपक्षौ—इति

वा “वायुः सोमस्य रक्षिता”, वायुम्-अस्य रक्षितम्-आह साहचर्याद् रसहरणाद् वा । ‘समानां’ संवत्सराणां “मास आकृतिः” सोमो रूपविशेषः ओषधिः, चन्द्रमा वा ।

‘चन्द्रमाः’ चायन् द्रमति । चन्द्रो माता, चान्द्रं मानम्, अस्य-इति वा ।

‘चन्द्रः’ चन्दतेः कान्तिकर्मणः ।

‘चन्दम्’ इत्यपि अस्य भवति । चारु द्रमति । चिरं द्रमति । चमेर्वा पूर्वम् ।

‘चारु’ रुचेर्विपरीतस्य ।

तस्य एषा भवति—॥५॥

अर्थ :—“यत्त्वा देव ! प्रपिवन्ति तत् आप्या-

यसे पुनः०” हे देव ! सोम ! जो तुझे सीनें मुख्यर सबनें में ऋत्विज् और यजमान पान करते हैं-पीना आरम्भ करते हैं, तब फिर तू बढ़ता है । (यह व्याख्या नारायणों के अभिप्राय से है-इस में सोम को मनुष्य पीते हैं और वह बढ़ता है, इस लिये मनुष्यों के संबन्ध से यह व्याख्या है ।) अथवा ये पूर्वपक्ष [शुक्रपक्ष] और अपरपक्ष (कृष्णपक्ष) हैं- हे देव ! सोम ! (चन्द्र !) जब अपरपक्ष या कृष्णपक्ष में तुझे रश्मिणं पान कर जाती हैं, तो फिर तू पूर्वपक्षमें [शुक्रपक्षमें] कलाओं से बढ़ जाता है । [यह अधिदैवत पक्ष है ।]

“वायुः सोमस्य रक्षिता” वायु सोमका रक्षा करनेवाला

है । [हम वाक्य में मन्त्र का द्रष्टा अथि वायुको सोमका रसक कहता है । क्योंकि—वायु के साथ ही वह विचरता है, वायुको बिना कभी नहीं रहता । अथवा रस के हरण से वायु सोमका रसक है । क्योंकि—वह सब रसों का शोषक करने वाला है, वह सोम को सुखा देने में समर्थ होकर भी उसे नहीं सुखाता, इस से उसका रसक है ।] [यह पाद दोनों पक्षों में समान है]

“समानां मास आकृतिः” सोम ओषधि अथवा चन्द्रमा अपने रूप विशेषों से, अपने रूपों के भेदों से समानों का (संवत्सरों का) मास रूप होकर करने वाला है । (चन्द्रमा शुक्लपक्ष में एक २ दिन में एक २ कला से बढ़ता हुआ पन्द्रह दिन में पूर्ण कलावान् होजाता है और कृष्णपक्ष में एक २ कला से घटता हुआ पन्द्रह दिन में सब कला शून्य होजाता है इस प्रकार दो पक्षों के द्वारा एक मास और बारह मासों से एक संवत्सर को बना देता है । उसी प्रकार सोम ओषधि के भी पन्द्रह (१५) पक्ष होते हैं, और चन्द्रमा की कलाओं के साथ २ एक २ दिन में एक २ पक्ष उगता है और उनी क्रम से पन्द्रह दिन में पन्द्रह पक्ष होजाते हैं, तथा कृष्णपक्ष में एक २ पक्ष घटकर पन्द्रह दिन में सोम पत्ररहित होजाता है और चन्द्रमा के समान ही दो पक्षों के द्वारा मासको और बारह मासों के द्वारा संवत्सर को बना देता है इस रीति के अनुसार दोनों ही (ओषधि और चन्द्रमा) संवत्सर रूप काल के निर्माता हैं ।]

‘चन्द्रमा.’ क्यों ? ‘वायुन्द्रमति’ देखता हुआ चन्द्रमा है— सब राखियों के ऊपर स्थित हुआ हुआ देखता हुआ जाता है । ‘वायुन्’ से पूर्व भाग और ‘द्रमति’ से उत्तर भाग

है। अथवा 'चन्द्रो माता' चन्द्र जो माता = स्रवका निर्माता, सो 'चन्द्रमा' है। यहाँ 'चन्द्र' से पूर्व भाग और 'माता' से दूसरा भाग है। अथवा 'चान्द्रं नामम् अस्य' इसका चान्द्रनाम है, इससे चन्द्रमा है। वही पूर्व और वही उत्तर पद है। पहिले में कर्मधारय और इसमें बहुव्रीहिसमासका भेद है।

'चन्द्र' किस धातुसे है ? कान्ति अर्थ में 'चन्द' (भ्वा० प०) धातु से।

'चन्दन' यह शब्द भी इसी धातु का है। अथवा 'चात द्रमति' सुन्दर द्रमण (गमन) करता है, इससे चन्दन है। अथवा 'चिरं द्रमति' चिर काल तक द्रमण करता है, अथवा 'चर्यमानो द्रमति' देवताओं से भक्षण किया जाता हुआ द्रमण करता है, इससे 'चन्दन' है। इस पक्ष में 'चम' (भ्वा० प०) धातु से पूर्व पद और उसी 'द्रम' धातु से उत्तर पद है।

'चास' कैसे ? 'रुचि' शब्द को उलटा देने से है।

"तस्य" उस (चन्द्रमा) की यह ऋचा है ॥५॥

(सं० ६)

निरु०- " नवो नवो भवति जायमानोऽन्हां केतुरुषसामेत्यग्रम् । भागं देवेभ्यो विदधात्या-यन् प्रचन्द्रमा स्तिरते दीर्घमायुः ॥ " [ऋ० सं० ८, ३, १४, ४] ॥

"नवो नवो भवति जायमानः" इति पूर्वपक्षादिस्-अभिप्रेत्य । " अन्हां केतुरुषसामेत्यग्रम् " इति अपरपक्षान्तस्- अभिप्रेत्य । ' आदित्यदेवतो

द्वितीयः पादः, इत्येके। “भागं देवेभ्यो विदधात्या-
यन्”- इति अर्द्धमासेज्याम्-अभिप्रेत्य । प्रवर्द्धयते
चन्द्रमा दीर्घमायुः ॥

‘मृत्युः’ मारयति- इति सतः “मृतं व्यावति
इति वा शतबलाक्षो मौद्गल्यः ।

तस्य एषा भवति ॥६॥

अर्थः-“ नवोनवो भवति० ” इस कथा का सूर्य
(सूर्य पत्नी) ऋषि है दूषाश चान्द्रमस चक्षुषे और राजयन्म-
गहीतिष्ठि में विनियोग है ।

“ नवो नवो भवति जायमानः ” (चन्द्रमा उत्प-
न्न होता हुआ नया नया होता है) यह पाद पूर्वपक्ष (शुक्ल-
पक्ष) के आरम्भ के अभिप्राय से है । क्योंकि— शुक्लपक्ष के
आदि में सदा ही प्रतिभास सूर्य के अस्त होने के पीछे
पश्चिम दिशा में अपनी वृद्धि को आरम्भ करता हुआ उदय
होता हुआ नया नया होता है ।

“अन्हां केतुः-उपसाम्-एति अग्रम् ” ‘दिर्नीका
केतु = लक्ष्य या करने वाला चन्द्रमा कलाओं के आगे आता
है, यह द्वितीय पाद अपरपक्ष या कृष्णपक्ष के अन्त (समाप्ति)
के अभिप्राय से है । क्योंकि— कृष्णपक्ष के अन्त में शीघ्र
हुआ चन्द्रमा जो अपनी कलाओं के घटाव बढ़ाव से
अथवा गतिओं के भेद से प्रतिपदा आदि तिथियों
को बता देता है, तथा के प्रकाश के समीप में आने से
सूर्य के उदय से पहिले पूर्व दिशामें दिखाई देता है । कोहे

आचार्य कहते हैं कि—यह दूसरा पाद आदित्य देवता का है
 “ भागं देवेभ्यो विदधाति आयन् ” आता हुआ
 चन्द्रमा देवताओं के लिए उनके भागको देता है । यह तीसरा
 पाद आधे मास के यज्ञके अभिप्राय से है । क्योंकि—पूर्वोक्त
 रीतिके अनुसार क्रमसे पश्चिम और पूर्व दिशामें आता हुआ
 शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष को जुदा २ करदेता है तथा दृष्टीपूर्व-
 मास यज्ञों के द्वारा देवताओं को उनका भाग देता है या
 देने का हेतु होता है । “ प्रचन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ”

ऐसा चन्द्रमा यज्ञकरने वालों को लम्बी आयु (उमर)
 देता है । [हम भी इति से उसका यजन करते हैं, इस कारण
 हमारे लिये भी ऐसा करे, यह हम चाहते हैं ।] ॥

‘मृत्यु’ (४) किस धातुसे है ? “ मारयति ” ‘मारता
 है’ कर्ता अर्थमें ‘मृङ्’ प्राकृत्यागे [तु०आ० शिच्] धातुसे
 है । क्योंकि-मध्यम लोक का प्राण वायु ही मृत्यु है, वही
 निकलता हुआ अन्य प्राणों को भी शरीर से अलग कर देता
 है । अथवा “मृत (मरेहुए या जिसकी आयु पूरी
 होचुकी हो) को यह अपने अलग होने से इस
 लोक से प्रच्युत करदेता या लोकान्तर में चला
 देता है । ” ऐसा शतबलाह सुदगल का पुत्र मानता है ।

“तस्व०” उस मृत्यु की यह आशा है—॥ ६ ॥

व्याख्या ।

शतबलाह के सत का अभिप्राय,— वे समझते हैं कि—

इस आकाश से पहिले “ पूर्वापरं चरतो मायैतो ”

(अ० सं० ८, ३, २३, ३) अर्थात्—‘ये दोनों [सूर्य और चन्द्रमा] माया से पूर्व और पश्चिम विचरते हैं’ यह आकाश है जो मित्रावरुण देवताओं के एक इति: में विनियोग की गई है। इसी की अपेक्षा से यह आकाश भी सूर्य चन्द्रमा दोनों देवताओं की है। क्योंकि—इस में भी ‘‘ अन्हां केतुः ”

दिनों का करने वाला यह विशेष लिङ्ग है इस पक्ष में केवल दूसरा पाद सूर्य की श्रुति और शेष तीन पाद चन्द्रमा की श्रुति हैं। जैसे— (जो चन्द्रमा उत्पन्न होता हुआ गया २ होता है, जो देवताओं का भाग देता है, और जो दीर्घ आयु को देता है, सो हमारे लिये यह करे। और जो सूर्य अपने उदय अस्त के द्वारा दिनों का करने वाला है, तथा तवाओं के आगे चलता है, वह हमारे लिये ऐसा करे। ’ (यह हम चाहते हैं) ॥

चन्द्रमा मध्यमस्थान है। यद्यपि पौराणिक आचार्य चन्द्रमा को सूर्य से भी हजारों लाखों योजन ऊंचा कहते हैं तथापि “समी देवता सुस्थान हैं और उनका विशेषरूप कर्मों के संयोगसे स्थानका भेद होजाता है” इस नियम के अनुसार मध्यस्थान के वृष्टि, वृष का अथ और जलकृति ये विशेष कर्म हैं। और वे ह्नु के “ वधैरजेत दुर्मतिम् ” (नि० अ० १० पा० ४ खं० मन्त्र) में देखे जाते हैं, ह्नु और चन्द्रमा एक ही देवता मसिद्ध है, तथा ह्नु के सूक्तों में बहुतायत से चन्द्रमा आता है, इस कारण से चन्द्रमा मध्य स्थान है सुस्थान होने पर भी कर्म संयोग से मध्यस्थान है।

जाता है। इस की अतिरिक्त यह भी है कि-चन्द्रमा अर्धचन्द्र सोम के रूप में यन्त्र में जाता है, और वह सोम इन्द्रमध्यम देव का अन्न है, अन्न अन्नके खाने वाले का आत्मा ही होता होता है, इस से भस्म भस्म के अभेद के द्वारा भी चन्द्रमा मध्यम होता है। इस प्रकार चन्द्रमा के मध्यम होने में कोई दोष नहीं ॥

“ नवो नवो भवति ” इस मन्त्र में प्रतिमास नवे सगने वाले चन्द्रमा में दीर्घ आयु देने का गुण वर्णन किया है, इसी मन्त्र के मूलपर लोग अब भी नए चन्द्रमा का दर्शन अपनी मङ्गल कामना से करते हैं ॥ ६ ॥

(सं० ७)

निरु०-“परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो दैवयानात् । चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोत वीरान् ॥” (ऋ०सं० ७, ६ २६, १ । य०वा०सं० ३५, ७ । आ०गृ० ४, ६)

परं मृत्यो ध्रुवं मृत्यो ध्रुवं परेहि मृत्यो कश्चित् तेन मृत्यो मृतं व्यावयते भवति मृत्यो मदेर्वा मुदेर्वा ।

तेषामेषा भवति ॥७॥

(सं० ८)

निरु०-“त्वेषमिस्था समरणं शिमीवतोरिन्द्रा-
विष्णू सुतपा वा मुरुष्यति या मर्त्याय प्रति

धीयमानमित् कृशानोरस्तु रक्षनामुरुष्यथः ॥”
(ऋ० सं० २, २, २५, २) इति सा निगद-
व्याख्याता ॥

‘विश्वानरो’ व्याख्यातः ।

तस्य-एषा भवति ॥८॥

अर्थ :- “परं मृत्योः” इत्यस्याः संकुक्षो नाम अक्षिः
आवय होने पुत्रकामके कर्मणि स्थालीपाकविधाने षडाहुतिः ।

‘मृत्योः’ हे मृत्यु देव (त्वम्) तू ‘परम्’ अन्य ‘पन्थाम्’
(पन्थानम्) मार्ग को ‘अनुपरेहि’ दूर जा । कौन से मार्ग को
‘यः’ जो ‘ते’ तेरा ‘स्वः’ निजका है । वह कौन ? ‘देवयानात्’
देवमार्ग से ‘इतरः’ । भिन्न । [क्योंकि—हम देवयान में स्थित
हैं, इस से तुझ से घनकाने योग्य नहीं हैं, तेरा पितृयान है,
उसी को तू जा ।] ‘ते’ तुझ ‘चक्षुष्मते’ नेत्र वाले के लिये
‘शृण्वते’ सुनने वाले के लिये ‘ब्रवीमि’ कहता हूँ कि—‘मा’
मत ‘नः’ हमारी ‘प्रजाम्’ प्रजा (पुत्र पौत्र आदि) को ‘रीरि-
षः’ मार ‘उत’ और ‘मा’मत ‘वीरान्’ हमारे आश्रित पुरुषों
को (मार) अर्थात् अन्धे को दिखाना और बहरे को सुनाना
देना व्यर्थ होते हैं, तुझ में दोनों दोष नहीं, इससे जो
हमारी देवयान में स्थिति है उसे तू आँखों से देखता है और
कानों से सुनता है, अतः हमारी प्रार्थना के निष्फल होने की
तुमसे कभी संभावना नहीं है । हमारे पुत्र पौत्र आदिने सदा
तू दूर हो रहेगा । अथवा देवयान में चलने वाले क्रम से मुक्त
हो जाते हैं और अन्य मार्ग वाले संसार ही में घूमते रहते हैं,

इस कारण देवयान में चलने वालों को मृत्यु का भय नहीं होता, वह दुनों को ही होता है ।

‘परं सृत्यो’० इत्यादि भाष्य की पंक्ति लेखक भ्रम आदि से असम्बद्ध होगई है । भगवद्गुर्गाचार्य की टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । मन्त्र के शब्द जो इस भाष्य में मिले हुये हैं, उनकी टीका की जा चुकी है । अतः इसकी व्याकरण व्याख्या नहीं की जा सकती ।

‘तेषामेषा भवति’ यह अवतरणिका अपने से आगे आने वाली ऋचा से सम्बन्ध नहीं करती । कारण, यह अवतरणिका बहुत देवताओं की ऋचा को आवाहन करती है, और जो इसके साम्हने ऋचा आती है, वह इन्द्राधिष्णु देवताओं की है । अतः यह भी पाठ किसी अनभिज्ञ लेखक के द्वारा यहाँ असंबद्ध ही प्रक्षिप्त हुआ है । यहाँ से कुछही आगे चलकर ८वें शब्द से “मरुतः” आदि आठ गण देवता आते हैं, उनमें ५ देवताओं के अवतरण सर्वथा ऐसे ही हैं । उनके सम्पर्क से यह दोष हुआ प्रतीत होता है ।

“त्वेष मित्या समरणम्” इस ऋचा के उपन्यास का यहाँ पर गम्भीर या दुरभिगम कारण प्रतीत होता है । क्यों कि—प्रथम तो जिन इन्द्राधिष्णु देवताओं की यह ऋचा है, उनका देवता पदों में पाठ ही नहीं है । दूसरे कोई अवान्तर प्रसंग भी नहीं और न इसका आगे पीछे कहीं प्रयोजन ही है । इसके अतिरिक्त “त्वेष मित्या०” यह अध्याय के अन्त में खण्डसूत्र में प्रतीक भी दिया है । इस लिये यह ऋचा कब से और क्यों यहाँ प्रविष्ट हुई इसका निर्णय हम नहीं कर

सकते। हाँ यह ऋचा ऋक्संहिता में है और सायणाचार्य का इस पर व्याख्यान है। इस लिये इसकी व्याख्या हम भी कर देते हैं।

“त्वेष मित्था०” यह ऋचा सोमातिरेक में तृतीय सवन में वैकल्पिकी याज्या है। जैसा कि—सूत्र में कहा है—

“त्वेष मित्था समरणं शिमीवतोरिति वा याज्येति”।

“त्वेषमित्था०” हे इन्द्राविष्णू ! इन्द्र विष्णु देवताओं। ‘शिमीवतोः’ बाँझित फल के देने वालों ‘वाम्’ (युवयो) तुम दोनोंके ‘इत्था’ (इत्थम्) इस प्रकारके ‘त्वेषम्’ (प्रदीप्तम्) पञ्च-लिङ्ग जगन्नाथों हुये ‘समरणम्’ यज्ञ देशमें शुभागमनको ‘सुतपाः’ होन से बचे हुये सोम को पीये हुये यजमान ‘उरुध्यति’ (रक्षति) रक्षा करता है—याग से पूजता है = सत्का करता है। तुम में बड़ाई या गुण क्या है ? ‘या’ (यौ) जो [इन्द्राविष्णू] तुम दोनों इन्द्र और विष्णु ‘मर्त्याय’ इविः के देने वाले यजमान ननुष्य के लिये ‘प्रतिधीयमानम्-इत्’ (प्रतिधातव्यम्) देने योग्य ‘असनाम्’ अन्न आदिको ‘अस्तुः’ अन्न को के इटाने वाले ‘कृशोनाः’ [अग्नेः] अग्नि से ‘उरुध्ययः’ प्रवृत्ति कराते हो। अर्थात्—अग्नि में होन किये हुये इविः को स्वीकार करके उसी के द्वारा अभिमत फलोंको देते हो। (सा० भा०) *

यह यहाँ पर बड़े आश्चर्य की बात है कि—एक ही स्थान में मूल में तीन विलक्षण २ विभूत होगये हैं।

‘विश्वानर’ (४) शब्द की व्याख्या (अ० ७ पा० ६ ख० १) की जासुकी है।

“तस्य००” यह (विश्वानर) की यह आज्ञा है ॥८॥
(सं० ९)

निरु०— “प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽर्चा
विश्वानराय विश्वाभुवे । इन्द्रस्य यस्य सुमस्वं
सहो महिश्चरो नृमणश्च रोदसी सपर्य्यतः ॥”
[क्र० सं० ८, १, ९, १] ॥(य० वा० सं० ३३, ३५)॥

प्रार्चत यूयं स्तुति महेते‘अन्धसः’ अन्नस्य दात्रे
‘मन्दमानाय’ मोदमानाय स्तूयमानाय शब्दाय-
मानाय- इति वा विश्वानराय सर्वं विभूताय
इन्द्रस्य यस्य प्रीतो सुमहद् बलं महन्वश्रवणियं
यशोनृमणं च बलं नूनतं द्यावापृथिव्यौ वः
परिचरत- इति कम्- अन्यं मध्यमाद्- एवम्
अवक्ष्यत् ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥९॥

अर्थः—“प्रवोमहे०” इस आज्ञा का लैक्युक्त अर्थ है ।
जगती शब्द और महाव्रत में धिनियोय है ॥

(हे स्तोतारः !) हे स्तुति करने वालों ! यूयम्। तुम ‘महे’
(महेते) बड़े ‘मन्दमानाय’ (मोदमानाय) इर्ष्य करते हुये (स्तू-
यमानाय) आज्ञा स्तुति किये आते हुये (शब्दायमानाय
इति वा) आज्ञा शब्द (गर्जना) करते हुये ‘अन्धसः’ (अन्नस्य)
(दात्रे) अन्न के देने वाले ‘विश्वानुवे’ (सर्वे विभूताय) सब

विभूतिओं से युक्त 'विश्वानराय' विश्वानर देव के लिये (स्तुतिम्) स्तुति को 'प्र-अर्च' (प्रार्थन) उच्चारण करो या दूसरों की कीहुई स्तुति को सराहो । 'यस्य' जिस 'इन्द्रस्य' ईश्वर (विश्वानर) का 'सुमलम्' (सुमहत्) सुन्दर बड़ा 'सहः' (बलम्) बलको 'महि-च' (महत्त) और बड़े 'श्रवः' (अवणीयं यश्च) अवण करने योग्य यश को 'नृणां-च' और बल को (नृन् मतम्) जो मनुष्यों के प्रति विशेष रूप से भुका हुआ है 'व' और तुम्हारी इस स्तुति को 'रोदसी' (द्यावापृथिवी) द्यावा पृथिवी 'सपर्यंतः' (परिचरतः) अनुमोदन करते हैं या सराहते हैं ॥ इस प्रकार किस सध्यम से अन्य को (मन्त्र का दृष्टा ज्ञप्ति) कहता ।

“तस्य एषा” (उस विश्वानर)की यह और आज्ञा है॥६॥

(सं० १०)

निरु०-“उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत् ॥”(ऋ०सं० ५, ५, २३, १) उदशिश्चिज्ज्योतिरमृतं सर्वजन्यं विश्वानरः सविता देवः- इति ॥

‘घाता’ सर्वस्य विघाता ॥

तस्य एषा भवति—॥१०॥

अर्थ:-“उदुज्योतिः०” इस आज्ञा का वसिष्ठ ज्ञप्ति है । आतरनुवाक में विनिर्णय है ।

सविता सब लोकों की कर्त में प्रेरणा करनेवाले ‘विश्वान-

नरः 'देवः' विश्वानर देव ने 'विश्वजम्बुम्' (सर्वजम्बुम्) सब जनों के लिये हित 'अनृतम्' अनर सूर्यनाम 'उयोतिः' उयोति को 'उद-अश्रेतु' (उदशिप्रियत्) ऊपर को उठाया है क्योंकि—सब चलने वाले पदार्थों की गति वायु से ही होती है, इस कारण सूर्य का भी ऊपर को उठाना या चलाना उसी का कार्य हो सकता है। इस प्रकार 'विश्वानर' उयोति को उठाता है। इस कथन से 'विश्वानर' मध्यम होता है। इसी अभिप्राय को लेकर कहा है—“कमन्यं मध्यमादेव-मवक्ष्यत्” मध्यम के अतिरिक्त और किस को ऐसा कहा जाता।

इस ऋचाका आधा पिछला भाग उषा देवता का है, इससे भाष्यकार ने उसे यहाँ छोड़ दिया है।

'धाता' (६) क्यों ? 'सर्वस्य विधाता' सब का करने वाला है। क्योंकि—सब की सृष्टि जलसे ही होती है, इससे यह देवता मध्यम है।

“तस्य०” उस धाता की यह ऋचा है ॥१०॥

(ख० ११)

निरु०—“धाता ददातु दाशुषे प्राचीञ्जीवातुम-क्षिताम् । वयं देवस्य धीमहि सुमतिं सत्प्रधर्मणः” (अ० सं० ७, १७, २)

धाता ददातु दत्तवते प्रवृद्धां जीविकाम्-अनुप-क्षीणां, वयं देवस्य धीमहि सुमतिं कल्याणीं मतिं सत्यधर्मणः ।

‘विधाता’ धात्रा व्याख्यातः ।

तस्य एष निपातो भवति बहुदेवतायाम्
ऋषि ॥ ११ ॥

अर्थ :- “धाता ददातु०” इस ऋषिका नामदेव ऋषि है । देविकाओं में धाता के हविः में विनियोग है ।

‘धाता’ धाता देव ‘दाशुषे’ जिसने अपने अर्थ हवि दी है, उसके लिये ‘प्राचीम्’ (प्रवृद्धाम्) बड़ी हुई ‘अक्षिताम्’ (अनुपलब्धाम्) नहीं घटने वाली ‘जीवातुम्’ (जीविकाम्) जीविका को ‘ददातु’ (ददाति) देता है । ‘वयम्’ हम (तस्य) उस ‘सत्यधर्मकः’ सत्य धर्म वाले ‘देवस्य’ देव की ‘सुनतिम्’ (कल्याणी मतिम्) शुभ मति (बुद्धि) को ‘धीमहि’ ध्यान करते हैं ।

‘विधातृ’ (१) शब्द की ‘धातृ’ शब्द से व्याख्या होगई ।

“तस्य ” उस ‘विधाता’ का यह बहुत देवताओं की कथा में निपात है—॥११॥

(सं० १२)

निरु०—“सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि वृद्ध=
स्पतेरनुमत्या उ शर्मणि । तवाहमद्य मघवन्ननुप-
स्तुतो धातर्विधातः कलशान् अभक्षयम् ॥ ”

[ऋ०सं० ८, ८, २५, ३]

इति-एताभि देवताभिः—अभिप्रसूतः सोमकल-
शान् अभक्षयम्—इति ।

‘कलशः’ कस्पात् । कला अस्मिन् शेरते मात्राः ।

‘कलि’श्च ‘कला’श्च किरतेः विकीर्णमात्राः ॥१२॥

इति एकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥११, १॥

अर्थः—“सोमस्य राज्ञः०” इस श्रुति का विश्व-
मित्र अर्थ है ।

“सोमस्य राज्ञः धर्माणि (कर्मणि) सोम राजा के
कर्म में प्रवृत्त होता हुआ, “वरुणस्य, वृहस्पतेः, अनु-
मत्याः उ (च) शरणे (आश्रये)” वरुण, बृहस्पति और
अनुमति के आश्रय में वर्तमान “ हे मघवन् ! तव, हे
धातः ! विधातः ! युवयोश्च उपस्तुतौ (वर्तमानः)
अहम् कलशान् अभक्षयम्” हे मघवन् ! इन्द्र ! तेरी
और हे धातृदेव ! और हे विधातृदेव ! तुम दोनों की उप-
स्तुति में वर्तमान रहकर मैंने (तुम्हारी सबकी प्रेरणासे प्रेरित
होकर) सोम के कलश पान किये हैं ।

‘कलश’ क्यों ? ‘कलाः अस्मिन् शेरते’ इस में सोमकी कुछ
कला या मात्राएँ सोम निकाल लेने पर भी बनी रहती हैं ।
‘कला’ शब्दसे पूर्व भाग और अग्र्य अर्थमें ‘शीङ्’ (अदा०आ०)
धातु से उत्तर भाग है ।

‘कलि’ और ‘कला’ दोनों शब्द विशेष अर्थ में ‘क’
[तु०प०] धातु से है । क्योंकि—‘कलि’ या कलह में पक्ष्पद
में बध्नों का विशेष होता है, और कला (मात्रा) भी किसी
समुदाय से विलिप्त (कैकी हुई) जैसी होती है ।

इति हिन्दीनिरुक्ते एकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥११, १॥

द्वितीयः पादः ॥

(सं० १)

निघण्टुः-मरुतः ॥ ८ ॥ रुद्राः ॥ ९ ॥
 ऋभवः ॥ १० ॥ अङ्गिरसः ॥ ११ ॥ पितरः
 ॥ १२ ॥ अथर्वाणाः ॥ १३ ॥ भृगवः ॥ १४ ॥
 आप्तयाः ॥ १५ ॥

निरुक्तम्- अथातो मध्यस्थाना देवगणाः ।

तेषां मरुतः प्रथमागामिनो भवन्ति ।

‘मरुतो’ मितराविणो वा मितरोचिनो वा ।
 मद्द् द्रवन्ति-इति वा ।

तेषाम्-एषा भवति ॥ १ (१३) ॥

अर्थः- अब यहाँ से मध्यस्थान के देवगण हैं-दशम अध्याय और ग्यारहवें अध्याय के प्रथम पाद में मध्यस्थान के ‘वायुः’ आदि ३२ और ‘श्येनः’ आदि ७ देवता कहे गए थे सब एक २ देवता हैं, उन सब में एक वचन आता है । जिससे कि-एक २ देवता कहे गए, इससे अब मध्यस्थान के देवगण = देवताओं के समूहों के नाम-जिनमें सदा बहुत-वचन रहता है, कहे जाते हैं । ये सब एक २ नाम से बहुत २ देवता बाले जाते हैं- इनमें एक २ नाम से देवताओं की अवान्तर जातिएं बताई जाती हैं । इन्हीं की सूचना के लिये ‘अब’ शब्द से यह अवान्तर अधिकार सूचित किया है ।

“तेषाम्” उन देवगणों में मरुत् पहिले आते हैं । [क्यों-कि-वृष्टि कर्म में पहिला कार्य ये ही करते हैं ।]

‘मरुत्’ (८) क्यों हैं ? वे मित रवण करते हैं—म० २ मिला हुआ शब्द करते हैं । किसी के मत में अनित रवण करते हैं [पाठ्यकी पाठ में ‘अकार की सन्धि भी निकल सकती है, इसी पर यह दूसरा मत अवलम्बित है] । अथवा मित रोचते हैं, थोड़ा प्रकाशते हैं । किसी के मत में अनित (बहुत) रोचते हैं इससे ‘मरुत्’ हैं । अथवा मरुत् इवण करते हैं—बड़ी दीव करते हैं इस से ‘मरुत्’ हैं ।

“तेषाम्” उन मरुत्तों की यह श्रवा है ॥१ (१३) ॥

व्याख्या ।

मरुतः । इस पद में ‘मरुत्’ शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन संयुक्त है । इससे बहुत मरुत् देवताओं की प्रतीति होती है । जब वायु देवता ही भेद से देखा जाता है, तब वही मरुत् नाम वाला तथा बहुवचन के योग्य हो जाता है । ये कोई दूसरे देवता नहीं हैं । इसी से इन आठ गण देवताओं में इनके प्रथम आने का कारण यही है, जो वायु का है । अर्थात्—इनके प्राण्य के जानने के लिये वायु देवता का व्याख्यान पढ़ना चाहिये । विशेष यही है कि—जब कोई कर्म बहुत रूपों का ही साध्य होता है, तब वह मध्यम देव वायु ही बहुधा (बहु रूप) हो जाता है । बहुवचन युक्त मरुत् नाम वाले जो ४६ वायु के रूप हैं, उन में सात (७) सात (७) के ७ गण (समूह हैं), और उनके शुक्रज्योतिः, चित्रज्योतिः—इत्यादि पृथक् २ नाम भी हैं । इन सब का कारण भी कर्म और बुद्धि का भेद ही है । ये सब गण साधन गणों के श्रित

कर्म में जहाँ सब रूपाल पुरोडास होते हैं, तथा पुराणों में इसी प्रकार से मण्डित हैं। दिति ने अपने पुत्र वृणासुर के वध का बदला लेने के लिये पुंसवन व्रत धारण करके सारी व्रत कष्टों से इन्द्र को वध करने वाला एक गर्भ धारण किया था। इन्द्र ने समय पाकर उस गर्भ को ७ टुकड़े किये और उन में एक २ के फिर सात २ टुकड़े किये। दिति के तप के प्रभाव से वे मरे नहीं, किन्तु ४४ मरुत् देवता होगये। (श्री भा० स्क० ६ अ० १८)

मरुत्तों के मतमें तो ये सभी मध्यम लोक के आठों गण (८-१५) मरुत् [वायु] ही हैं। जैसा कि-व्यस्तिक में कहा है—

“मध्यमा वाक् स्त्रियः सर्वाः पुमान् सर्वश्चमध्यमः।
गणाश्च सर्वे मरुतो गणभेदाः पृथक्कृतेः ॥”

अर्थात्—अदिति (१६) आदि मध्यम लोक की २१ स्त्रियें मध्यमा वाक् देवता है। मध्यम लोक के वायु आदि, पुरुष देवता मध्यम वायु या इन्द्र देवता है। और मध्यम लोक के सब मरुतः (८) आदि आठ गण देवता मरुत् ही हैं। इन को गण भेद भी कर्म के भेद से कल्पित है।

(सं० २)

निरु०—“आविष्णुमद्भिर्मरुतः स्वकैरथेभिर्गतिः
ऋष्टिमद्भिर्गतिः। आवर्षिष्ठया न इषा वयो न
पसता सुमायाः ॥” (ऋ० सं० १, ६, १४, १) ॥

“विष्णुमद्भिर्मरुतः स्वकैः” स्वञ्चैः—इति वा,
स्वर्चनैः—इति वा, स्वर्चिभिः—इति वा, रथैः आयात

ऋष्टिमद्भिः अश्वपणैः अश्वपतनैः वर्षिष्ठेन च नः
अग्नेन वयः इव आपतत 'सुमायाः' कल्याणकर्मा-
णो वा, कल्याणप्रज्जा वा ।

'रुद्रा' व्याख्याताः ।

तेषाम्-एषा भवति- ॥ २ [१४] ॥

अर्थ-“आविद्यन्मद्भिः०” इस क़ावा का मोतमक़ाजि
है । अस्तार पंक्ति छन्द है ।

'मरुतः' हे मरुत् देवों! (यूपय) तुम सब विद्यन्मद्भिः नि-
राली चपक वाले (बिजली वाले) 'स्वर्चैः' (स्वसुनै) सुन्दर
गमन वाले (स्वर्चनैः इति वा) अथवा सुन्दर पूजन वाले
[पूजे जाने वाले] (स्वर्चिभि इति वा) अथवा सुन्दर किरणोंवाले
'ऋष्टिमद्भिः' आयुधों वाले या अकाल के नाश करने वाले
'अश्वपणैः' अश्व (घोड़े) लाहनों वाले या बज्र के गिराने
वाले 'वर्षिभिः' रथों से या मेघों से 'आपतत' आओ । 'सुमायाः'
(कल्याणकर्माणी वा) हे सुन्दर कर्मों वाले ! (कल्याणप्रज्जा
वा) या सुन्दर प्रज्जा (बुद्धि)वाले ! मरुतों! 'वर्षिष्ठेन' (वर्षिष्ठेन)
बड़े भेष्ट 'इवा' अग्नेन) अग्निके सहित 'वयः नः' पाँचों के
समान 'आपतत' [आपतत] आओ ।

'रुद्र' (९) व्याख्यान किये जाचुके [अ० १० पा० १ सं० ५] ।

"तेषाम्०" उन छंदों की यह क़ावा है ॥ २ [१४] ॥

(सं० ३)

निरु०-“आरुद्रास्तु इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्य-

एथाः सुविताय गन्तन । इयं वो अस्मत् प्रति
हर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥ ”
(ऋ० सं० १२, ३, २१, १) ॥

आगच्छत रुद्रा इन्द्रेण सहजोषणाः सुविताय
कर्मणे इयं वो अस्मदपि प्रति कामयते मति-
तृष्णजे इव दिव उत्सा उदन्यवे इति ।

‘तृष्णक्’ तृष्यते ।

‘उदन्युः’ उदन्यते ॥

‘ऋभवः’ उरु भान्ति-इति वा । ऋतेन भान्ति-
इति वा । ऋतेन भवन्ति- इति वा ।

तेषाम्- एषा भवति ॥३ (१५)॥

अर्थः-“आरुद्रास.” यह श्रवण श्रवण श्रवण की
है । अगती छन्द और आग्निमातृ में शस्त्र है ।

‘रुद्रासः’ (रुद्राः ।) हे रुद्र देवो! (यूयम्) तुम्हें “इन्द्रव-
न्तः-सजोषसः” (इन्द्रेण सह जोषणाः) इन्द्र के साथीति
युक्त होते हुये या इन्द्र नाम ऐश्वर्यसे युक्त होते हुए ‘हिरण्य-
रथाः’ सोने के रथ वाले या जल के हरण के अर्थ रंहरा (सर-
कने) वाले ‘सुविताय’ (कर्मणे) सुन्दर सगुण कर्म के लिये
या शस्त्र के अनुसार किए जाते हुए कर्म की प्राप्ति के लिए
‘आगन्तन’ (-आगच्छत) आओ । ‘इहम्’ यह ‘अस्मत्’ आप
हुनारी भी ‘मतिः’ मति (बुद्धि) ‘व’ (युष्मान्) तुम्हारे पास ‘प्रति-

हृष्टते' प्रति गमन करती है— जिस प्रकार पहिले से ही तुम हमारे हविः की इच्छा करते हो, उसी प्रकार हमारी पुष्टि भी तुम्हारे प्रति जाती है कि—'तुम्हारे बिना इन अङ्गों से गुण युक्त भी हमारा यह कर्म विगुण (मङ्गहीन) न हो। जिस प्रकार ब्राह्मण पहिले से ही न्यूते की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार देवता भी पहिले से हविः की इच्छा करते हैं। इस अर्थ को श्रुति भी कहती है—

“देवता वै सर्वा आशंसन्ति ग्रहे गृह्यमाणे मह्यं गृह्णाति”

अर्थात्—सब देवता ग्रह(हविः)लिप जाने के समय इच्छा करते हैं कि—मेरे लिये ग्रहण करता है। इसीसे कहा है कि—
“हमारी मति तुम्हारे समीप प्रति गमन (गमन के सामने गमन) करती है।”

कैसे जाती है? 'तृणज' घीष्म (गरमी)में 'दिवः' द्रव्यलोकसे 'उदन्त्य' जलके चाहने वाले लोक या चातक के लिए 'उत्थाः' जा' जैसे में आते हैं। उसीप्रकार तुम हमारे यज्ञ में आओ॥

'तृणज' कैसे? पिपासा अर्थ में 'तृष' (दि० प०) धातु से है।

'उदन्त्यु' कैसे? 'उदन्त्य' नाम धातु से। 'उदन्त्यु' उदक [जल] की इच्छा करने वाला।

आमु [१०] कैसे 'उक भान्ति' वे बहुत जनकते हैं। 'अस्तिन भान्ति इति वा' अथवा वे सत्य से जनकते हैं। 'अस्तेन भवन्ति इति वा' अथवा वे सत्य से होते हैं।

“तेषाम्” उन आमुओं की यह अन्धा है ॥३[१५]॥

[ख० ४]

निरु० “विष्टो शमी तरणित्वेन वाघतो मर्त्तासः
सन्तो अमृतत्वमानशुः । सौधन्वना ऋभवसूर-
क्षमः संवत्सरे समपृच्यन्तं धीतिभिः ॥” (ऋ
सं० १, ७, ३०, ४) ॥

कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत्वेन वोढारो मेधाविनो
वा मर्त्तासः सन्तः अमृतत्वम् आनाशिरे सौधन्वनाः
ऋभवः सूररूपानां वा, सूरप्रज्जा वा, संवत्सरे सम-
पृच्यन्त धीतिभिः कर्मभिः ॥

ऋभुः विभ्वा, वाजः, इति सुधन्वनः आङ्गिरस-
स्य त्रयः पुत्रा बभूवुः, तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां बहु-
वत् निगमा भवन्ति, न मध्यमेन । तदेतद् ऋभोश्च
बहुवचनेन त्रयस्य च संस्तवेन बहूनि दशतयीषु
सूक्तानि भवन्ति ।

आदित्यरश्मयः अपि ऋभवः उच्यन्ते ।

“अगोष्ठ्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्येदमृभवो
नानुगच्छथ ।” [ऋ० सं० २, ३, ६, १] ॥

‘अगोष्ठ्यः’ आदित्यः । आगूहनीयः । तस्य यद्
अस्वपथ गृहे यावत् तत्र भवथ न तावद् इह भवथ
इति ॥

‘अङ्गिरसः’ व्याख्याताः ।

तेषाम्—एषा भवति ॥४॥१६॥

अर्थ :- “विष्णो शमी०” इस ऋषि का कुत्स ऋषि हैं
आर्भक्ष में विनियोग है ।

‘सौधन्वनाः’ (सुधन्वनः पुत्राः) सुधन्वा के पुत्र ‘सूर-
चक्षसः’ [सूरह्याना वा] सूर्य के समान प्रकाश वाले (सूर-
प्रज्जा वा) सूर्य के समान उज्जान वाले ‘वाधतः’ (वेढार)
यज्ञ के चलाने वाले (मेधाविने वा) मेधा (धारणा वाली
बुद्धि) वाले ‘ऋभुवः’ ऋभुओं ने “विष्णो शमी” (कृत्वा
कर्माणि) कर्मों को करके ‘तारणित्वेन’ [क्षिप्रत्वेन] जलदी से
“मर्त्तासः सन्तः” [मनुष्याः सन्तः] मनुष्य होते हुए
‘अमृतत्वम्’ अमर भाव (देव भाव) को ‘आनशुः’ प्राप्त कर
लिया था—सुधन्वा के पुत्र ऋभु कर्म की सहिता से शीघ्र ही
देवता हो गए थे । ‘संवत्सरे’ एक वर्ष में ‘धीतिभिः’ (कर्मभिः)
कर्मों से ‘समपृथ्यन्त’ संयुक्त हो गए थे— यज्ञ कर्म के अनु-
ष्ठान में अपने अपूर्व कौशल से उन्होंने एक ही वर्ष में या
संवत्सर के विहित वसन्त आदि काल में कर्मों को समाप्त
किया और उसी कर्मकी अग्रायता के फलसे वे शीघ्र ही देवता
हो गए—उनको कर्मके विपाक की बहुत कमल तक प्रतीक्षा नहीं
करनी पड़ी ।

“ऋभु ०” । ऋभु, विश्वा और वाज ये अङ्गिरस (अङ्गि-
रस के पुत्र) सुधन्वा के तीन पुत्र हुये थे, उनमें पहिले (ऋभु)
और तीसरे (वाज) के बड़ों के समान निगम हैं—इन दोनों

के नाम मन्त्रोंमें बहुवचनान्त आते हैं, किन्तु मध्यम (विभवा) के नहीं। सो यह—ऋभु के बहुवचन के साथ और चमस के संस्तव (एक साथ स्तुति) के साथ द्वातयी [ऋग्वेद के दश मण्डलों] में बहुत सूक्त हैं।

“आदित्यरश्मयः”। आदित्य (सूर्य) की रश्मि (किरणें) भी ऋभु कहलाती हैं।

“अगोह्यस्य०” १। ऋभवः १ हे ऋभुओ ! ‘यद्’ (यावत्) जबतक ‘अगोह्यस्य’ (आदित्यस्य) सूर्य के ‘गृहे’ (मण्डले) मण्डल में ‘अस्ततनाः’ (अस्तपथ) तुम सोते हो (नवथ) यो होते हो ‘तद्’ (तावत्) तब तक ‘अद्य’ (इह) यहाँ ‘इदम्’ इस जगत् को “न अनुगच्छथ” अनुसरण नहीं करते हो (न भवथ) अबवा यहा नहीं होते हो— जब तुम रात्रि के समय सूर्य मण्डल में प्रवेश कर जाते हो, तो यह जगत् तुम्हारे बिना प्रकाश हीन होजाता है, इस तुम्हारे नाहा-भाग्य (सहिता) को मैं अनुकीर्त्तन करता हूँ, तुम मेरे इस कार्य को करो। इस मन्त्र में इस प्रकार ‘ऋभु’ नाम सूर्य की रश्मिओं का है ॥

‘अगोह्य’ क्या ? आदित्य। क्यों वह अगूहनीय होता है किसी से भी छिपाया नहीं छिपता।

“अङ्गिरसो व्याख्याताः” अङ्गिरसों की व्याख्या [३, ३, ५] की जायकी।

“तेषाम्०” उन अङ्गिरसों की यह श्रुति है ५४ [१६]

(सू० ५)

निरु०—“विरूपास इदृषयस्तं इदु गम्भीरवेपथुः”
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्जिरे ॥”
(ऋ० सं० ८, २, १, ५) ॥

बहुरूपा ऋषयः, ते गम्भीरकर्मणो वा, गम्भीर-
प्रज्ज्ञा वा । ते अङ्गिरसः पुत्राः । ते अग्नेः अधि-
जज्जिरे,—इति अग्निजन्म ।

‘पितरो’ व्याख्याताः ।

तेषाम् एषा भवति ॥५[१७]॥

अर्थ :- “विरूपासः” इस शब्दाका नामानेदिष्ट शब्द
है अनुष्टुप् छन्द और पाठिठक षष्ठ (छठे) अक्षर में त्रिनि-
योग है ।

‘विरूपास’ (विरूपाः = नानारूपाः) अनेक रूप वाले
(इत्) ‘ऋषयः’ कभी निष्फल न होने वाले ब्रह्म (वेद) को
देखने वाले (न केवल देखने वाले ही अपितु) ‘गम्भीरवेपथुः’
(गम्भीरकर्मणो वा) अथवा गम्भीर कर्म वाले (गम्भीर-
प्रज्ज्ञा वा) अथवा गम्भीर बुद्धि वाले ‘ते’ वे ‘अङ्गिरसः’
अङ्गिरा के ‘सूनवः’ (पुत्रा) पुत्र ‘ते’ वे ‘अग्नेः’ अग्नि के रूप
को प्राप्त हुए अङ्गिरा से ‘परिजज्जिरे’ (अधिजज्जिरे) उत्पन्न
हुए । वे नानारूप वाले और गम्भीर कर्म वाले मेरा यह इष्ट
करें । यह इनका अग्नि-जन्म है ।

‘पितरः’ (१२) (पितृ) व्याख्या किये जायेंगे हैं [१, ३, ५]
कनकी यह शब्द है—४५[१७]॥

(सं० ६)

निरु०-“ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः
पितरः सोम्यासः । असुं य ईयुरवृका ऋज्ज्वा
स्तेनोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ” (ऋ० सं० ७, ३,
१७, १) (य० वा० सं० १९, ४९) ॥

उदीरताम् अवरे, उदीरतां परे, उदीरतां म-
ध्यमाः पितरः सोम्याः सोमसम्पादिनः ते, असुं
ये प्राणम् अन्वीयुः अवृकाः अनमित्रः सत्यज्जा
वा, यज्जज्जा वा, ते नः आगच्छन्तु पितरो ह्वा-
नेषु ॥

माध्यमिको यमः, तस्माद् माध्यमिकान् पितॄन्
मन्यन्ते ।

‘अङ्गिरसो व्याख्याताः, पितरो व्याख्याताः,
भृगवो व्याख्याताः, ‘अथर्वाणः’ अथनवन्तः ।
‘थर्वतिः’ चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः ।

तेषाम्- एषा साधारणा भवति- ॥ ६ (१८) ॥

अर्थः-“उदीरतामवरे०” इस आशयका शब्द अवि-
ज्जीर पितृमेधवे विनियोग है । (ये) जो ‘पितरः’ पितर ‘अवरे’
(पृथिवीम् आश्रिताः) पृथिवी पर रहते हैं, (ते) वे (तावत्)
परिले ‘उदीरताम्’ (ऊर्ध्वं गच्छन्तु) ऊपरको जावें-ऊपर
के लोक में जावें । ‘परास-’ (परे) (दुलोकम् आश्रिताः) और

जो द्रव्यलोकों रहने वाले हैं (तेऽपि) वे भी 'उत्' (उदीरताम्) ऊपर को जावें—नीचैकी ओर न गिरें या उनके उस अधिकार के पूरे हो जाने पर वे मुक्त हो जावें । (येऽपि) और जो भी 'मध्यमाः' (पितरः) मध्यम लोक के निवासी पितर हैं, (तेऽपि) वे भी 'उत्' (उदीरताम्) ऊपर को जावें— उत्तम लोक में चले जावें । (येऽपि) और जो भी 'सोऽप्यास' (सोऽप्या = सोमस-स्पादिनाः सोम के सत्पादन करने वाले या हमारे यज्ञ में अङ्ग भाव को प्राप्त होने वाले 'ये' जो 'असृम्' [प्रासम्] प्रास (वायु) रूप को 'ईयुः' (अग्नीयु) प्राप्त हों— वायुमात्र— पूर्ति हों— सूक्ष्म शरीर वाले हों, 'अवकाः' और जो शत्रु रहित— केवल समभाव को प्राप्त हों, 'अतेज्जाः' [सत्यतज्जाया यज्ञतज्जाया] और जो सत्य के या यज्ञ के जानने वाले हों, 'ते' वे सब 'पितरः' पितर 'नः' हमारे हवेषु (हानेषु) आह्वानों में धुलाओं में 'अवन्तु' नित्य ही जावें ।

'यम देवता मध्यम लोक का है' यह नैरुक्त कहते हैं, इससे 'पितृ' (पितर) देवताओं को माध्यमिक या मध्यमलोक के मानते हैं । [क्यों कि— वह उनका राजा है ।]

'अङ्गिरसु' व्याख्यान किये गए (३, ३, ५)

'पितृ' (पितर) व्याख्यान किये गए (४, ३, ४)

'भृगु' (१३) व्याख्यान किये गए (३, ३, ५)

'अथर्वाकः' (१३) (अथर्वा) क्या? 'अथतवन्तः' नहीं चलने वाले = स्थिर—प्रकृति = स्थिर स्वभाव । तो कैसे ? 'यव' । (आ० प०) आतु गति अर्थ में है, उसका निषेध 'अथर्वा' है— निषेधार्थक 'अ' और 'यव' आतु से है ।

उन सब (चरों) की यह साधारण (सार्व) कथा है— ॥ ६ (१८) ॥

[अ० ७]

निरु०—“अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । तेषां वयं सुमतौ यज्जियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥” [ऋ० सं० ७, ६, १५, १] य० वा० सं० १२, ५०)

अङ्गिरसो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वा अथर्वाणो भृगवः सोम्याः सोमसम्पादिनः तेषां वयं सुमतौ कल्याण्यां मतौ यज्जियानामपि च एषां भद्रे भन्दनीये भाजनवति वा कल्याणे मनसि स्याम ।

“इति माध्यमिको देवगणः” इति नैरुक्ताः ।

“पितरः” इति अन्वाख्यानम् ।

अथापि ऋषयः स्तूयन्ते ॥७(१९)॥

अर्थः—“अङ्गिरसोनः०” इस ऋषी का यम ऋषि और त्रिष्टुप् छन्द है ।

‘अङ्गिरसः’ अङ्गिरस् नाम वाले, जो ‘सोम्यासः’ (सोम्याः सोमसम्पादिनः) सोम के सम्पादन करने वाले, (नित्यम्) नित्य ‘नः’ हमारी ‘सुमतौ’ (कल्याण्यां मतौ) शुभ मति में रहते हैं, और ‘पितरः’ पितर, जो ‘नवग्वाः’ (नवस्तयः नवनीतगतयो यः) नवीन (नई) गतिवाले हैं—जिनका प्रतिपाद पितृयज्ञ के अर्थ यजनार्थों के चर्चों में नया १ यमज होता रहता है, अथवा नवनीत (नवस्तन = घृत) के प्रति जिनके

जन की गति होती है कि—‘यह हमारा है’ (क्योंकि—ऐसी श्रुति है—“ स्वयं विलीनं पितॄणाम् ” अर्थात्—अपने आप पिघलने वाला या शरीर में रमजाने वाला (घृत) पितरों का होता है ।) और ‘अथर्वाणः’ अथर्वा, और ‘भृगवः’ भृगु, जो ये सेन के साधन करने वाले हैं—हमारी कल्याण मति में होते हैं, ‘वयम्’ हम भी ‘तेषाम्’ उन ‘यज्जियानाम्’ यज्जके सम्पादन करने वालों की ‘सुमतौ’ (कल्याण मति) कल्याण मति में ‘स्याम’ हों । ‘अपिच’ और भी उनके ‘भद्रे’ (भद्रनीय भावनशक्ति वा कल्याण) स्तुति करने योग्य या भक्तों की आच्छिन्न अर्थों से संतुष्ट कराने वाले ‘सौमनसे’ (कल्याण मनसि) शुभ मन में ‘स्याम’ हो ।

“ ये—ऋभु, अङ्गिरस्, भृगु और अथर्वामध्यम लोक के देव समूह हैं । ” ऐसा निरुक्त के आचार्य मानते हैं— देवता पदों के मध्य में इनका पाठ होने से इनका एक २ (स्वतन्त्र २) देवगण है, ऐसा निरुक्त मानते हैं ।

“ ये सब पितर हैं ” ऐसा आख्यान है—मन्त्रों में देवतार्थ से—देवताओं के प्रकार से पितरों की भी स्तुति आती है—अग्नि आदि देवताओं से विलक्षण ऐसे भी देवता मन्त्रों में देखने चाहिए—ऋभु, सनत्कुमार आदि पितरों के रूप में ये देवता ही हैं, ऐसा आख्यान (इतिहास) के विद्वान् मानते हैं । [ऐसा विचार इस लिये है कि—इन में ऋभु, अङ्गिरस् और भृगु आदि नाम ऋषिओं में भी प्रसिद्ध हैं और मन्त्रों में देवता के स्थान में भी आते हैं ।)

और भी ऋषिओं की स्तुति है—यह दूसरा कारण है ।

कि- ये ऋषि ही हैं। क्यों कि- सन्त्रों में खीर भी ऋषियों की स्तुतिएं हैं ॥७(१६)॥

(ख० ८)

“निरु०-सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः। वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वमिष्ठा अन्वेतवे वः ॥” (ऋ० सं० ५, ३, २३, ३)॥

इति यथा ॥

‘आप्त्याः’ आप्नोतेः ।

तेषाम्-एष निपातो भवति ऐन्द्रयाम् ऋषि
॥ ८ (२०) ॥

अर्थ-“सूर्यस्येववक्षथ ०” इस ऋचा का इन्द्र ऋषि है।

‘सूर्यस्य-इन्द्र’ जिस प्रकार सूर्य की ‘ज्योति’ ज्योति तप्तुओं का प्रकाश करती है, ऐसे ही ‘एषाम्’(वसिष्ठानाम्) इन वसिष्ठों की ‘वक्षथः’ (वातस्य दीप्ति) वचन की दीप्ति है- सन्त्रों में अथर्ववेद अग्निदेव खीर अधियज्ज अर्थों को असन्देहसे प्रकाश करने वाली वचनशक्ति है। और ‘समुद्रस्य इव’ समुद्र के समान इनके वचनों की ‘महिमा महिमा ‘गभीर’ गम्भीर है- जिस प्रकार समुद्र में जल अगाध है, उसी प्रकार इनके वचनों में अर्थ अगाध है। और ‘वातस्य इव प्रजवाः’ वायु के समान इनके वचनों का वेग है- गम्भीर अर्थ वाले वचन होने पर भी स्तुति करने के समय इनकी स्तुतिएं बिलम्बयुक्त नहीं होतीं, किन्तु वर्षा पद और वाक्यों में शब्द और अर्थ के संबन्ध सहित इनके मन और वाणी की वृत्तिएं शीघ्र प्रस्तुत हो जाती हैं। क्योंकि

ये इसप्रकार अतिमहानुभाव है, इससे और स्तोता (स्तुतिकारने वाला) इनकी वचन पदवीके पीछे नहीं चल सकता, इससे मैं कहता हूँ— 'वसिष्ठा! हे वसिष्ठो! अन्येन' (स्तोत्रा) हमारे स्तोता से 'अ' 'तुम्हारा 'स्तोता' स्तुति समूह 'न अन्येतत्र' (न अनुगन्तुं शक्य) अनुसरण करना शक्य नहीं—जैसी तुम्हारी स्तुति सन्देशरहित अर्थ वाली गम्भीर और अभिनम्रित है ऐसी स्तुति दूसरा स्तोता नहीं कर सकता। इस प्रकार वसिष्ठों की स्तुति से सतुष्ट होकर इन्द्र देव ने उनकी स्तुति की है। इस मन्त्र में इन्द्र देव जैसी ऋषियों के वचनों की प्रशंसा कर रहा है, उससे स्पष्ट ही यह प्रतीत होता है कि-स्मृतियों का प्रामाण्य अतिशयके समान है। जिनको इसबाल में भ्रान्ति हो, वे इस मन्त्र पर अच्छी तरह ध्यान दें ॥

इस मन्त्रके उदाहरण से यहभी आचार्य ने प्रदर्शन किया कि—देवताओं के समान मन्त्रों में ऋषियों कीभी स्तुति आती है, और ऐसा भी मन्त्रों का विषय है ॥

कोई आचार्य "सूर्यस्येव वक्षथः" इसका ऐसा अर्थ करते हैं—सूर्य के तेज के समान इनकी चमकीली होती है तथा ये तेजस्वी, समुद्र के समान गम्भीर स्वभाव वाले सर्वत्र बेरोक गतिवाले हैं, उनकी गतिको और कोई नहीं पहुँचता।

आप्त्या' (१५) ये भी इन्द्र के सहचारी ऋषि हैं- ये एकल, द्वित, और त्रित नामसे हैं। ऐसा अतिमें भी है कि—वे इन्द्र के साथ विचरते हैं। ऋभु आदि भी हमी से ऋषि पक्ष में मध्यस्थान ही समझे जाते हैं।

'आप्त्य' कैसे? व्याप्ति अर्थ में 'आप्' (स्वा०) धातु

से है। “तेषाम्०” उनका इन्द्र देवता की आज्ञा में यह नि-
पात है ॥ ८ (१०) ॥

(खं० ६)

निरु०—“स्तुषेयं पुरुषसमृभ्वमिनतममाप्त्यमा-
प्त्यानाम् । आ दर्पणे शवसा मसदानून् प्रसाक्षते
प्रणिमानानि भूरि ॥” [ऋ०मं०८, ७, २, १]

स्तोतव्यं बहुरूपम् उरुभूतम् ईश्वरतमम् आप्त्यम्
आप्त्यानाम् । आदृणाति यः शवसा बलेन मस-
दानून्-इति वा, मसदानवान्-इति वा । प्रसाक्षते
प्रणिमानानि बहूनि ।

‘साक्षतिः’ आप्नोतिकर्मा ॥९(२१)॥

इति एकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥११, २॥

अर्थ—“स्तुषेयं पुरु ” इस आज्ञा का वहद्विव ऋषि
और महाव्रत में विनियोग है ।

(अहम्) मैं (इन्द्रम्) इन्द्र को (स्तौनि) स्तुति करता हूँ ।
‘स्तुषेयम्’ (स्तोतव्यम्) जो स्तुति करने योग्य, ‘पुरुषसम्’
(बहुरूपम्) बहुत रूप वाला ‘ऋभ्वम्’ [उरुभूतम्] बहुत
‘इनतमम्’ (ईश्वरतमम्) ईश्वरों में बड़ा ईश्वर, ‘आप्त्या-
नाम्-आप्त्यम्’ [ऋषीणाम् अप्त्यम्] आप्त्य ऋषियों
को स्तुतिओं द्वारा प्राप्त करने योग्य है । (य.) जो ‘शवसा’
(बलेन) बल से ‘मस दानून्’ (मस दातून्) सात मेंछों को
[मस दानवान्-इतिवा] अथवा सात अश्वों को ‘आदर्पते’ •
[आदृणाति] बिदारण करता है । और ‘भूरि’ (बहूनि) बहुत

‘प्रतिमानानि’ उपमाओं को ‘प्रसक्तते’ (प्राप्नोति) प्राप्त होता है ।

‘साक्ष’ धातु अप्नोति के अर्थ (प्राप्त) में है ॥६(२१)॥
इति हिन्दीनिरुक्त एकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥११,२॥

तृतीयः पादः ।

(ख० १)

निघ०—अदितिः ॥१६॥ सरमा ॥१७॥
सगस्वती ॥१८॥ वाक् ॥१९॥ अनुमतिः
॥२०॥ राका ॥२१॥ सिर्नावाली ॥२२॥
कुहूः ॥२३॥ यमी ॥२४॥

निरु०—अथातो मध्यस्थानाः स्त्रियः ।

तासाम्—अदितिः प्रथमागामिनी भवति ।

‘अदितिः’ व्याख्याता ।

तस्या एषा भवति ॥१(२२)॥

अर्थ :- अब यहाँ से मध्यस्थान स्त्रियों की व्याख्या है ।

उन में ‘अदिति’ (१६) पहिली आती है ।

‘अदिति’ [१६] की व्याख्या हो चुकी (४, ४, १)

उस ‘अदिति’ की यह आशा है ॥१(२२)॥

व्याख्या

“अथातः” द्वितीय पाद में देखगल या बहुवचन वाले
“मरुतः” आदि ८ देवताओं के नामों की व्याख्या की गई, अब
शेष “अदितिः” आदि २१ नामों की व्याख्या समा-

धनाय के पाठ के अनुसार ही की जायेगी, जिसकी समाप्ति इस अध्यायके अन्तमें होगी । इसी विशेष अधिकारकी सूचना के लिये “अर्थात्ः” के पद दिये हैं । ●

“मध्यस्थानाः” ‘मध्यस्थान’ क्यों ? ‘मध्यम्’ आर्मा स्थानम् । इनका मध्य [अन्तरिक्ष] स्थान है । वे कीन हैं । अदिति आदि देवस्त्रिये है ॥ १ [२२] ॥

[ख- २]

निरु०— “दक्षस्य वाऽदिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । अनूर्त्तपन्थाः पुराथो अर्थमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु ॥ ” (ऋ० म० ८, २, ५, ६] ॥

दक्षस्य वा अदिते । जन्मनि व्रते कर्मणि राजानौ मित्रावरुणौ परिचरसि । ‘विवासतिः’ परिचर्यायाम् । “ हविष्मान् आविवासति ”— (ऋ० म० १,

२३, ३) इति—आशास्ते वा । ‘अनूर्त्तपन्थः’ अत्वरमाणपन्थाः बहुरथ. अर्थमा’ आदित्यः । अरीन् नियच्छति ।

‘सप्तहोता’ सप्त अस्मै रश्मयः रसान् अभिसन्नामयन्ति । सप्त एनम्-ऋषयः स्तुवन्ति-इति वा । विषुरूपेषु जन्मसु कर्मसु उदयेषु ।

‘आदित्यो’ दक्षः-इति-आहुः । आदित्यमध्ये च स्तुत ॥

‘ अदितिः ’ दाक्षायणी ।

अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्ददितिःपरि” (ऋ०
सं० ८, ३, १, ४) ॥ इति च ।

तत् कथम्-उपपद्येत ?

समानजन्मानौ स्यातामिति ।

अपि वा देवधर्मेण इतरेतरजन्मानौ स्याताम्
इतरेतरप्रकृती ॥

अग्निरपि ‘ अदितिः ’ उच्यते ।

तस्य एषा भवति— ॥ २ (२३) ॥

अर्थ—“ दक्षस्य वादिते० ” इस ऋचा का गद्य
अपि है । वैश्वदेव में शस्त्र है । यहा दिन और रात्रि मित्र
वरुण हैं, उनकी सन्धि की बेला अदिति है । यही अवश्याय
रस [ओस] को देती है, इसी सम्बन्ध में इसे मध्यमा अदिति
कथन कर इस मन्त्र में कहा जाता है ।

‘अदिते ’ हे अदिति देवि! त्वम्)तू‘दक्षस्य (आदित्यस्य)
[आ] आदित्य के ‘ जन्मनि ’ उदयरूप ‘व्रते’ व्रतमें ‘राजाना’
[राजानौ] राजा ‘मित्रावरुणा’ [मित्रावरुणौ]मित्र वरुण देवों
को [रात्रि और दिन को] ‘विद्याससि’ (परिचरसि) सेवक
करती है । अर्थात् — जब सूर्य देव आधे उदय होते हैं । उस
समय वह सन्धिबेला अदिति अपने आधे रूपसे दिनरूप मित्र
को व्यापन करती है, और आधे रूप से रात्रि रूप वरुण को
व्यापन करती है, जो दक्ष आदित्य ‘अर्यमा’ शत्रुओं को दमन
करने वाला ‘विषुरुपेषु’ (विषमरूपेषु) निम्न २ आकाश देशों

में होने वाले 'जन्मसु' (कर्मसु = उदयेषु) उदय रूप कर्मोंमें 'अतूत्तपन्था' (अत्वरमाणपन्थाः) वेग रहित या विषम गतिसे रहित या निपट गति है—मतिमुहूर्त और मति दिन एक नियम से चलने वाला है, पुरुरथ. (बहुरथ = बहुरंइया) बहुत गमन करने वाला है, और 'सप्तहोता' सप्तहोता है—(सप्तऋषैरश्मयः रसान् अभिसन्नामयन्ति 'सान रश्मये' इसके लिये रसों को लाती हैं, (सप्त एनम् ऋषयः स्तुवन्ति इति वा) अथवा सात ऋषि इनको स्तुति करते हैं।

'विवामति' धातु परिचर्या सेवा अर्थ में है। जिसका यह नियम है।

“हविष्मान् आविवासति” अर्थात्— हे अग्नि देव । 'हविष्' के प्रदान से युक्त जो यजमान तेरी सेवा करता है । उसकी तू रक्षा कर—यह हम आशा करते हैं या चाहते हैं—इस आशिषा (आशाग्नि) से 'विवाम' धातु परिचर्या अर्थ में है ।

'अयमा' क्या 'आदित्य' यों 'अग्नीन् नियच्छति' वह शत्रुओं को वश करना है ।

यह 'दक्ष' आदित्य है ऐसा देवतापदार्थ के जानने वाले कहते हैं । क्यों कि— यह आदित्य के मध्य में स्तुति किया गया है अर्थात्—उसके मत में देवता रूप वस्तु के निर्णय के लिये स्तुति ही प्रमाण है—जिसकी स्तुति जिस देवता के मध्य में है, वह वही देवता है । दक्ष भी आदित्य के मध्य में स्तुत है, इससे यह आदित्य ही है । कहा ? “इमागिर” यहां से आरम्भ

कर तुविजातां वरुणो दक्षो अंश [ऋ० सं० २, ७, ६, १]

यहां पर आदित्य के मध्य में 'दक्ष' की स्तुति है ।

'अदिति' दाक्षायणी (दक्षकी पुत्री) है ।

क्यों कि—

“अदिते दक्षो अजायतः दक्षाददितिः परि ”

[ऋ० सं० ८, ३, १, ४] अर्थात्—अदिति, वे दक्ष प्रकट हुआ और दक्ष से अदिति ।

तो कैसे उत्पन्न होगा (घटेगा) ? ।

“समान जन्मानौ स्याताम्” समान जन्मा या समान जन्म होता है। अर्थात् एक के पीछे एक का जन्म होता है, इससे ऐसा कहा गया है ।

“अपिवा देवधर्मेण०” अथवा देव धर्म से वे दोनों परस्पर से उत्पन्न होते हैं । (क्योंकि— देवता अपने माहाभाग्य से ऐसा कर सकता है—उसी का उत्पन्न करने वाला होकर भी उसी से उत्पन्न होता है ।)

अग्नि भी अदिति कहा जाता है ।

“तस्य०” उस अग्नि अदिति की यह ऋचा है ॥ २ (२३) ॥

(ख० ३)

निरु०—“यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वमदिते सर्वताता । यम्भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥” [ऋ० सं० १, ६, ३२, ५] ॥

यस्मै त्वं सुद्रविणो ! ददासि । अनागाः त्वम् । अनपराध ! त्वम् अदिते ! सर्वासु कर्मततिषु ।

‘आगः’ आङ्पूर्वाद् गमेः ।

‘एनः’ एतेः ।

‘किल्बिषम्’ किल्बिषम् । (सुकृतकर्मणो भयम् ।
कीर्त्तिम् अस्य भिनत्ति इति वा ।

यं भद्रेण शवसा बलेन चोदयसि प्रजावता च
राधमा धनेन ते वयम्-इह स्याम इति ।

‘सरमा’ सरणात् ।

तस्या एषा भवति-॥ ३ (२४) ॥

अर्थ :- “यस्मै त्वं मुद्रविणी०” इस श्रुति का कुत्स
कषि और मानसमुनाक में विनियोग है ।

‘मुद्रविणीः’ हे सुन्दर धन वाले ! ‘अदिते ।’ अग्निदेव !
‘त्वम्’ तू ‘यस्मै’ जिसके लिये ‘ददाशः’ (ददासि) देता है,
‘य’ (च) और जिसको ‘भद्रेण’ शुभ ‘शवसा’ (बलेन) बल से
‘प्रजावता’ (च) और प्रजामयुक्त ‘राधसा’ (धनेन) धन से
‘चोदयामि’ (अनुग्रहयामि) अनुग्रह करता है, “अनागाः

त्वं सर्वताता” (अनपराध (!) त्वं सर्वेषु कर्मेतत्तिषु) तू
उसके सब कर्मों में अनपराध = निरवराध होता है—उससे
तेरा कोई अपराध नहीं बनता इसी से उसके सब कर्मों को
तू निर्दोष कर देता है । “ते स्याम” ऐसे प्रभाव वाले को
तेरे हम ‘इह’ यहा यज्जर्मे में अनुग्रह-प्राप्त हों (यह हम
चाहते हैं) ।

‘आगः’ (पाप) कैसे ? ‘आङ्’ (उप०) पूर्वक ‘गम्’ (स्वा०
६१) धातु से है ।

‘एनः’ (पाप) कैसे ? ‘इ’ (अद०प०) धातुमे है ।

‘किल्बिष’ (पाप) क्यों ? ‘सुकृतकर्षो भयम्’ उस में सुकृत कर्म वाले से भय होता है । ‘कीर्तिम् अस्य भिनत्ति इति वा’ अथवा इस पापकारी की कीर्ति को वह भेदन करता है ।

‘सरमा’ (१७) (ऐतिहासिक पक्षसे देवशुनी और नैरुक्त पक्ष से (माध्यमिका वाक्) क्यों ? सरण (गमन) मे ।

“तस्यां” उस (सरमा) की यह ऋचा है—॥३(२४)॥

(ख० ४)

निरु०—“किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानङ् दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । कास्मे हितिः का परित-
कम्पा सीत् कथं रसाया अतरः पयांसि ॥” (क० सं० ८, ६, ५, १) ।

किम् इच्छन्ती सरमा इदं प्रानङ् दूरेहि अध्वा ।

‘जगुरिः’ जङ्गम्यते ।

पराञ्चनैः अत्रितः ।

का तव अस्मासु अर्थहितिः आसीत् । किं परितकनम् ?

‘परितकम्पा रात्रिः’ परितः एनां तक्म ।

‘तक्म’—इति उष्णनाम । ‘तक्ते’—इति संतः ।

“कथं रसाया अतरः पयांसि” इति ।

‘रसा’ नदी । रसतेः शब्दकर्मणः ।

कथं रसानि तानि उदकानि-इति वा ।

देवशुनी इन्द्रेण प्रहिता पणिभिः असुरैः समूदे-
इत्यारुयानम् ।

‘सरस्वती’ व्याख्याता ।

तस्या एषा भवति- ॥ ४ (२५) ॥

अर्थ:-“किमिच्छन्ती०” । ऐसा बुना गया है कि—
देवपणि असुरोने देवताओं की गोओं को हर लिया था, फिर
इन्द्रेने उनके हूठनेके अर्थ उनके स्थान में सरसा (देव-कुत्ती)
को भेजा । और उन देव पणिओं ने उसे देख कर इस ऋचा
से पूछा-“किमिच्छन्ती०” हम से किस वस्तु की इच्छा
करती हुई ‘इदम्’ यहा ‘मानट्’ आई है, “दूरे हिअध्वा”
क्यों कि — दूर मार्ग है — इतने दूर मार्ग से बिना प्रयोजन
कोई सहज में आनही सकता, ‘जगुरि’ जो ही शीघ्र चलने
वाला हो, वही आसकता है । ‘पराचैः’ (पराञ्चने अर्चितः)
पराङ्मुख गमनो से गया हुआ है- यह मार्ग अरुचि यह शि-
थिल संकल्प से पार करना दुष्कर है- देवताओं के स्थान से
बहुत दूर है । इससे हम कहते हैं- हे अरमे ! “का अस्मै

हितिः” (का तव अस्मासु अर्थहितिः आसीत्) क्या तेरी
हम में अर्थ हिति = अर्थ की प्रार्थना है-क्या अर्थ लैने
हम ने प्राप्त करने योग्य विचार है जिसके कारण यह बड़ा
सम्बन्ध मार्ग आना विचारा । और “का परितक्म्या
आसीत्” (कि परितक्मम्) कौन याकैसी रात्रि हुई- क्या

तुम्हे पिछली रात्रि सुख से बीती ? और कथं रसायाः

पयांसि अतरः” कैसे तैने नदी के जलों को तैरा ? —
आधे योजनसे अधिक विस्तार वाली रसा नाम नदी है, उस
के दुस्तर जलो को तैने कैसे पार किया । (कथं रसानि तानि
उदकानि- इति वा) वे कैसे भीठे जल हैं ? क्या तुम्हे चका-
वट के समय कुछ विश्रान स्थानों में वे स्वादु जल मिले ?

इन्द्र की भेली हुई देवशुनी (सरमा) ने पणि आसुरो को
साथ सवाद किया-यह आरूपान (इतिहास) है ॥

‘जगुरिः (शीघ्रगामी) कैसे ? ‘जङ्गम्यतेः’ यङन्त ‘गम्’
धातु से है । क्योंकि-वह अतिशय गमन करने वाला है ।

‘परितक्मया क्या ? रात्रि क्यों ? ‘परित’ एनां तक्म’दोनों
ओर इसके तक्म (दिन) है । ‘तक्म’ यह उष्ण (गरम) का नाम
है । कैसे ? ‘तकते’ इस धातु से है । क्यों कि- प्राणिओं को
वह कष्ट से बीतता है ।

‘रसा’ क्या ? नदी किस धातु से ? ‘रसते’ शब्द कर्मणः
शब्द अर्थ में ‘रस’ (भ्वा० प०) धातु से है ।

‘सरस्वती (१८) की व्याख्या हो चुकी [२, ७, १]

“तस्या०” उस (सरस्वती) की यह अन्धा है ॥४(२५)॥

(सं० ५)

निरु० पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनी-
वती । यज्जं वष्टु धियावसुः ॥” [क्र० सं० १, १,
६, ४ । य० वा० सं० २०, ८४) ॥

पावका नः सरस्वती अन्नैः अन्नवती यज्जं वष्टु
धियावसुः कर्मवसुः

तस्य एषा अपरा भवति ॥५ (२६) ॥

अर्थ.— “पावका नः सरस्वती०” इस ऋचा का मधुच्छन्दस् ऋषि है, प्रथम शस्त्र में और सरस्वत इविः में विनियोग है ।

‘पावका’ जलको फारने वाली “वाजेभिः वाजिनीवती (अन्नैः अन्नवती) अन्नोत्ते अन्नवाली ‘धियावसु’ (कर्मवसुः कर्मधना) कर्म रूपधनवाली ‘सरस्वती’ मध्यम लोककी धात्री ‘न’ / हमारे ‘यज्जम्’ यज्ज को ‘वटु’ (कामयताम्) कहि = इच्छा करे । अथवा अन्न वाली मध्यमवाक् हमारे यज्ज के अन्नो से युक्त करे या करने की कामना करे ॥

“तस्या०” उस सरस्वती की यह और ऋचा है ॥५ (२६)॥

[सं० ६]

निरु०—“ महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति के-
तुना । धियो विश्वा विराजति ॥ ” [ऋ० सं०
१, १, ६, ६] ॥

महत् अर्णः सरस्वती ‘प्रचेतयति’ प्रज्जापयति
‘केतुना’ कर्मणा प्रज्जया वा, इमानि च सर्वाणि
प्रज्जानानि अभि विराजति ।

‘वाक्’ अर्थेषु विधीयते तस्माद् माध्यमिकां
वाचं मन्यन्ते ॥

‘वाग्’ व्यख्याता ।

तस्या एषा भवति— ६ (२७) ॥

अर्थ:- “ महो अर्णः सरस्वती० ” इस ऋचा का मधुकण्डस् ऋषि, प्रसंग ब्रह्म में और सारस्वत हविः में विनियोग है ।

‘सरस्वती’ मध्यमा वाक् देवी ‘केतुना’ (कर्मणा) कर्म से (प्रज्जया वा) अथवा प्रज्ञान से ‘महः’ [महत्] बड़े या बहुत ‘अर्णः’ (जलम्) जलको ‘प्रक्षेतयति’ (प्रज्जापयति = आविष्करोति) पकट करती है । (इमानिच) और इन ‘विश्वा’ [विश्वानि = सर्वाणि] सब ‘धिय’ (प्रज्जानानि) प्रज्ञानोंको ‘विराजति’ (अभिविराजति) आभिमुख्य = सम्मुखतासे विराजती है । क्योंकि—जलसे अन्न और अन्नसे सब प्रज्ञान होते हैं, इस प्रकार वह सब प्रज्ञानों की ईश्वरी है ॥

“ वाग्-अर्थेषु० ” क्योंकि—वाक् देवी मन्त्रों में उदक कर्मों में विधान की गई है—उसके उदक वर्षण आदिकर्म कहे गए हैं, इससे नैरुक्त आचार्य वाक् को मध्यम लोक की जानते हैं ॥

‘वाक्’ (१६) का व्याख्यान किया गया [२, ७, १] ।

“ तस्याः० ” उस वाक् की यह ऋचा है—॥ ६ (२७) ॥

(ख० ७)

निरु०- “ यद्वाग्दन्त्यवि चेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । चतस्र ऊर्जन्दुदुहे पयांसि क्व सिवदस्याः परमज्जगाम ॥ ” [क०सं० ६, ७, ५, ४] ॥

यह वाग् दन्ती ‘अविचेतनानि’ अविज्ञा-

तानि राष्ट्रीदेवनां निषसाद 'मन्द्रा'मदना 'वतस्त्र'
अनुदिशः ऊर्जं दुदुहे पयांसि, कस्विद् अस्याः
परमं जगाम-इति यत् पृथिवीं गच्छति इति वा,
यद् आदित्य रश्मयो हरन्ति इति वा ॥

तस्या एषा अपरा अवति—॥ ७ (२८) ॥

अर्थः—“ यद्वाग्बदन्ती० ” इस ऋचा का नेम ऋषि
और सारस्वत पशु में विनियोग है ।

‘यत्’ (यदा) जब ‘भविष्येत्तानि’ [अविज्जातार्थानि]
अर्थ—शून्य गर्जना शब्दों को ‘बदन्ती’ खोलती हुई ‘देवानां
राष्ट्री’माध्यमिक देवताओं की ईश्वरी ‘मन्द्रा’ [मदना] लोक
को हर्ष देने वाली ‘वाक्’ मध्यम लोक की वाणी ‘निषसाद’
[निषोदति = व्यापृणाति] व्यापार युक्त होती है—वृष्टि
कर्म में लगती है [तदा] तब ‘वतस्त्र’ (दिशः अनु) चारों
दिशाओं के प्रति ‘ऊर्जम्’ (अन्नम्) अन्नको ‘पयांसि’ और
जलोंको ‘दुदुहे’ दुहती है = भरती है । ‘कस्विद्’ कहां
‘अस्याः’ (वाचः) इस वाक् देवी के ‘परमम्’ उत्कृष्ट (बड़े)
स्थान को ‘जगाम’ (गच्छन्ति) जाते हैं—यह नहीं जाना जाता
कि—इस वाक् देवी के बरसाए हुये जल ओषधियों को
उत्पन्न करके कहा जाते हैं और प्रतिवर्ष फिर कहां से आते
हैं । [यत् पृथिवी गच्छति (न्ति)] जो पृथिवी में रहते हैं
(यद् आदित्य रश्मयो हरन्ति इति वा) और जिनको आ-
दित्य की रश्मिएं हर लेजाती हैं । [छतराम् वाग् देवी के
अपरिमित जल हैं, वे कभी लीक नहीं होते ।

“तस्या०” उस वाक् की यह और ऋचा है- जिसका प्रयोजन ‘यही वाक् सब प्राणिओं’ के भीतर प्रविष्ट है और यही सब अर्थों को कथन करती है’- इस प्रकार की विभूति दिखाना है ॥७(२८)॥

(सं० ४)

निरु०-“देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥” (ऋ० सं० ६, ७, ५, ५)

देवी वाचम् अजनयन्त देवाः, तां सर्वरूपाः पशवो वदन्ति व्यक्तवाचश्च अव्यक्तवाचश्च सा नो मदना अन्न च रसं च दुहाना धेनुः वाग् अस्मान् उपैतु सुष्टुता ।

‘अनुमतिः’ ‘राका’ इति देवपत्न्यो-इति नैरुक्ताः ।

पौर्णमास्यो-इति याज्जिकाः । पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमतिः, या उत्तरा सा राका इति विज्जायते ।

‘अनुमतिः’ अनुमननात् ।

तस्या एषा भवति-॥८(२९)॥

अर्थः-“देवीवाच०” इस ऋचा का नेम ऋषि और सारस्वत पशु में विनियोग है ।

‘देवाः’ मध्यम लोक के देवताओं ने ‘देवीम्’ (उदकानां

दात्रं मु) जलो को देने वाली [याम्] जिस 'वाचम्' वाक् को 'अजनयन्त जना (उत्पन्न किया) था, 'ताम्' उसी को 'विश्व-रूपाः' (सर्वरूपा व्यक्तवाचश्च अव्यक्तवाचश्च) सब प्रकार के = व्यक्तवाची वाले समुष्य आदि और अव्यक्त वाणी वाले गो आदि पशव. पशु 'वदन्ति' बोलते हैं, 'सा' जो इस प्रकार सब पशुओं से बोली जाती है, वह 'नः' [अस्माकम्] हमें 'मन्द्रा (मदना) हर्ष देने वाली 'हृषम्' (अन्नं च) अन्न को 'ऊर्जम्' (रसं च) और रस को 'दुहाना' (पशुरन्ती) भरनी हुई 'धेनु' [तर्पयित्री] तृप्त करने वाली 'वाक्', 'सुष्ठुता' सुन्दर स्तुति की गई 'उप ऐतु' हमारे यहां आवे- यह हम प्रार्थना करते हैं ॥

'अनुमति (२०) और 'राका [२१] ये देवपत्निये' (देव स्त्रिये) है- ऐसा निरुक्त के आचार्य मानते हैं ।

पौर्णमासी है, यह याज्ञिक (मीमांसक) मानते हैं ।

क्यों कि- 'जां पाहिली पौर्णमासी है, वह 'अनुमति' है और जो पिछली पौर्णमासी है, वह 'राका' है" यह ब्राह्मण में जाना जाता है ।

'अनुमति' (२०) क्यों अनुमन से- ऋषिओं ने और देवताओं ने बीसह (१४) दिन के पक्ष में 'यह पौर्णमासी है' ऐसा गाना है ।

“तस्या०” उस अनुमति की यह आवा है ॥ (२१) ॥
(ख० ९)

निरु०- “ अन्विदनुमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृधि । कत्वे दक्षाय नो हिनु प्रण आयुंषि तारिषः ॥ ” (य० वा० सं० ३४, ८) ॥

अनुमन्यस्व अनुमते त्वं सुखं च नः कुर्वन्, अन्नं
च नः अपत्याय धेहि, प्रवर्द्धय च नः आयुः ।

‘राका’ राते दानकर्मणः ।

तस्या एषा भवति ॥९ (३०) ॥

अर्थः—“अन्विदनुमते०” इस ऋचाका वामदेवऋषि
और देविकाओं में विनियोग है ।

‘अनुमते।’ हे अनुमति देवि ‘त्वम्’ तू ‘अनु मन्यासै’
(अनुमन्यस्व) अनुमति कर—जैसा कि— तुझे चाहिये ।

“शं च नः कृधि” और हमारे लिये सुख कर । [सुखं च
नः कुर्वन्] और हमारे लिये सुखकरते हुये “कृत्वे दक्षायै नो
हिनु” (अन्नं च नः अपत्याय धेहि) हमारे अपत्य (सन्तान) के
लिये अन्न धारण कर । ‘नः’ हमारी ‘आयूँषि’ (आयुः)
आयु को ‘प्र तारिष’ (प्रवर्द्धय) बढ़ा ।

‘राका’ (२१) दान अर्थ में ‘रा’ (अदा० प०) धातु से है ।

“तस्याः०” उस ‘राका’ की यह ऋचा है ॥९ [३०]॥

[ख० १०]

निरु०— “ राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शृणोतु
नः सुभगा बोधतुत्मना । सीव्यत्वपः सूच्याच्छि-
द्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ ” (ऋ०
सं० २, ३, १०, ४)

राकाम् अहं सुह्वानां सुष्टुत्या आह्वये, शृणोतु

नः सुभगा बोधतु आत्मना, सीव्यतु अपः प्रजनन-
कर्म सूच्या अच्छिद्यमानया ।

‘सूची’ सीव्यतेः ।

ददातु वीरं शतप्रदम् उक्थ्यवक्तव्यप्रशंसम् ॥

‘सिनीवाली’ ‘कुहूः’— इति देवपत्न्यौ इति
नैरुक्ताः ॥

अमावास्ये इति याज्जिज्ञाः ।

या पूर्वा अमावास्या सा सिनीवाली, या उत्तरा
सा कुहू— इति विज्जायते ।

‘सिनीवाली’ ‘सिनम्’ अन्नं भवति, सिनाति
भूतानि । ‘वालं’ पर्व । वृणाते । तस्मिन् अन्न-
वती । वालिनी—इति वा । वालेनेव अस्याम्
अणुत्वाच्चन्द्रमाः सेवितव्यो भवति—इति वा ।

तस्या एषा भवति ॥ १० (३१) ॥

अर्थः— “ राकामहम्० ” इस ऋचा का गृत्समद
ऋषि और देविकाओं में विनियोग है ।

‘अहम्’ में ‘सुहवाम्’ (सुहानाम् [शुभ आवाहन वाली
राकाको ‘सुष्टुती’ (सुष्टुत्या] सुन्दर स्तुतिसे ‘हुवे’ (आह्वये)
बुलाता हूँ । ‘नः’ हमें ‘शृणातु सुने’—हमारी पुकार सुने ।
‘सुभगा’ सुन्दर धनवाली ‘त्मना (आत्मना) अपने’ आपसे
‘बोधतु’ जाने ‘अपः’ (प्रजननकर्म) सन्तान के उत्पत्ति के

कर्मको सीधपतु [सन्तनोतु] बढावे । इतनाही नहीं—‘अच्छिद्यमा-
नया अविच्छिन्न (न टूटने वाली) ‘सूच्या’ (पञ्चासंतया) पञ्चा
सन्तति से ‘शतदायम्’ (शतपदम्) बहुत दान करने वाली
‘उक्थम्’ (उक्तव्यप्रशंसम्) प्रशंसा करने योग्य ‘वीरम्’ (पुत्रम्)
वीर पुत्र को ‘ददातु’ दे ।

‘सूची’ कैसे ? सीधपति [सिध् दि० प०] धातु से है ।

‘सिनीवाली’ [२२] और ‘कुहू’ (२३) ये दो देवपत्तिएं
हैं—ऐसा नेहरू आचार्य मानते हैं ।

अमावास्याएं हैं—ऐसा याज्ञिक (कर्मठ) लोग मानते हैं ।
क्योंकि—“जो पूर्वा अमावास्या है वह ‘सिनीवाली’
और जो पिछली अमावास्या है, वह ‘कुहू’ है”
ऐसा ब्राह्मण ऋषि में जाना जाता है ।

‘सिनीवाली’ क्यों ? ‘सिन’ अक्ष होता है । सो क्यों
‘सिनीति भूतानि’ वह रस आदि धातुओं से प्राणिओं को
बाधता है ।

‘वाल’ क्या ? पर्व । कैसे ? ‘वृक्षोति’ (‘वृ’ स्वा० उ०)
धातु से है । क्यों ? ‘वृक्षवन्ति देवाः तत्र हवींषि’ उसमें देवता
हविषों को वरण (स्वीकार) करते हैं । ‘तस्मिन् पर्वणि
असौ सिनिनी (अन्नवती) इति सिनीवाली’ उस पर्व में
वह सिनिनी (अन्न वाली) है, इससे ‘सिनीवाली’ है ।
अथवा वह सिनिनी (अन्नवाली) और बालिनी (बालों
वाली) है, इससे ‘सिनीवाली’ है । अथवा बाल के समान
अक्षु (खोटा) होने से चन्द्रमा इस में सेवितव्य या जानने
योग्य होता है ।

“तस्याः०” उस ‘सिनीवाली’ की यह ऋचा है—॥१०(३१)॥

व्याख्या ।

‘सिनीवाली’ । “ सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा
नष्टेन्दुकला कुहूः । ” [कां० १व० ४श्लो० ९] इत्यमरः

अर्थात्—जिस में चन्द्रमा दृष्टिगोचर हो, वह अमावास्या
सिनीवाली है और जिस में चन्द्रमा की कला सर्वथा नष्ट हो
जावे वह अमावास्या ‘कुहू’ है ।

“चतुर्दशी का अन्तिम प्रहर और अमावस्या के
आठ प्रहर, इस प्रकार चन्द्रमा का क्षयकाल नव
प्रहर का शास्त्र में प्रसिद्ध है । उन में पहिले दो
प्रहरों में चन्द्रमा की सृक्षता रहती है और
अन्त के दो प्रहरों में सम्पूर्ण चन्द्रमा का क्षय
होजाता है । अतः प्रथम दो प्रहरों की सिनीवाली
संज्ञा, अन्त के दो प्रहरों की कुहू संज्ञा और
बीच के पांच प्रहरों की दर्श संज्ञा है । ” (अमर
विवेक टीका) ॥ १० (३१) ॥

(ख० ११)

निरु०— “ सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानाम-
सि स्वसा । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदि-
ड्ढि नः ॥ ” [ऋ० सं० २, ७, १५, ६ । य०वा०
सं० ३४, १० । आ०गृ० १, १०]

सिनीवालि ! पृथुजघने ! ।

‘स्तुकः’ स्त्यायतेः । संघातः ।

पृथु ऋशस्तुके ! पृथुष्टुते ! वा, या त्वं देवानाम्
असि स्वसा ।

‘स्वसा’ मुअसा । स्वेषु सीदति इति वा ।

जुषस्व ‘हव्यम्’ अदनं, प्रजां च देवि दिशनः ।

‘कुटूः’ गृहते । क अभूत्-इति वा, क सती
हूयते इति वा, क आहुतं हविः जुहोति इति वा ।

तस्या एषा भवति— ११ (३२) ॥

अर्थः—“ सिनीवालि पृथुष्टुके०” इस ऋचा का
गृत्सनद ऋषि और देविकाओं में विनियोग है ।

‘सिनीवालि ! हेसिनीवालि ! ‘पृथुष्टुके’ (पृथुजघने ?)
हे मोटी सायलों वाली ! अथवा ‘स्तुक’ ‘स्त्यै’ [स्वा० प०]
धातु से संघान [सम्ह] का नाम है । इससे हे पृथुकेशस्तुके ?
पृथुकेशकलापे ! = मोटे चोटेवाली ! अथवा ‘पृथुष्टुके’ बहुत स्तुति
की गई ! ‘या’ जो [त्वम्] तू ‘देवानाम्’ देवताओं की ‘स्वसा’
बहिन ‘असि’ हैं (सा) सो तू ‘आहुतम्’ विधिते होम किये
हुये ‘हव्यम्’ (अदनम्) अन्न यो हविः जो ‘जुषस्व’ सेवन
कर । ‘देवि !’ हे देवि । [च] और ‘नः’ हमें ‘प्रजाम्’ सन्तान
‘दिदिङ्ठि’ [दिश] दे ॥

‘स्वसा’ क्यों ? ‘सु असा’ वह सुन्दर घनको असन (सेपण)
करती है— पिता के घरसे धन को फेंकती है = ले जाती है ।
अथवा ‘स्वेषु सीदति’ वह पर कुल में चली जानेपर भी अपने
भ्राता आदि में ही बैठती है—उन्हीं का पक्ष रखती है ।

‘कुहू’ (२३) कैते ? ‘गुह’ (भ्वा० उ०) धातु से है । क्योंकि— यह चन्द्रमा को गूहन करती है— लुकोलेती है । अथवा— ‘क’ अभून् कहां या हमसे ‘कुहू’ है— क्या कि उसमें चन्द्रमा अम-त्यक्ष (गुप्त) रहता है, इससे उसके पश्चात् उसे देखकर लोग कहते हैं, यह कहां या । अथवा ‘कसती’ रूपसे, कहीं होती हुई आवाहन की जाती है— वह अपने देवता रूपसे अमत्यक्ष होने के कारण नहीं जानी जाती— वह कहा है, किन्तु कहीं भी रहती हुई यज्ञ में आवाहन की जाती है, इससे ‘कुहू’ है । अथवा क ‘आहुत इवि जुहोति’ कहां होम क्रिये हुवे इवि को लेती है, इससे ‘कुहू’ है ।

“तस्या०” उस (कुहू) की यह ऋचा है ॥११ (३२) ॥
(ख० १२)

“निरु०— कुहूमह सुवृतं विद्वानापसमस्मिन्यज्जे सुहवां जोहवीमि। सा नो ददातु श्रवणं पितृणां तस्यै ते देवि हविषा विधेम ॥” (तै० ब्रा० ३ अष्ट ३ प्र० ११ अनु०, अथ० सं० ७, १०, ५, आ० गृ० १, १०)

कुहूम अहं सुकृतं विदितकर्माणम् अस्मिन् यज्जे सुह्वानाम् आह्वये, सा नो ददातु श्रवणं पितृणां पितॄणं धनम्,— इति वा । पितॄणं यशः इति वा । तस्यै ते देवि हविषा विधेम— इति । व्याख्यातम् ॥

‘यमी’ व्याख्याता ।

तस्य एषा भवति ॥१२ [३३] ॥

अर्थ:- “कुहूमहं सुवृतम्” इस ऋचा का देविकाओं में विनियोग है।

‘अहम्’ में ‘सुवृतम्’ (सुकृतम् विदितकर्मणाम्) सुन्दर कर्मवाली ऋचवा विदितकर्मवाली ‘सुहवाम्’ (सुहानाम्) सुन्दर आवाहनवाली ‘कुहूम्’ कुहू को “अस्मिन् यज्जे” इस यज्ज में ‘जोह्वीमि’ (आह्वये) बुलाता हूँ। “सा नो ददातु श्रवणं पितॄणाम्” [पितॄणं धनम् इति वा, पितॄणं यशः इति वा] वह हमें पितरों का धन या यश दे। “तस्यैते देवि ! इविषा विधेम” ऐसे प्रभाववाली तुम को हे देवि ! हम इविः से सेवन करते हैं—इविः देते हैं यह पहिले व्याख्यान किया जा चुका है।

‘यमी’ (२४) शब्द की ‘यम’ शब्द से व्याख्या की जा चुकी (१०, २, ६)।

“तस्या०” उस यमी की यह ऋचा है— १२ (३३) ॥
(ख० १३)

निरु०—“अन्यमृषुत्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम् । तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम् ॥” [ऊ० सं० ७, ६, ७८, ४] ॥

अन्यमेव हि त्वं यमि !, अन्यः त्वां परिष्वङ्क्ष्यते लिबुजा—इव वृक्षम्, तस्य वा त्वं मनः इच्छ, स वा तव, अथा अनेन कुरुष्व संविदं सुभद्राम्।

“यमी यमं चकमे तां प्रत्याचक्ष”-इति आ-
ख्यानम् ॥ १३ (३४) ॥

इति एकादशे तृतीयः पादः ॥ ११, ३ ॥

“अन्यमूषुतम्” यमी ने अपने भाई यमपर कामना की थी, और यम ने उसका इस ऋचा के द्वारा प्रत्याख्यान या उसकी प्रार्थना का अस्वीकार किया था।

‘यमि । हे यमि ।’ ‘अन्यम् ऊ षु’ (अन्यम् एव) हमारे को ही ‘त्वम्’ तू (परिष्वजस्व) मैथुन के अभिप्राय से आ-
लिङ्गन कर या लिपट । कैसे ? “ लिबुजा इव वृक्षम् ”
जैसे बेल किनी पास वाले वृक्ष से लिपटती है । “अन्यः उ”
(अन्यः एव) हमारा ही ‘त्वाम्’ तुम्हें ‘परिष्वजाते’ (परि-
ष्वज्यते) आलिङ्गन करेगा— जिस के तू इस अभिप्राय से
लिपटाने योग्य हो । “तस्य वा त्वं मनः इच्छा (इच्छ)”
अथवा उसके तू मनको प्रवेश करने की इच्छा कर, “स वा
तव” अथवा वह तेरे मनको प्रवेश करने की इच्छा करे ।
“अथा कृणुष्व संविदम् सुभद्राम्” [अथा अनेन
कुरुष्व संविदं सुभद्राम्] अनन्तर इस प्रकार से एकचित्तता को
प्राप्त हुए उस पति के साथ तू सुभद्र = दोनों लोकों को न
बिगाड़ने वाली संविद् = मैथुन आदि की चर्चा (सन्धि)
को कर ॥

यमी ने यम को पतिभाव से चाहा और यमने उसको

ग्रन्थाख्यान किया—अस्वीकार या निवेद्य किया—यह आख्यान
(इतिहास) है ॥ १३ (३४) ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते एकादशाध्याये तृतीयः पादः ॥ ११, (१) ॥

चतुर्थः पादः ।

[ख० १]

निघ०—उर्वशी ॥२५॥ पृथिवी ॥२६॥
इन्द्राणी ॥२७॥ गौरी ॥२८॥ गौः ॥२९॥
धेनुः ॥३०॥ अघ्न्या ॥३१॥ पथ्या ॥३२॥
स्वस्तिः ॥३३॥ उषाः ॥३४॥ इला ॥३५॥
रोदसी ॥३६॥

इति षट्त्रिंशत् (३६) पदानि ॥५॥

निरु०—‘उर्वशी’ व्याख्याता ।

तस्या एषा भवति— ॥ १ (३५) ॥

अर्थ :—‘उर्वशी’ [२५] शब्द का व्याख्यान होशुका
(५, ३, १)

“तस्याः” उस (उर्वशी) की यह अन्धा है—॥१[३५]॥

(ख० २)

निरु० “विद्युन्न या पतन्ती दविद्योद्भरन्ती मे
अप्याकम्प्यानि । जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः
प्रोर्वशी ति त दीर्घ गायुः ॥” (ऋ० सं० ८. ५. २. ५) ।

विद्युद् इव या पतन्ती अद्योतत इरन्ती मे

अप्याकाम्यानि उदकानि अन्तरिक्षलोकस्य यदा
नूनम् अयं जायेत अद्भ्योऽध्यप इति ।

‘नर्यः’ मनुष्यः । नृभ्यो हितः । नरापत्त्यम्
इति वा ।

‘सुजातः’ सुजाततरः ।

अथ उर्वशी प्रर्जयते दीर्घम् आयुं ॥

‘पृथिवी’ व्याख्याना ।

तस्या एषा भवति— ॥ २ (२६) ॥

अर्थ— ‘विद्युन्नया००’ इस ऋचा में मध्यम लोकका
देवता पुरुरवा अथवा पल में (जब कि तीन वस्तुएं अलग-
कल्पित हैं) अपना ज्योति का और शब्द का विभाग जैसा
कल्पित करके कहता है—

‘या’ जो ‘विद्यत्’ (‘न’ अनर्थक) बिजली ‘पतन्ती’ में
के भीतर चलती हुई ‘ने’ में ले लिये ‘काम्यानि’ वाञ्छित या
वाञ्छनीय ‘अप्या’ (अप्यानि = उदकानि) जलों को ‘भरन्ती’
(हरन्ती) लाती हुई (यदा) जब ‘द्विद्योत’ (अद्योतत)
चमकी या चमकती है (तदा) तभी (नूनम्) निश्चय से
(अयम्) यह ‘नर्यः’ मनुष्यों के लिये हितरूप ‘सुजातः’
(सुजाततरः) सुन्दर से भी सुन्दर ‘अपः’ (अद्भ्यः अपि)
जलों की जर्मि (लहर या वृष्टि) ‘जनिष्यः’ (जायेत) उत्पन्न
हुई या हो सकती है । (सा) वह ‘उर्वशी’ उर्वशी ‘दीर्घम्’
लम्बी ‘आयुको’ प्रतियोगिता देती है— जलसे अन्न को उत्पन्न
करके उसके द्वारा आयुको बढ़ाती है ॥

ऐतिहासिक पक्षमें ऐल पुरुषवा सर्वशी अप्सरासे विमुक्त होकर कहता है—जो सर्वशी बिजली के समान चमकती हुई, बिजियोंके अनेक हावभावों को धारण करती हुई, भुम्के नित्य प्यारी (प्राप्त करने योग्य) अपने सुन्दर शरीर से चमकी ची और जिसने भुम्के गर्भ धारण किया था, उससे मेरे और उसके गुणों से युक्त बलवान् और मनुष्योंके लिये हित मेरा आयु नाम पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा (जिसको पुराण के जाने वाले कहते हैं) और यह सर्वशी मेरे समीप में न होने पर भी उस पुत्र को लम्बी आयु देगी—उसकी पालन पोषण से दीर्घ आयु देगी—उस पुत्र में मेरे सम्बन्ध से वैसी ही प्रीति करेगी, जैसी कि—मेरे समीप में रहकर कर सकती थी ॥

‘नर्ये’ क्या ? नरो’ के लिये हित मनुष्य । अथवा नरका अपत्य [पुत्र] ॥

‘पृथिवी’ (२६) शब्द की व्याख्या हो चुकी (१, ४, ३)

“तस्याः॥” उस (पृथिवी) की यह आशा है ॥ २ (६) ॥

(सं० ३)

निरु० “ बलित्या पर्वतानां सिद्धम्विभर्षिपृथिवि । प्रयाभूमिं प्रवत्वति मन्हा जिनोपिमहिनि ॥’
(क० सं० ४, ४, २९, १) ॥

सत्यं त्वं ‘ पर्वतानां ’ मेघानां खेदनं छेदनं भेदनं बलम् अमुत्र धारयसि पृथिवि । पूजिन्वसि या भूमिं पूवणवति महत्वेन महति ! इति वा ।

इन्द्राणी इन्द्रस्य पत्नी ।

तस्या एषा भवति— ॥ ३ (३७) ॥

अर्थ:- “वलित्था०” इस ऋचा का अन्तिम ऋषि है ।

‘बल’ (बल्) (सत्यम्) सचमुच ‘पृथिवी’ है मध्यम लोक की पृथिवी देवि । ‘त्वम्’ तू ‘इत्था’ (अमुत्र) उस मध्यम लोक में रहती हुई ‘पर्यतानाम्’ (मेघानाम्) मेघों के ‘खिद्रम्’ (खेदनं = छेदनं = भेदनं बलम्) छेदन करने वाले बल को विभर्षि (धारयसि) धारण करती है । क्यों कि ? ‘प्रवत्वति ।’ (प्रवत्त-वति ।) हे गमन करने वाली ! ‘मह्ना’ (महत्त्वेन) बड़प्पन के कारण ‘महिनि’ (महति) हे महति (बड़ी ।) (उद-वति । इति वा) या हे जलवाली ! ‘या’ जो (त्वम्) तू ‘भूमिम्’ पृथ्वी को ‘प्रजिनोषि’ (प्रजिन्वति)[इस प्रकार] जिलाती है— जब कि— तू ऐसा पृथ्वी को जिलाने का सहाकाय करती है, तो क्यों न मेघों को भेदन करने वाले बल को धारण करेगी ? अवश्य करती है ।

‘इन्द्राणी’ (२७) क्या ? इन्द्र की पत्नी ।

“तस्याः०” उस इन्द्राणी की यह ऋचा है ॥३[३७] ॥

[श्ल० ४]

निरु०-इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामह मश्रवम्।
न ह्यस्या अपरञ्चन जरसामरते पति विश्वस्मा-
दिन्द्र उत्तरः ॥” (ऋ० सं० ८, ४, ३, १] ॥

इन्द्राणीम् आसु नारिषु सुभगाम् अहम् अश्रव-
वम्, नहि अस्या अपरामपि समा जरया म्रियते
पतिः, सर्वस्माद् यः इन्द्रः उत्तरः तम् एतद् ब्रूमः
तस्या एषा अपरा भवति ॥४ (३८) ॥

अर्थ:—“इन्द्राणीमासु०” इस ऋचा का वृषाकपि ऋषि, पङ्क्तिछन्द और पृथ्व्य के छठे अहन्(दिन)में ब्राह्मणाच्छंसीके शस्त्र में विनियोग है। “आसु[सर्वासु]नारिषु इन्द्राणीम् अहम् सुभगाम् अश्रवम्” (अश्रुणवम्) इन संसार की सब नारिओं में इन्द्राणी को ही मैंने सुभगा = सौभाग्यवती लक्षणाती सुना है। “नहि अस्याः अपरंचन[अपराम् अपि] (समाम्) जरसा [जरया] पति म्रियते” क्या कि— इसका पति और सबत्सर के भी पति या कभी भी जरा या बुढ़ापे से नहीं मरता—अन्य प्राकृत स्त्रियों के पतिके समान न बुढ़ा ही होता है और न मरता ही है— वह सदा सुहागिनी है। ऐसा कौन पति है ? “विश्वस्माद् [सर्व-स्माद् (यः) इन्द्रः उत्तरः॥ वह इन्द्र देव है, जो सब से ऊँचा है। (तम् एतद् ब्रूमः) उस इन्द्र को इन यह कहते हैं॥

“तस्याः०” उस इन्द्राणी की यह और ऋचा है॥ ४(३८)

व्याख्या ।

इस मन्त्र में इन्द्राणी का अक्षय सौभाग्य वर्णन किया है, और वह पति के चिरजीवी होने या पत्नीके मरने से पहिले पति के न मरने से साध्य है यह भी परिदर्शित किया है। इस से यह दुर्जय नहीं है कि— वेद मगधान् को स्त्रियों का एक पतित्व ही अभिमत है। अन्यथा स्त्री जब पत्यन्तर करके भी सुभगा हो सकती है तो पतिके दीर्घ जीवन न होने पर भी सौभाग्य की क्या हानि है। तथा कहीं वह सौभाग्य

की प्रशंसा करता, जो पति के जीवन पर निर्भर नहीं है ।
सुतराम् इस विषय में ठीक पाचीन हिन्दुओं के आदर्श को
अन्त में परिदर्शन कराया है ॥

[सं० ४)

निरु- “नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवृषाकपेर्कृते।
यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मा-
दिन्द्र उत्तरः ॥” (ऋ० सं० ८, ४, ३१) ॥

न अहम् इन्द्राणि! रमे सख्यु वृषाकपेर्कृते यस्य
इदम् अप्यं हविः अप्सु शृतम्, अद्भिः संस्कृतम्
इति वा । प्रियं देवेषु निगच्छति, सर्वस्माद्
यइन्द्रः उत्तरः, तम् एतद् ब्रूमः ॥

‘गौरी रोचते ज्वलति कर्मणः ।

अयमपि इतरो ‘गौरो’ वर्णः एतस्मादेव ।

तस्य एषा भवति ॥५ (३९) ॥

अर्थ:-“नाहमिन्द्राणि०” इस श्रवा का श्रवि और
विनियोग पूर्व श्रवा के समान है ।

इन्द्र कहता है-हे “इन्द्राणि ! न अहं सख्युः वृषा
कपेः ऋते रारण” हे इन्द्राणि ? मैं मित्र वृषाकपि से
अन्यत्र नहीं रमता । क्या वह वृषाकपि, जो यह अनुष्यों में
श्रवि प्रसिद्ध है ? नहीं । “यस्य इदम् अप्यम् हविः”
(अप्सु शृतम्, अद्भिः संस्कृतम् इति वा) जिसका यह जल में
पकाया हुआ चरु पुरोडाश आदि या जल से संस्कार किया

हुआ हविः है। “पूयं देवेषु गच्छति” (निगच्छति)
जो सब देवताओं में मेरा प्रिय होता है— (वह देवता मेरा
सखा है)। “सर्वस्माद् यः इन्द्रः उत्तरः तम् एतद्
ब्रूमः” जो इन्द्र सबसे उत्तम है, उस इन्द्रको हम यह कहते हैं।
गौरी (२८) किस धातु का ? उवलन (जलने) अर्थ में
'रुच' (रुचा० आ०) धातु का है। क्या ? माध्यनिका (मध्यम
लोक की) वाहू (वासी)। क्यों ? वह दीप्ति (प्रकाश)
वाली है।

यह भी दूसरा 'गौर' वर्ण इसी धातु से है। क्योंकि—वह
मयंसनीय होता है।

“तस्या०” उस (गौरी) की यह आत्मा है—॥५(३९)॥
(सं० ६)

निरु०—“गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी
द्विपदी सा चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी बभ्रुवृषी
सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥” (ऋ० सं० १, २, २२, १)

गौरी निर्मिमाय सलिलानि तक्षती कुर्वती,
एकपदी मध्यमेन, द्विपदी मध्यमेन च आदित्येन च,
चतुष्पदी दिग्भिः अष्टापदी दिग्भिश्च अवान्तर-
दिग्भिश्च, नवपदी दिग्भिश्च अवान्तरदिग्भिश्च
आदित्येन, 'सहस्राक्षरा' बहूदका परमे व्योमने।

तस्या एषा अपरा भवति—॥६(४०)॥

अर्थः—“गौरी मिमाय०” अस्यवाचीय सूक्त में इस
आत्मा का दीर्घतमा अर्थ है।

‘गौरी,’ (माध्यमिका वाक्) मध्यम लोक की वाक्
 ‘मिमाय’ (निमिमाय) इस सब लोक को रचती है । कैसे ?
 “सलिलानि तक्षती” (कुर्वती) जलों को उत्पन्न करती
 हुई— पहिले जलो को उत्पन्न करती है, और फिर उसी को
 द्वारा सब जगत् को रचती है । क्योंकि- जगत् की सृष्टि जल
 पर्वक ही होती है । जलों को कैसे करती है ? ‘एकपदी’
 (सध्यमेन) मध्यम देवके साथ एकत्व को प्राप्त होती हुई =
 एकपदी होकर । ‘द्विपदी’ (सध्यमेन च आदित्येन च) और
 सध्यम देव और आदित्य देव से द्विपदी होकर, ‘चतुष्पदी’
 (दिग्भिः) तथा चारो दिशाओं से चतुष्पदी (चार पैरवाली
 होकर, ‘अष्टापदी’ (दिग्भिश्च अवांतरदिग्भिश्च) चारों
 दिशाओं और चारो विदिशाओं से अष्टापदी [आठ पैरवाली]
 होकर, ‘नवपदी’ (दिग्भिश्च अवांतरदिग्भिश्च आदित्येन)
 और दिशाओं बीच की दिशाओं और आदित्य से नवपदी
 (नौ पैरवाली) होकर, एवम् “परमे व्योमन्” [व्यवने] को सब
 सेबड़ा जुड़े सब प्राणिओं का एक आधारभूत है, उस आकाश
 या परमात्मा में, ‘सहस्राक्षरा’ (बहुदका) बहुत जल वाली
 या अत्यन्त जल वाली ‘बभूवुषी’ होने की इच्छा वाली हो
 कर [जलो के निर्माण के द्वारा इस सब जगत् को बनाती है] ।
 उस (गौरी) की बह और अर्चा है ॥ ६ (४०) ॥

(स० ७)

निरु०—“तस्याः समुद्रा अधि विश्वरन्ती तेन
 जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । ततः क्षरत्यक्षरं तद्धि-
 श्वमुपजीवति ॥” (ऋ० सं० २, ३, २२, २)

तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति वर्षन्ति मेघाः,
 तेन जीवन्ति दिग्भ्रयाणि भूतानि, ततः क्षरति
 • अक्षरम् उदकम् तत् सर्वाणि भूतानि उपजीवन्ति ।
 'गौः' व्याख्याता ।

तस्या एषा भवति-॥७(४१)॥

अर्थ.-“तस्याः समुद्राः” । यदि ऋचा में यह आपत्ति
 की जावे कि-इसमें ‘गौरी’ देवता का कोई लिङ्ग नहीं है, इस
 लिये उसका यह निगम नहीं हो सकता । तो उसका उत्तर
 यह है कि-ये पहिली और दूसरी दोनो ऋचाएं एक सम्बन्ध
 में हैं इस लिये इसे लिङ्ग शून्य नहीं समझना चाहिए अर्थात्
 पहिली ऋचा में ‘गौरी’ पद प्रत्यक्ष है, उसी पदसे यह
 ‘गौरी’ देवता की ऋचा है ।

यह ‘गौरी’ पद सन्त्रो में देवता के लिये अप्रसिद्ध है,
 प्रायः विशेषण के ही रूप में आता है, इसी लिये यह दूसरी
 ऋचा दी है कि-इसका देवतावाचकत्व स्पष्टरूप से प्रतीत
 होता है ।

“तस्याः अधि समुद्राः (मेघाः) विक्षरन्ति
 (वर्षन्ति)” उसी गौरी देवता के सकाश से मेघ बरसते
 हैं । “तेन जीवन्ति प्रदिशः चतस्रः” (दिग्भ्रयाणि
 भूतानि) उसी से दिशाओं और त्रिदिशाओं के रहने वाले
 सब भूत (पाकी) जीते हैं । “ततः क्षरति अक्षरम्”
 (उदकम्) उसी से बार २ प्रति संवत्सर जल भरता है
 “तद् विश्वम् उपजीवति” (तत् सर्वाणि भूतानि उप-

जीवन्ति) सभी जल को सब प्राणी उपजीवन करते हैं ।

‘गौः’ (२९) शब्द की व्याख्या हो चुकी है (२, २, १)

“तस्याः०” उस ‘गौ’ की यह श्रृंखला है— ॥७[४१] ॥

(सं० ८)

निरु०— “ गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं
मृद्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवाउ । सूक्राण घर्ममभि-
वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥” [ऋ०
सं० २, ३, २९, ३] ॥

गौः अन्वमीमेद् वत्सं निमिषन्तम् अनिमिष-
न्तम् आदित्यम्-इति वा मृद्धानम् अस्य अभि
हिङ्ङकरोद् मननाय सूक्राण सरणं घर्मं हरणम्
अभिवावशाना मिमाति मायुं प्रप्यायते पयोभिः-
मायुमिव आदित्यमिति वा ।

वाग्-एषा माध्यमिका । ‘घर्मधुग्’-इति
याज्जिकाः ।

‘धेनुः’ धयतेर्वा, धिनोते वा ।

तस्या एषा भवति- ॥ ८ (४२) ॥

अर्थः— “ गौरमीमेदनु० ” इस श्रृंखला का दीर्घतनाः
श्वपि और महाव्रत में विनियोग है ।

“ गौः अनु-अमीमेद् मिषन्तं वत्सम् ” गौ देखते
हुए अपने बच्चे को अनुशब्द करती है-उसके शब्द के साथ

शब्द करती है—(अनिनिबन्धम् आदित्यम् इति वा) या
मध्यम लोक की वाक् अपने बच्चे आदित्य को जो उसे देख
रहा है या उसकी दृष्टि में वर्तमान है, गर्जना के शब्दों से
पुकारती है । (क्योंकि—आदित्य उसके रसों को हरलेता है,
इस से उसका बत्त है ।) “ मूर्द्धानम् (अस्य) हिङ्
अकृणोत् (अभि हिङ् अकरोत् ”) इस के नस्तक
को छूकर हिङ्कार शब्द करती है । क्यों ? “ मातवै उ ”
(मजनाय) मजन या निरन्तर स्मरण करने के लिये-मध्यम
लोक की वाक् सूर्य के रश्मिरूप नस्तक को प्राप्त होकर सब
लोकों के परिज्ञान के लिये हिङ्कार—से उपशब्द [गर्जना]
करती है । “सृकाणं धर्मम् अभिवावशाना मिमाति”
(‘ सृकाणं ’ सरणं ‘ धर्मं ’ हरणम्) रसोंके हरने वाले सरण
(मजन) स्वभाव आदित्य को पुकारती हुई मति संवत्सर
शब्द करती है—मिमाति है । “ पयते (प्रप्यायते)
पयोभिः ” (नायुनिय आदित्यम्—इति वा) दुग्धों से या
जलों से बच्चे को और हमको बढ़ाती है ।

इस मन्त्रमें देवता और धर्मधुक् गौ दोनों अर्थ प्राप्त हैं ।
देवता पक्षमें गौका रूपसे ‘ गौ ’ ‘ वत्सम् ’ आदि शब्द मध्यम वाक्
और आदित्य आदि को बोधन करते हैं । और गौ पक्षमें
अपनी मुख्य वृत्ति से प्रसिद्ध गौ और बच्चे आदिको बोधन
करते हैं—जैसा कि गौ और बत्त आदिका प्रसिद्ध स्वभाव है ॥

“ वाग् एषा माध्यमिका ” यह गौ मध्यम लोक
की वाक् देवी है ।

“ घर्मधुग्- इति याजिज्ज्ञाः ” घर्म (दूध) की दोहनेवाली = देने वाली गौ है—यह याजिज्ज्ञ (कर्मकाण्डी) लोग जानते हैं ॥

‘धेनु’ (३०) शब्द किस धातु से है ? पान अर्थ में या दान अर्थ में ‘धे’ [स्वा० प०] धातु से है । क्योंकि—वह बरसके सम्बन्ध से दूध पिलाती है या देती है । अथवा तृप्ति अर्थ में ‘धिष्’ (स्वा० प०) धातु से है । क्योंकि—वह दुग्ध से तृप्त करती है ॥

“ तस्याः० ” उस (धेनु) की यह आवा है—॥८ (४२)

(सं० ९)

निरु०—“उपह्वये सुदुधां धेनुमेतां मुहस्तो गोधु-
गुत दोहदेनाम् । श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नेऽभी-
क्षो घर्मस्तदुषु प्रवोचम् ॥ ” [क्र० सं० २, ३,
१९, १) ॥

उपह्वये सुदोहनां धेनुम् एतां, कल्याणहस्तो
गोधुग् अपि च दोग्धि एनां, श्रेष्ठं सवं सविता
सुनोतु नः इति एष हि श्रेष्ठः सर्वेषां सवानां यद्
उदकं यद्वा पयः यजुष्मद् अभीदधो घर्मः, तं मुप-
ब्रवीमि ॥

वाग् एषा माध्यमिका । घर्मधुग्- इति या-
जिज्ज्ञाः ।

‘अध्व्या’ अहन्तव्या भवति । अध्वनी इति वा ।
तस्या एषा भवति ॥ ९ (४३) ॥

अर्थ:- “उ।ह्वये सुदुघाम्” इस आवाज़ की दीर्घतन्नाः
जबि और महाव्रत में विनियोग है ।

(अहम्) मैं ‘एताम्’ इस ‘सुदुघाम्’ (सुदोहनाम्) सुन्दर
दुहने वाली ‘धेनुम्’ धेनु को ‘उपह्वये’ बुलाता हूँ- मैं इस
सुन्दर जल को खरसने वाली मध्यम लोक की वाक् (धेनु)
को मनसे आवाहन करता हूँ । ‘उत’ (अपिच) और ‘सुहस्तः’
(कल्प सहस्तः) सुन्दर या हलके हाथ वाला ‘गोधुक्’ गोको
दोहने वाला (बाला) या इन्द्र ‘एताम्’ इस (धेनु) को ‘दोहत्’
[दिग्धि] दोहता है । “श्रेष्ठं सर्वं सविता” इसप्रकार अति
उत्तम जल को जनने वाला ‘अभीद्धः’ प्रचलित ‘धर्मः’ मध्यम
देव (उपोतिः) ‘तत्’ (उ-) उस जल को ‘सावितात्’ सनातु)
देवे धर्मधुक् धेनु के पक्ष में ‘सर्व’ नाम दूध का है । कैसा कि-
कहा है-“एष हि श्रेष्ठः सर्वेषां सवानां यद् उदकं
यद्वा पयः” यही सब सबों में श्रेष्ठ सब है, जो यह उदक
(जल) है अथवा दूध- यजुर्मन्त्रों से सम्कार किया हुआ ।
प्रबोधम् (तं उपब्रवीमि) मैं उसे भले प्रकार कहता हूँ ॥

“वाग्” “यह (मन्त्रोक्त धेनु) मध्यम लोक
की वाक् है” यह तैत्तिरीय मत है । “धर्मधुक् धेनु है”
यह णत्तिजक कहते हैं ।

‘अध्व्या’ (३१) क्या ? ‘अहन्तव्या’ नहीं खराने योग्य
होती है । अथवा ‘अध्वनी’ प्राय को नाश करने वाली होती
से वह ‘अध्व्या’ है ।

“तस्याः०” उस (अर्घ्या) की यह ऋचा है ॥९[१३]॥

(सं० १०)

“निरु०—सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो
वयं भगवन्तः स्याम । अद्धि तृणमर्घ्ये विश्व-
दानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ” (ऋ० सं०
२, ३, २१, ५) ॥

सूयवसादिनी भगवती हि भव अथ इदानीं वयं
भगवन्तः स्याम, अद्धि तृणम् अर्घ्ये ! सर्वदा
पिव च शुद्धम् उदकम् आचरन्ती ॥

तस्य एषा अपरा भवति ॥१०[४४] ॥

अर्थः—“सूयवसाद्भ०” इस ऋचा का अर्थ पूर्व के
समान है । माध्यमिक वाक् से कहा जाता है—

‘अर्घ्ये !’ हे अर्घ्ये ! नहीं नारने योग्य ! या अथ
[पाप] को नाश करने वाली ! माध्यम लोक की वाक् ! ‘सूयव-
सात्’ [सूयवसादिनी] सूयव [जल] को अपना आत्मा बनाकर
या अपने अधीन करके [त्वम्] तू ‘भगवती’ [धनवती उदकेन]
[जल से धन वाली ‘भूयाः’ [भव] हो ‘अथो’ [अथ] [इदानीम्]
अब तुम्हें भगवती या धनवती होते ही ‘वयम्’ हम ‘भगवन्तः’
[धनवन्तः] धन वाले ‘स्याम’ होंगे । हे अर्घ्ये ! ‘तृणम्’ (पौधम्)
मेचको ‘अद्धि’ [संपूर्णम्] भले प्रकार विदारण कर । ‘विश्वदानीम्’
(सर्वदा) (च) और सब काल में ‘शुद्धम्’ शुद्ध ‘उदकम्’ जल
को ‘आचरन्ती’ सब अन्तरिक्ष में विचरती हुई ‘पिव’ पी
(पानकर) ॥

“तस्याः”० उस अघ्न्याकी यह और आवाही ॥१॥ [४५] ॥

(सं० ११)

निरु०— “हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समि-
च्छन्ती मनसाभ्यागात् । दुहा मश्विभ्यां पयो
अघ्नयेयं सा वर्द्धतां महते सौभगाय ॥” [क्र०सं०
२, ३, १९, २] ॥

इति सा निगदव्याख्याता ॥

‘पथ्या’ ‘स्वस्तिः’ पन्था अन्तरिक्षं तन्निवासात् ।
तस्या एषा भवति ॥११ [४५] ॥

अर्थः— “हिङ्कृण्वती०” इसका पूर्व के समान ऋषि
आदि है ।

‘हिङ्कृण्वती’ ‘हिङ्’ ऐसा शब्द करती हुई ‘वसुपत्नी’
वसुओं [उदकों] की पत्नी (ईश्वरी) ‘वसूनाम्’ अथवा आदित्य
रश्मियों की अथवा नरुतों की ईश्वरी ‘मनसा’ मन से ‘वत्सम्’
‘इच्छन्ती’ आदित्य रूप या मध्यम (वायु) रूप बच्चे को
इच्छा करती हुई मध्यम लोक की वाक् ‘अभ्यागात्’ अभि-
मुख = सम्मुख (सामने) आई । ‘इषम्’ यह ‘अघ्न्या’ मध्यमा
वाक् ‘अश्विभ्याम्’ द्यावा पृथिवी लोकों के लिये या सूर्य
चन्द्रमा दोनों के लिये ‘पयः’ जल ‘दुहाम्’ (दुग्धम् = प्रकारताम्
करे । सा’ से मध्यमा वाक् (अघ्न्या) ‘महते—सौभगाय’ हमारे
बड़े सौभाग्य के अर्थ ‘वर्द्धताम्’ बड़े—इसी प्रकार प्रतिवर्ष जैसे
हमारा सौभाग्य बड़े जैसे ही जलसे बड़े—जलकी वृद्धि करे ॥

“इति सा” से यह ऋचा अपने पाठ से ही व्याख्या

की गई जैसी है—सुगमता के कारण व्याख्या की प्रपञ्चा नहीं रखती (भाष्यकार कहते हैं) ॥

‘पद्या’ (३२) ‘स्वस्ति’ [३३] ये दो शब्द हैं। ‘पद्या’ क्या? ‘पन्थाः’ अन्तरिक्ष होता है, उसमें निवास होने से यह ‘पद्या’ है।

तस्याः०” उस (पद्या) की यह आवा है ॥ ११(४४) ॥

[सं० १२]

निरु०—“स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । सा नो अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवभोपा ॥” (ऋ०सं० ८.२, ५.६)

स्वस्तिः एव हि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वती धनवती अभ्येति, या वसूनि वननीयानि सा नः अमा गृहे सा निरमणे सा निर्गमने पातु स्वावेशा भवतु देवी गोप्त्री देवान् गोपायतु—इति, देवा एनां गोपायन्तु इति वा ।

‘उषाः’ व्याख्याता ।

तस्या एषा भवति-॥१२(४६)॥

अर्थः—“स्वस्तिरिद्धि०” इस अज्ञात का वसुकर्क काचि है ।

‘या’ जो ‘स्वस्ति’ ‘इत्’ (एव) स्वस्ति देवी ही ‘प्रपथे’ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में ‘श्रेष्ठा’ सब देवताओं से श्रेष्ठ है, ‘रेक्णस्वती’ (धनवती) धनवाली है, ‘वामम्’ (वसूनि =

बननीयानि) जलों के 'अभिपति' साबूते जाती है, 'सा' वह 'नः' हयें 'अमा' (गृहे) घर में 'पातु' रक्षा करे 'सा' वह 'नि-अरखे (अरखे = निरमखे) अरख या भयानक स्थान में (रक्षा करे) (सा) वह (निर्गमने) घर से बाहर (पातु) रक्षा करे । यह देवी स्वस्ति 'स्वावेशा' (सूपचरणा) हमको शुभागमन वाली 'भवतु' हो । 'देवगोपा' (देवी गोप्त्री = देवान् गोपायतु इति) देवताओं को रक्षा करने वाली (देवाः एतां गोपायन्तु इतिवा) अथवा देवता इसको रक्षा करें ऐसी होवे-या यह देवताओं की रक्षणीय हो ॥

‘उषाः’ (३४) शब्दकी व्याख्या होचुकी [२, ६, १]

“तस्याः॥०० तस (उषाः की यह आशा है ॥१२ (४६)॥

[ख० १३]

निरु०— “ अपोषा अनसः सरत् सम्पिष्टादह बिभ्युषी । नियत्सीं शिश्नथदृषा ॥ ” (ऋ० सं० ३, ६, २०, ५) ॥

अपासरद् उषा अनसः सम्पिष्टाद् मेघाद् बिभ्युषी ।

‘अनो’ वायुः । अनितेः । अपि वा उपमार्थे स्याद् अनस इव = शकटादिव ।

‘अनः’ शकटम् । आनद्धम् अस्मिन् चीवरम् । अनिते वा स्याद् जीवनकर्मणः । उपजीवन्ति एनम् । मेघोऽपि ‘अनः’ एतस्मादेव ॥

यद् निरशिश्नथद् वृषा वर्षिता मध्यमः- ॥

तस्या एषा अपरा भवति - ॥ १३ (४७) H

अर्थ:-“अपोषा अनसः०” इस ऋचा का और अगली ऋचा का वासदेव ऋषि है।

‘उषाः’ उषा ‘सिम्पिष्ठात्’ विदारण किये हुए ‘अनसः’ (पेषात्) मेषसे ‘अप-सरत्’ (अपासरत्) हटगई। क्यों ‘विभ्युषी’ (विभ्यती) छरती हुई। अर्थात् जब वायु मेषों को हनन करता है, उस समय, उसमें रहने वाली उषा ‘यह मुझे भी मारेगा’ इस खयाल से डर कर उस से हटजाती है। कब “नियत् सीं शिश्रथद् वृषा” ‘यत्’ (यदा) जब [‘सीम्’अनर्थक] ‘वृषा’ (वर्षिता मध्यमः) वृष्टि करनेवाला वायु मध्यम देव ‘निशिश्रथद्’ (निरशिश्रथत्) हनन करता है ॥

“अपिवा०” अथवा ‘अनसः’ यह उपमा अर्थ में हो सकता है ‘अनसः इव’ (शकटाद् इव)। जिस प्रकार कोई शकटिक (गडवाला) किसी लुटेरे आदि में गाड़ी तोड़ी जाने पर उससे निकल भागे, वैसे ही उषा वायुके द्वारा मेषके वृणित किये जाने पर उससे भय करती हुई निकल पड़ती है।

‘अनः’ क्या ? शकट (गाड़ी) क्यों ? इसमें चीवर (पिछुर) आनद्ध (अंधा हुआ) होता है। अथवा जीवन अर्थ में ‘अनः’ (अदा०प०) धातु से है। क्योंकि इसको जीविकार्थी उप-जीवन करते हैं। मेष भी ‘अनस्’ है, इसी धातु से।

“तस्याः०” उस (उषाः)की यह और ऋचा है-॥ ३ ४७॥

(सं० १४)

निरु०-‘एतदस्या अनः शये सुसम्पिष्टं विपाश्या

ससार भी परावतः ॥” (ऋ० सं० २, ६, ३१, १) ॥

एतद् अस्या अन आशते सुसम्पिष्टम् इतरदिव
विपाशि विमुक्तपाशि ससार उषाः परावतः प्रेरित-
वतः परागताद् वा ।

‘इला’ व्याख्याता ।

तस्या एषा भवति ॥१४ (४८) ॥

अर्थः—“एतदस्याः०” इस ऋचा में वृष्टि के पश्चात् पृथ्वी पर पड़े हुये जलको देख कर ऋषि उसमें विदीर्ण पड़े हुये मेघ की बुद्धि करके उसी की ओर निर्देश करता हुआ कहता है—

‘एतद्’ यह ‘अस्याः’ (उषसः) इस उषा का ‘अनः’ (मेघा-
रूपम्) मेघ रूप शब्द ‘सुसम्पिष्टम्’ वायु से भली प्रकार
भूर्ण किया हुआ ‘आशये (आशेते) पृथ्वी पर फैलकर पड़ा
है, (इतरद् इव विपाशि = विमुक्तपाशि) जैसे दूसरी मनुष्य
का गाढ़ा जिसके सब बन्धन टूटगये हों, पड़ा हो’ ‘परावतः’
(प्रेरितवतः) जिस प्रेरित किये गए या प्रेरित हुए हुएने [परा-
गताद् वा] अथवा दूर से भी दूर गए हुये से ‘उषाः’ उषा
‘ससार’ निकल भगी ॥

‘इला’ [३५] शब्द की व्याख्या हो चुकी ।

“तस्याः०” उस (इला) की यह ऋचा है ॥१४(४८)॥

(खं० १५)

निरु०—“अभि न इला यूथस्य माता स्मन्नदी-

भिरुर्वशी वा गृणानु । उर्वशी वा वृहद्दिवा गृणाना
भ्यूष्णाना प्रभृतस्यायोः । सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य
पुष्टेः ॥” [ऋ० सं० ४, २, १६, ६७ अथ० वा० ५,
३, ९, १९-२०]

अभिगृणानु नः इला यूथस्य माता सर्वस्य माता
स्मदभि नदीभिः उर्वशी वा गृणानु उर्वशी वा
वृहद्दिवा महद्दिवा गृणाना अभ्यूष्णाना प्रभृतस्य
प्रभृतस्य आयोः अयनस्य मनुष्यस्य मनुष्यस्य
ज्योतिषो वा उदकस्य वा सेवतां नः अन्नस्य
पुष्टेः ।

‘रोदसी’ रुद्रस्य पत्नी ।

तस्या एषा भवति- ॥ १५ (४९) ॥

अर्थ:- “ अभिन इला० ” इस शब्द का अन्तिम अक्षर
और शक्ति बन्द है । “ यूथस्य माता ” मेघसमूह की
माता = निर्माता करने वाली “ उर्वशी वा ” जो उर्वशी
नाम से कही जाती है, या इटा नाम से कही जाती है, या ‘इला’
नक्षत्रा देवी ‘नः’ (अस्मान्) इत्ये ‘अभिगृणानु’ [अभिगृह्यतु]
बोलें । कैसे ? ‘नदीभिः’ (मदनाभि अद्भिः) मदिर्जो से =
शब्दवाले जलों के द्वारा । ‘उर्वशी वा’ उर्वशी के समान ‘दिवा’
विजली सहित जल समूह से ‘वृहत्’ (महत्) बहुत ‘गृणाना’
बोलनी हुई ‘अभ्यूष्णाना’ इस शब्द को आच्छादन करती

हुई इला 'प्रभृत्स्य' [प्रभृतस्य] इकट्ठे किये हुये 'आयोः' । गगन स्वभाव जल के [समुद्र से] 'तः' हयें 'विचक्तु' सँचि । किस मयोक्तन के लिये ? "उर्जव्यस्य पुष्टेः" अन्न की पुष्टि के लिये ॥

"अभ्यूर्वाणा प्रभृत्स्य आयोः" [आयोः अन्नस्य अनुष्यस्य अनुष्यस्य उपोतिषो वा उदकस्य वा [अथवा अनुष्य अनुष्य को ढाँपने वाली या उपोति के। ढाँपनेवाली या जल को ढाँपने वाली इला हमें सँचि [अन्नस्य पुष्टे अन्न की पुष्टि के हेतु ॥

रोदसी [३६] क्या ? सद्र की पत्नी (भार्या) ।

"तस्याः०" उस (रोदसी) कीयह आचा है ॥१५[४६]॥

क्याक्या ।

जन्म में "उर्वशी वा" ऐसा पाठ हो बार आया है । उनपेएक बारइला और उर्वशी में अमेद बुद्धि से इलाका ही उर्वशी नामान्तर कहा गया है, और दूसरी बार उन दोनों में भेद बुद्धि करके उर्वशी को इला की उपना बनादी है, कह सका वेद भगवान की इच्छा या कल्पना है ॥१५(४६)॥

(सं० १६)

निरु० "रथन्नु मारुतं वयं श्रवस्युमा हुवामहे
आ यस्मिन् तस्थौ सुरणानि विभ्रती सत्वा मरुत्सु
रोदसी ॥ " (ऋ० सं० ४३, २०, ३) ॥

रथं क्षिप्रं मारुतं मेघं वयं श्रवणीयम् आह्वया-
महे, आ यस्मिन् तस्थौ सुरमणीयानि उदकानि

बिभ्रती सचा मरुज्जिः सह रोदसी रोदसी ॥
१६ (५०) ॥

इति-एकादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥११,४ ॥

अर्थ-“ रथन्नु मारुतं० ” इस ऋचा का अर्थात् अग्नि-मरुत में विनियोग है ।

“ वयं (तं) रथं (क्षिप्रं) मारुतं (मरुत्सहितं)
श्रवस्यु (श्रवणीयम्) मेघम् आहुवामहे (आह्वया-
महे) ” हम उस शीघ्रगामी मरुतो सहित ऋषण करने योग्य
मेघ को बुलाते हैं । “ यस्मिन् सुरणानि [सुरमणी-
यानि उदकानि] बिभ्रती मरुत्सु [मरुद्भिः] सचा
(मह) रोदसी आतस्थौ ” जिसमेघरूप रथ में सुन्दर
रमणीय जलों को धारण करती हुई मरुतों के सहित रोदसी
या रुद्रकी पत्नी बैठती थी या बैठती है । ‘ रोदसी ’ शब्द का
पुनः पाठ अध्याय की समाप्ति की सूचना के अर्थ है ॥
१६ (५०) ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते एकादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥११,४॥

निरुक्त के एकादश अध्याय का खण्ड सूत्र-

(१ म पा०-) इयेनः (१) आदाय (२) स्वादिष्ठया
(३) सोमम् (४) यत्वा (५) नवोनवः (६) परंमृत्यो (७)
त्वेवमित्या (८) प्रबोमहे (९) उदुज्योतिः (१०) धोता
(११) सोमस्य (१२) [२ म पा०-] अघातो मध्यस्थाना
देवगणाः [१३] आविद्युन्मद्भिः [१४] आरुद्रासः (१५)

विष्टी शमी [१६] विरूपाक्षः [१७] उदीरताम् (१८)
 अङ्गिरसः (१९) सूर्यस्यैव (२०) स्तुषेच्य [२१]
 (३ य पा०-] अघातो मध्यस्थानाः श्रियः (२२) दक्षस्य
 मा (२३) यस्मै स्वम् [२४] किमिच्छन्ती [२५]
 पावकानः (२६) भुवोहरणः (२७) यद्वाग् वदन्ती (२८) देवी
 वाचम् (२९) अन्विदं वते (३०) राकामहम् (३१) सिनीवाली
 (३२) कुहूजहम् (३३) अन्यमूत्र (३४) [४ र्य पा०-] सर्वशी
 (३५) विद्रुयुन (३६) बलित्पा (३७) इन्द्राणीम् (३८) नाह-
 मिद्राणि (३९) गौरीर्भिन्नाय (४०) तस्याह (४१) गौरमीमेद् [४२]
 उपहये (४३) मूयवसात् (४४) हिङ्कृयवती (४५) स्वस्तिरिद्धि
 (४६) अपोषा (४७) एतदस्याः (४८) अभिनः (४९) रथं नु
 नाहतम् (५०) ॥

इति निरुक्ते [उत्तर षट्के] एकादशोऽध्यायः ॥ ११, (४) ॥

इति हिन्दी निरुक्ते (उत्तर षट्के) एकदशोऽध्यायः

समाप्तः ॥ ११ (४) ॥

अथद्वादशोऽध्यायः ॥

प्रथमः पादः ।

[खं० १]

निघ०— अश्विनौ ॥१॥ उषाः ॥ २ ॥
सूर्या ॥ ३ ॥ वृषाकपायी ॥ ४ ॥ सर-
ण्युः ॥५॥

निरु०— ॐ ॥ अथातो द्युस्थाना देवताः ।

तासाम् अश्विनौ प्रथमागामिनौ भवतः

‘अश्विनौ’ यद् व्यश्नुवाते सर्वम्, रसेन अन्यः
ज्योतिषा अन्य ।

‘अश्वैः अश्विनौ’— इति और्णवाभः ।

तत् कौ अश्विनौ ?

“ द्यावापृथिव्यौ ”— इत्येके ।

“ अहोरात्रौ ”— इत्येके ।

“ सूर्योचन्द्रमसौ ”— इत्येके

“ राजानौ पुण्यकृतौ ”— इति ऐतिहासिकाः ।

तयोः कालः ऊर्ध्वम् अर्द्धरात्रात् प्रकाशीभावस्य
अनुविष्टम्भम् अनु तमोभागो हि मध्यमः, ज्योति-
र्भागः आदित्यः ।

तयो एषा भवति ॥१॥

अर्थ—मध्यस्थान के [देवताओं का विशेष वचनों और लिङ्गों के द्वारा व्याख्यान हो चुका, अब इसी समाप्ताय के अनुक्रम के अनुसार द्रुगस्थान [उत्तम स्थान] के देवताओं का व्याख्यान करना चाहिये। इस लिये विशेष रूप से पुन अधिकार वचन कहते हैं—

“अथातो द्युस्थाना देवताः”

अब यहाँ से द्रुगस्थान के देवताओं का व्याख्यान किया जायेगा। उनमें ‘अश्विन् प्रथमागामी (पहिले जाने योग्य) है।

‘अश्विनौ’ [१] [अश्विन्] क्यों हैं? यह व्यनुवातेसर्वम्’ जिसमें कि— वे सब को स्थापन करते हैं उनमें एक रम (जल) से, और दूसरा (पक) ज्योति या प्रकाश से।

अश्वी (घोड़ा) से वे ‘अश्विन्’ हैं— वे घोड़े बाले होने से ‘अश्विन्’ हैं। यह श्रीराम आचार्य मानता है। (यह व्याख्यान ऐतिहासिक पक्ष में घटता है।)

“तत्” से कौन अश्विन् हैं ?

‘द्यावापृथिवी’ हैं— द्रुगलोक और पृथिवी लोक हैं’ ऐसा कोई मानते हैं।

‘अहोरात्र’ हैं— दिन और रात्रि हैं’ ऐसा कोई आचार्य मानते हैं।

‘सूय चन्द्रमा’ हैं —ऐसा कोई आचार्य मानते हैं।

‘पुण्य कर्म के करने वाले राजा’ हैं— ऐसा ऐतिहासिक मानते हैं।

“तयोः” उन (अश्विनों) का काल अर्द्धरात्र (आधीरात) से पीछे है, ज्योति से जाड़ा जाता हुआ अर्धरात्र— जिस समय

अंधेरे को काइता हुआ प्रकाश उसमें मिलने लगता है, या जब तक मिलता रहता है, वह काल सूर्योदय से पहिले २ अश्विनो का है ।

“तमोभागोहि मध्यमः” उस प्रकाश और अन्धकार के मेल) में अंधेरे का भाग मध्यम देव है ।

“ज्योतिर्भागः आदित्यः” और प्रकाश भाग आदित्य (उत्तम देव) है । (यह नैरुक्त मत है) ॥

“तयोः” उन दोनों (अश्विनो) की यह ऋचा है ॥१॥

व्याख्या ।

“द्युस्थाना देवताः” यद्यपि नैरुक्तों के मतमें द्युस्थान का एक ही आदित्य देवता है, इससे ‘देवता पदमें एक वचन ही चाहिए, तथापि याज्ञिकों के मत में बहुत देवता हैं, उनके मत में यह उहुवचन चरितार्थ हो जाता है ।

द्र्युस्थान के देवताओं का भेद । यद्यपि स्वरूप से सभी द्र्युस्थान के देवता एक जैसे हैं, तथापि भिन्न काल के सम्बन्ध से वे न्यारे २ समझे जाते हैं । तदनुसार अश्विनो का अन्य द्र्युस्थान के देवताओं से भेद बनाने के लिये प्रथम व्याख्येय अश्विनो का “तयोः कालः” इस पङ्क्ति से काल बताया है । इसी प्रकार अन्य २ देवताओं के व्याख्यानो में भी उनके काल का अनुसन्धान रखना चाहिए ।

दोनों अश्विन भिन्न २ लोक के ‘अश्विन’ नाम के दो जीहले जैसे देवता हैं, जहाँ कहीं भी इनका नाम आता है, द्विवचन से ही आता है, इसी से इनका अर्चन एक साथ

एक मन्त्र से ही होता है, किन्तु ये दोनों भिन्न २ लोक के देवता हैं। इनमें एक अन्धकार रूप है और एक प्रकाशरूप। जो अन्धकार रूप है, वह मध्यम लोक का और जो प्रकाशरूप है, वह उत्तम लोक का है।

उत्तम लोक के देवताओं में व्याख्यान क्यों ?

यद्यपि इन में एक देवता, मध्यम लोक का है इससे इस [अश्विन] की व्याख्या मध्यम देवताओं में चाहिए, और एक उत्तम लोक का है, इससे उत्तम लोक के देवताओं में (जैसे कि-यहा है) चाहिए अथवा मध्यम (तमोरूप) का मध्यमों में और उत्तम (प्रकाशरूप) का उत्तमों में व्याख्यान होना चाहिये ? तथापि इनकी स्तुति सर्वत्र एक साथ ही आती है, किन्तु एक २ की नहीं इससे इनका ऐसा निगम नहीं दिया जा सकता जो एक देवता को वर्णन करे, इस से इन की व्याख्या एक ही लोक के देवताओं में हो सकती है, और तथापि उत्तम लोक के देवताओं ही में उचित है। क्योंकि- उत्तम लोक का जो देवता प्रकाशरूप है, वही अपने प्रकाश रूप से वर्द्धमान है, और दूसरा जो तमोरूप है, वह सूर्योदय की ओर जितना चलता है अपने तमोरूप से सीक होता जाता है, प्रयोजन ? उत्तम देवता की बलवत्ता के कारण उसके अधिकार में व्याख्या प्राप्त होती है, इस से यहाँ व्याख्या की गई है ॥

आचार्य का मत। यास्क का मत यह है कि-ये 'अश्विन' नाम से मध्यम उत्तम देवता हैं। जिसके समर्थन के लिये यह उदाहरण देते हैं- ॥॥

[सं०२]

निरु०— “ वसातिषु स्म चरथोऽसितौ पेटा-
विव । कदेदमश्विना युव मभि देवाँ अगच्छतम् ॥ ”

इति सा निगदव्यारूपाता ॥

तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुत-
प्राययोः असंस्तवेन एषोऽर्द्धर्नो भवति—“वासात्यो
अन्य उच्यत उषः पुत्रस्नवान्यः ” इति ।

तयोः एषा अपरा भवति— ॥ २ ॥

अर्थः—“वसातिषुस्म—” ऋषि को देवता के दर्शन की
दृष्टि प्राप्त हुई, रात्रि भाग के बीते, दिनकी उगाली (सन्धि)
हुई, ऋषि सहसा ही (एकदम ही) अश्विन् देवताओं को
देखकर कहता है ।

हे ‘अश्विनी । हे अश्विन् देवों ! ‘युवाम्’ तुम दोनों
‘अश्विनी’ काले ‘पेटवौ-इय’ मेघों के समान ‘वसातिषु’
(रात्रिषु) रात्रियों में चरथ’(स्म)चरते हो—आप के काले
होने से रात्रियों में आपको न देख सका, अब इस ठण्डाकाल में
किसी प्रकार देख सका हूँ, इसी से कहता हूँ— ‘अश्विना’
(अश्विनी !) हे अश्विन् देवों ! ‘कदा’ कब ‘इदम्’ (अस्मत्कर्म
प्रति) इस हमारे कर्म के प्रति (ये देवा आगता) जो देवता
आए हैं, उनके प्रति ‘युवम्’ (युवाम्) तुम दोनों ‘अभिगच्छतम्’
आए ? ॥

यह, सो ऋषि पाठ से ही व्याख्या की गई है ।

“तयोः०” उन दोनों समान काल वालों समान कर्म वालों प्रायः एक साथ स्तुति वाले अश्विनो की पृथक् स्तुति की यह आधी आधा है ।-

“वासात्यो अन्यः” अर्थात्- ‘अन्यः’ (एकः) एक ‘वासात्यः’ रात्रि का पुत्र है ‘अन्यः’ एक “तव उप. पुत्रः” तुम्हें उषा का पुत्र है । यह ॥

“तयो रेषा०” उन (अश्विनो) की यह और आधा है ॥ २ ॥

(ख० ३)

निरु० इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्वा३ नामभि. स्वै. । जिष्णुर्वामन्यः सुमस्वस्य सूरि दिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे ॥” (क० सं० २, ४, २५, ४) ।

इह च इह च जातौ संस्तूयेते पापेन अलिप्य-
मानया तन्वा नामभिश्च स्वैः जिष्णुर्वामन्यः
सुमहतो बलस्य ईरयिता मध्यमः , दिवः अन्यः
सुभगः पुत्रः ऊह्यते आदित्यः ।

तयोः एषा अपरा भवति ॥३॥

अर्थ-“इहेह जाता०” इस आधा का असत्य्य अवि और मातरमुवाक और अश्विन ये विनियोग है ।

(हे अश्विनो ! युवाम् उच्येथे) हे अश्विनो ! तुम दोनों

से कहा जाता है—“इह-इह जाता” (इह च (मध्यस्थाने) इह च (द्युस्थाने) जातौ) यहां मध्य स्थान में और यहां द्युस्थान में ‘ जाता ’ (जातौ) सत्पन्न हुए हुए तुम दोनों ‘अरेपसा’ (पापेन अलिप्यमानया) पाप से न लिपती हुई (पापरहित) ‘सम्वा’ शरीर से—अपने संकल्प के अनुसार ग्रहण किये हुए देह से ‘स्वैः’ अपने ‘ नामभिः ’ नामों से—जो दूसरे के आश्रय के बिना अपनी स्तुति के निमित्त से हैं ‘समवावधीताम्’ (संस्तूयेते = संस्तूयेथे) स्तुति किये जाते हो और वाम् तुम दोनों में ‘अभ्यः’ एक ‘जिष्णुः’ नित्य ही जय लाभ करने वाला ‘सुमखस्य’ (सुमहतो बलस्य) सुन्दर महाम् बलका सूरि’ (ईरयिता) प्रेरणा करने वाला है (मध्यमः) इससे मध्यम (वायु या इन्द्र) है । क्योंकि—ऐसे गुण वाला मध्यम से अन्य नहीं है । ‘ अन्यः ’ और एक ‘सुभगः’ सुन्दर धन वाला ‘दिवः’ द्युलोक का ‘ पुत्रः ’ पुत्र ‘ऊहे’ (ऊच्यते वायुना) वायुके द्वारा वहन किया जाता है—चलाया जाता है या लेजाया जाता है, वह (आदित्यः) आदित्य है । क्योंकि—वह सूर्य से अन्य नहीं हो सकता । इस प्रकार बड़ा परभी ये दोनों अश्विन मध्यम उत्तम देवरूप हैं ।

“तयोः०” उन दोनों (अश्विनो) की यह और श्रुति है । [वह क्या ? ये दोनों देवते साथ स्तुति वाले समान काल वाले और समान कर्म वाले हैं, वह कहा है, उसको दिखाने के अर्थ यह श्रुति है ।] ॥३॥

(सं० ४)

निरु०—“प्रातर्युजा विवोधयाभिना वेह गच्छ.

ताम् । अस्य सोमस्य पीतये ॥” (ऋ० सं० १, २, ४, १)

प्रातर्योगिनौ विबोधय अश्विनौ-आगच्छताम्
अस्य सोमस्य पानाय ॥ ०

तयोः एषा अपरा भवति ॥४॥

अर्थ:- “प्रातर्युजा०” इस ऋचाका मेधातिथि अश्वि और प्रातरनुवाक में विनियोग है ।

हे (स्तोतः) स्तुति करने वाले ! ऋत्विक् ! ‘प्रातर्युजा’ (प्रातर्योगिनी) प्रातःकाल मिलने वाले—प्रातःकाल में इन्द्र से और स्तुति से संयुक्त होने वाले ‘अश्विनौ’ अश्विन देवों को ‘विबोधय’ जगा-सुन्दर स्पष्ट स्तुतिओं से (अस्मदर्शम्) हमारे लिये जना । और तुमसे जनाये हुए वे दोनों ‘इह’ इव हमारे कर्न में ‘आ-गच्छताम्’ आवें । किस लिये ‘अस्य’ इस ‘सोमस्य’ सोम के ‘पीतये’ (पानाय) पीने के लिये ॥

“तयोः०” उन (अश्विनो) की यह और ऋचा है ।

(यह किस लिये है? इन अश्विनों की अन्य कालमें इज्या (पूजा) ही ही नहीं, यदि कोई करे भी, तो वह अनिज्या (अपूजा) या व्यर्थ पूजा ही है, और इनका संस्तव या सहस्तुति ही है, किन्तु पृथक् नहीं, यह अगली ऋचासे भली प्रकार दिखाया जाता है) ॥४॥

(सं० ५)

निरु०-“प्रातर्यजध्वमश्विना दिनोत न सायमस्ति
देवया अजुष्टम् । उतान्यो अस्मद्यजते विचावः

पूर्वः पूर्वो यजमानो वनीयान् ॥” (ऋ० सं० ४, ४, १८, २) ॥

प्रातः यजध्वम् अश्विनौ प्रहिणुत न सायम्
अस्ति देवेज्या अजुष्टम् एतद् अपि अन्यो अस्मद्
यजते विचावः पूर्वः पूर्वो यजमानो वनीयान्
वनयितृत्तमः । तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तः,
तस्मिन् अन्या देवता ओष्यन्ते ॥

‘उषाः’ वष्टेः कान्तिकर्मणः । उच्छतेः—इतरां
माध्यमिका ।

तस्या एषा भवति—॥५॥

अर्थ :- “प्रातर्यजध्वम्” इस ऋचा का अग्नि अश्वि
और प्रातरनुवाक में विनियोग है ।

हे (स्तोतारः !) स्तुति करने वालों तुम से कहा जाता
है—(यूमम्) तुम सब ‘अश्विना’ (अश्विनी) अश्विनों को
‘प्रातर्यजध्वम्’ प्रातः काल ही यजन करो, [इसीसे कहता हूँ]
‘हिनेत’ (प्रहिणुत) बहुतायत से उनके प्रति स्तुतिओं और
हविशों को पहुंचाओ । [मैं क्यों कहता हूँ प्रातःकाल यजन
करो ?] “न सायम् अस्ति देवया” (देवेज्या) इन दो
देवताओं की सायंकाल में इज्या (पूजा) नहीं है । ‘अजुष्टम्’
(अनामविलम्बम्) यदि किसी प्रकार हो भी जावे, तो वह
उनका अजुष्ट = अस्वीकृत है—सायंकाल में किये हुये यजनको
वे देवता स्वीकार नहीं करते । ‘एत’ (एतद् अपि) और यह

भी है कि—‘अस्मद्’ हम से ‘अन्यः’ दूसरा कोई पुरुष ‘यजते’ इन अश्विनो को यजन करता है या करे, ‘विश्वः’ (बिं च अश्वः) (व्यावयति च) और हविषों से तर्पण करता है, या करे, तो “पूर्वः पूर्वः यजमानः वर्नीयान्” (वनपि-तृप्तः) पहिला पहिला यजमान सेवन करने योग्य होता है य! मान्य होता है—क्योंकि—हम पहिले यजन करते हैं, इस से देवता के निकट उनके प्रसाद के पात्र हमों अर्जेंगे ॥

“तयोः०” उन अश्विन देवों का सूर्योदय पर्यन्त काल है । [उस से क्या है ?] उस स्तुति कालमें अश्विनो के शस्त्र में और देवता आवाप किये जाते हैं—अन्य देवताओं को उस काल की स्तुति प्राप्त हो, इस लिये वे वहां भरे जाते (घाले जाते) हैं = उनके मन्त्र पढ़े जाते हैं ।

‘उषाः’ [२] कैसे ? कान्ति अर्थ में ‘वश’ [अदा० प०] धातु से है । जोकि- कहा है—(१, ६, १) ‘उच्छति’ (उच्छ भ्वा० प०) कर्तृवाच्य धातु का है, वह विकल्प से द्युस्थान उषा का नाम है । और जो दूसरी ‘उषाः’ मध्यम लोक की है, उसने लिये विकल्प नहीं है, किन्तु वह ‘उच्छ’ (भ्वा०प०) धातु से ही है ।

“तस्याः०” उस (मध्यम लोक की उषा) की यह श्रुति है— ॥ ५ ॥

[सं० १]

निरु०—“उषस्तच्चित्रमाभरास्मभ्यं वाजिनीवती ।
येन तोकं च तनयं च धामहे ॥” (ऋ० सं० १,
६, २६, ३) ॥

उषः ! तत् चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनम् आहर
अस्मभ्यम् अन्नवति !, येन पुत्रांश्च पौत्रांश्च
दधीमहि ॥

तस्या एषा अपरा भवति-॥ ६ ॥

अर्थ :- “उषस्तच्चित्रमाभरा” इस ऋचा का गौरव
ऋषि, और मातरनुवाक तथा आश्विन [शस्त्र] में विनि-
योजन है ।

‘उषः’ हे उषः ‘अस्मभ्यम्’ हमारे लिये ‘तत्’ सो ‘चि-
त्रम्’ (चायनीयम्) चाहने योग्य (मंहनीयम्) सहग या
पूजनीय (धनम्) धन ‘आहर’ ला, ‘वाजिनीवनि !’ (अन्न-
वति !) हे अन्नवाली ! अन्नपूर्णे ! ‘येन’ जिस धनसे ‘तोकम्’
‘अ’ (पुत्राश्च) पुत्रों को ‘तनय-अ’ (पौत्रांश्च) और पोता
को ‘धामहे’ (दधीमहि) पाले ॥

“तस्याः” उस उषा की यह और ऋचा है । सो क्यों ?
पूर्व ऋचा में “चित्रं धनमाहर” ‘सुन्दर धन को ला’ यह
कहा है, वह उत्तम और मध्यम दोनों उषाओंके लिये समान
है, किन्तु अगली ऋचामें उत्तम उषाका विशेष लिङ्ग है-
“पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते ।” इससे यह अगली
ऋचा उदाहरण में दी जाती है ॥ ६ ॥

(खं० ७)

निरु० - “ एताउ त्या उषसः केतुमकत पूर्वे
अर्धे रजसो भानु मञ्जते ॥ निष्कृण्वाना आयु-

धानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः ॥”
[ऋ० सं० १, ६, २४, १ । सा० सं० उ० आ० ८,
३, १६, १] ॥

एतास्ता उषसः केतुमकृषत प्रज्जानम्, एकस्या
एव पूजनार्थं बहुवचनं स्यात् ।

पूर्वे अर्द्धे अन्तरिक्षलोकस्य समञ्जते भानुना
निष्कृष्वाना आयुधानीव धृष्णवः ।

‘निर्’ इत्येष ‘सम्’ इत्येतस्य स्थाने ।

“एमीदेषा निष्कृतं जारिणी वा ॥ ” [ऋ०
सं० ७, ८, ३, ५] इत्यपि निगमो भवति ।

प्रति यन्ति ‘गावः’ गमनात् । ‘अरुषीः’ आरोच-
नात् । ‘मातरः’ मासो निर्माज्यः ॥

‘सूर्या’ सूर्यस्य पत्नी । एषैव अभिसृष्टकालतगा ।
तस्या एषा भवति ॥७॥

अर्थः—“एताउत्था० ” इस ऋचा का पूर्व ऋचा के
समान ऋचि और विनियोग है ।

‘याः’ जा (उचाएँ) ‘रजसः’ (अन्तरिक्षलोकस्य) अन्तरिक्ष
लोक के ‘पूर्वार्द्धे’ पूर्व आधे भाग में ‘भानुम् (भानुना) प्रकाश
से ‘अञ्जते’ (समञ्जते) अपने आप को प्रकट करती हैं, ‘एताः
त्याः’ (ताः) ये वे ‘उषसः’ उचाएँ ‘केतुम्’ (प्रज्जानम्) उषस
जान को ‘अकृत’ (अकृषत) करती हैं, या देती है । एक ही

सवा में पूजा (पशंसा) अर्थ में बहुवचन है । किस प्रकार सवाएँ लोक के प्रज्ञान को करती हैं ? निष्कृण्वाना आयुधानि

इव धृष्णवः” धृष्ण आयुधारी जिस प्रकार अपने आयुधों को सांजते हुये उन्हें चमकाते हैं, उसी प्रकार सवाएँ भी अपने प्रकाश से लोक के प्रज्ञान को साजदेती हैं या प्रकट कर देती हैं । फिर ‘गावः’ गमन स्वभाव वाली ‘अरुघीः’ चारों ओर रोचन (प्रकाश) करने वाली ‘मातरः’ [भासो निर्माद्य] प्रकाश की माताएँ (निर्माण करने वाली) सवाएँ प्रति यन्त्रि लौट जाती हैं— जिससे उदय हुई हैं, उवो सूर्य के प्रति चली जाती हैं या उसमें लय हो जाती हैं ।

“निष्कृण्वाना” इस पद में ‘निर्’ यह पद ‘सम्’ इस के स्थान में है । जिससे उस पदका ‘संस्कृताणाः (माजने वाले) अर्थ हो जाता है । इसमें—

एर्मातेषाम्” अर्थात्— (अहम्) मैं ‘एषाम्’ इन (सवा-रिओं के निष्कृतम् (संस्कृतम्) [स्थानम्] उधारे हुए स्थान को ‘प्रति इत्’ आता ही हूँ ‘जारिणी इव जैसे कोई जारिणी स्त्री अपने चरित्र को न गिनती हुई पुनः उपपत्तिओं के पास जाती हैं यह भी निगम है ।

‘गावः’ (जा) क्यों ? गमन (चलने से) ।

‘अरुघीः’ क्यों ? आरोचन [चारों ओर प्रकाश] से ।

‘मातरः’ (मातृ) क्यों ? भासु (प्रकाश) की निर्मात्रीएँ होने से ॥

‘सूर्याः’ (सूर्याः) सूर्य की पत्नी । जैसे सूर्य के उदय के प्रति अधिक गई हुई होती है वही सवा ‘सूर्या’ हो जाती है ।

“तस्याः” उस (सूर्या) की यह सवा है ॥७॥

व्याख्या ।

‘उषसः’ उषाए’ । क्यों कि—सूर्य कीही किरणों से जंधेरा
हट या ज.ने पर प्रकाश होता है, वे ही उषाए कही जाती हैं
वह परमार्थतः (वास्तवमें) स्त्रीलिंग विशिष्ट सूर्य ही है ।
प्रकाश रूप कार्य सूर्य का ही है ॥७॥

(ख० ८)

निरु० “सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं
सुवृत्तं सुवक्रम् । आरोह सूर्यं अमृतस्य लोकं स्योनं
पत्ये वहतुं कृणुष्व ॥” (ऋ० सं० ८, ३, १३, ५) ॥
सुकाशनं शन्नमलं सर्वरूपम् ।

अपिवा उपमार्थे स्यात् । सुकिंशुकमिव शल्मलि-
म्— इति ।

‘किंशुकं’ कंशतेः प्रकाशयतिकर्मणः ।

‘शल्मलिः’ सुशरो भवति । शरवान् वा ।

आरोह सूर्ये ! अमृतस्य लोकम्— उदकस्य ।

सुखं पत्ये वहतुं कृणुष्व ।

“सविता सूर्यां प्रायच्छत् सोमाय राज्ञे प्रजा-
पत्ये वा” इति च ब्राह्मणम् ।

‘वृषाकपायी’ वृषाकपेः पत्नी । एषा एव अभि-
सृष्टकालतमा ।

तस्या एषा भवति ॥८॥

अर्थ:- 'सुकिंशुकम्' इस शब्द की सूर्या शक्ति है।
विवाह में विनियोग है।

'सूर्ये ।' हे सूर्ये ।] सूर्य की पत्नि । 'सुकिंशुकम्' [सुका-
शनम्] लोकोक्ति सुन्दर प्रकाश देने वाले 'शल्मलिम्' [शन्न-
मलम्] निर्मल अथवा उपमा अर्थमें हो सकता है- "सुकिं-

शुकमिव शल्मलिम् " सुन्दर लाल फूलों वाले शल्मलि
वृक्ष के समान लाल वर्ण ['किंशुक' नाम टाक के पुष्प का है,
यहां लाल पुष्पों के सादृश्य से 'किंशुक' शब्द पुष्पयुक्त शल्मलि
वृक्ष में गौरवरूप से आगया है।] 'विश्वरूपम्' [सर्वरूपम्)
सर्वरूप 'हिरण्यवर्णम्' सुवर्ण के समान वर्णवाले अथवा सुवर्ण
के समान वरणीय (प्रदत्त करने योग्य) 'सुवृत्तम्' सुन्दर वर्तने
वाले या सुन्दरता से रहने वाले या रश्मियों से भले प्रकार
हंपेहुये 'सुचक्रम्' सुन्दर प्रकाश करने वाले या सुन्दर चक्र
[मण्डल] वाले 'अमृतस्य' [उदकस्य] जलके 'लोकम्' (स्था-
नम्) स्थान [सूर्यमण्डल] को 'आरोह' आरोहण कर-उस
पर चढ़ना । क्यों ? "पत्ये स्योनं (सुखं) वहतुं कृणुष्व"
इस मण्डल के अधिष्ठाता सूर्य देव के लिये सुख प्राप्त कर ॥

'किंशुक' कैसे ? प्रकाश करने अर्थ में 'क्रंश' (श्वा०प०)
धातु से है।

'शल्मलि' क्यों ? वह सुशर [सुन्दर आकृति वाला] होता
है। अथवा शरवान् होनेसे 'शल्मलि' है। अर्थात् 'शृ' हिंसा-
याम् [क्वा०प०] धातु से है। वह कोमल होने के कारण
सहज में हिंसाकिया जाता है या काटा जाता है। अथवा

‘शरवान्’ क्या ? कांटों वाला होता है, जो उससे लगता है, उसी की वह हिंसा करता है ।

“ सविता सूर्या० ” सविता ने सूर्यो को सोम राजा के लिये दिया अथवा प्रजापति के लिये दिया । और यह ब्राह्मण है ।

निरुक्त पक्षमें सूर्य चन्द्रमा के लिये प्रकाश देता है, वही सूर्यो है । अथवा मध्यस्थान प्रजापति देवता के लिये उषाको देता है, वही सूर्यो है । कोई इसे ऐतिहासिक पक्षमें भी लगाते हैं—उसमें सूर्य अपनी सूर्यो नाम बेटी को सोम राजा के लिये या प्रजापति के लिये देता है । ऐसा प्रधान है ।

‘ वृषाकपायी ’ [४] क्या ? वृषाकपि की पत्नी । वृषाकपि नाम आदित्य का है, उसकी पत्नी (विभूति) वृषाकपायी है । वह उपकोल में ओस बरसाती है अथवा उन्हें [ओढ़ाँके] कपाती है, इससे ‘वृषाकपायी’ कहलाती है । और फिर वह यही सूर्यो है, जब आदित्य के उदयकाल के अधिक निकट में आजाती है, ‘वृषाकपायी’ कही जाती है ।

“ तस्याः० ” उस (वृषाकपायी) की यह ऋचा है ॥८॥

(खं० ६)

निरु०— “ वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु मुस्तुषे । घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ” (ऋ० सं० ८, ४, ३, ३) ॥
वृषाकपायि ! रेवति ! सुपुत्रे ! मध्यमेन, मुस्तुषे !
माध्यमिकया वाचा ।

‘सुषा’ साधुसादिनी-इति वा । साधुमानि-
नी-इति वा । स्वपत्यं, तत् सनोति इति वा ।

प्राश्नातु ते इन्द्रः उक्ष्णः एतान् माध्यमिकान्
संस्तयायान् ।

‘उक्ष्णः’ उक्ष्नेर्वृद्धिकर्मणः । उक्षान्ति उदकेन
इति वा ।

प्रियं कुरुष्व सुखाचयकरं हविः, सुखकरं हविः ।
सर्वस्माद् यः इन्द्रः उत्तरः तम् एतद् ब्रूया-
आदित्यम् ॥

‘सरण्यूः’ सरणाट् ।

तस्या एषा भवति—॥९॥

अर्थः—“वृषाकपायिरेवति०” इस ऋचा का इन्द्र
अपि षष्ठ (छठे) एण्यग्रहन् में वृषाकपि में त्रिनियोग है ।

‘वृषाकपायि !’ हे वृषाकपि (आदित्य) की पत्नी !
‘रेवति !’ हे धनवाली ! ‘सुपुत्रे !’ (मध्यमेन) हे मध्यदेव से
सुन्दर पुत्र वाली ! (मध्य देव तेरा सुन्दर पुत्र है) ‘सुप्तुषे !’
(माध्यमिकया वाचा) हे माध्यम लोक की वाक् से सुन्दर
पुत्रयधू वाली (बहू वाली ! = पुतहू वाली !) (माध्यम लोक
की वाणी तेरी सुन्दर पुतहू है) ‘इन्द्रः’ इन्द्रदेव आदित्य
‘ते’ तेरे ‘उक्ष्णः’ (एतान् माध्यमिकान् संस्तयायान्) (अव-
स्थापितसंस्तयायान्) इन ओसों के समूहोंको ‘वसतु’ (प्राश्नातु)
हावे [क्योंकि-वह वक्ष्य होता हुआ उन्हें पीता है ।

‘प्रियम्’ (इष्टम्) वाञ्छित ‘काचित्करम्’ (सुखावयकरम्) सुखकी वृद्धि की करने वाले ‘हविः’ (उदकम्) जल को (कुरुष्व) कर । किस लिये ? (विश्वस्मान्) सबसे ‘उत्तरः’ जन्मा ‘इन्द्र’ (आदित्य) जो आदित्य देव है । (उसके अर्थ) उस आदित्य की हम यह कहते हैं ॥

‘सन्तान’ (पुत्रवधू) क्यों ? ‘साधुसादिनी’ सुन्दर कर्म में बैठती है— प्रवशुर के सन्तान रूप सुन्दर अर्थ में उसके अङ्गभाव को प्राप्त होती है—उसकी सम्पत्ति के एक भाग में स्थित होती है । अथवा साधुसानिनी होती है—शुभ सन्तान का भले प्रकार भजती है । अथवा सुन्दर अपत्य ‘सन्तान’ को गमती है = प्राप्त होती है, इससे स्तुति है ।

‘उत्तन’ कैसे ? वृद्धि अर्थ में ‘उत्त’ (भवाऽप०) धातु से है ‘सरण्यू’ (५) क्यों ? सरण गमन करने से । वही उषा जब मृत्यु के प्रति अविभाग से ‘अभेद से’ गई हुई होती है, तब वह सरण (गमन) से ‘सरण्यू’ कहाती है ।

“तेस्याः०” उस (सरण्यू) की यह अन्धा होती है ॥६॥

(ख० १०)

निरु०— “अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सवर्णा मददु विवस्वते । उताश्विना वभरद्यत्तदा सीदजहादु दा मिथुना सरण्यूः ॥ ” (ऋ० सं० ७, ६, २३, २) ॥

अपि अगूहन् अमृतां मर्त्येभ्यः, कृत्वी सवर्णा-
म् अददुः विवस्वते’ अपि अश्विनौ अभरद् यत्

तद् आसीद् अजहादु द्वौ मिथुनौ सरण्यू, 'मध्य-
मं च माध्यमिकां च वाचम्' इति नैरुक्ताः । 'यमं
च यमीं च' इति ऐतिहासिकाः ॥

तत्र इतिहासम् आचक्षते-

त्वाष्ट्री सरण्यू विवस्वतः आदित्याद् यमौ मिथुनौ
जनयाञ्चकार, सा सवर्णाम् अन्यां प्रतिनिधाय
आश्वरूपं कृत्वा प्रदुद्राव, स विवस्वान् आदित्य
आश्वमेव रूपं कृत्वा ताम् अनुमृत्य संवभूव, ततः
अश्विनौ जज्जाते सवर्णां मनः ।

तदभिवादिनी एषा ऋग् भवति ॥१०॥

अर्थः— “अपागूहन्” इस ऋचा का देवअवसु
अग्नि है ।

“अपागूहन् अमृतां मर्त्येभ्यः” आदित्य की रश्मि
ओं ने वृषाकपायी के रूप में अमर उषाको मनुष्यों के लिये
उत्पन्न किया । “कृत्वी सवर्णाम् अददुः विवस्वते”
उसे सवर्णा बनाकर— सूर्य के समान रूप वाली या सरण्यू
बना कर विवस्वान् [सूर्य] के लिये देदी (दे दिया) । “उत्त

अश्विनौ अभर्त” और उषाने अश्विनोंको स्तुतिओं से
पोषण किया, क्योंकि — वह अश्विनों की स्तुतिका मनप है
अथवा सरण्यूने अश्विनों को हविः से भरण (पालन)
किया, क्योंकि — वह उनके याग (यज) का समय है ।

“यत् तत् आसीत् अजहात्” उषा या सरयू का जो रूप था, उसे छोड़ा । “द्वौ मिथुनौ सरण्यूः” सरयू ने दोनो मिथुनों को (मध्यम ज्योति और मध्यम लोककी वाक् को) छोड़ा । क्योंकि—जब सरयू आदित्य के मण्डल में प्रवेश कर जाती है, तब आदित्य के उदय होते ही मध्यम का और माध्यमिक वाक् का काल विच्छिन्न हो जाता है—कट जाता है, यही उनका त्याग है । यह निरुक्त आचार्य मानते हैं ।

“यमं च यमीं च इति ऐतिहासिकाः” ‘यम और यमी रूप मिथुन को छोड़ा’ ऐसा ऐतिहासिक लोग मानते हैं ।

“तत्र०” उस में ऐसा इतिहास कहते हैं ।—

त्वष्टा की बेटी सरयू ने विवस्वान् आदित्य से यम (जौहने) मिथुन उत्पन्न किये, वह अपने सरीखी दूसरी स्त्री को अपने स्थान में छोड़ कर घाँड़ी का रूप बना कर भगी, और वह विवस्वान् आदित्य भी छोड़े का ही रूप बना कर उस के पीछे चल कर उससे मिला । उस से दो अश्विन देवता उत्पन्न हुए और जो सवर्णा स्त्री, जिसे सरयू अपना दूसरा रूप बना कर छोड़ गई थी, उस में मनु उत्पन्न हुआ [इसी को वैवस्वत (विवस्वान् का पुत्र) मनु कहते हैं] ॥

व्याख्या ।

ऐतिहासिक पक्ष में “अपागूहन्०” मन्त्र का अर्थ—

उनके मतमें रश्मियों के दो रूप हैं, एक भौतिक जिसे हम देखते हैं और दूसरा प्राणाधि देवता रूप । प्राणों के

अधि देवता रूप रश्मिओं ने त्वष्टा की पुत्री सरयू को धँड़ी बनाकर, कि— इससे अश्विनो का जन्म होगा, समझ कर लोक हित के लिये अमर देवी को (सरयू को) खिपा दिया, और उसे उत्तर (कुरु) देश में पहुँचा दिया। और फिर उस (सरयू) की छाया से वैसी ही दूसरी स्त्री बनाकर, उसे विवस्वान् को दे दिया। जो उसको अशवा (घोड़ी) रूप था, उससे सरयूने विवस्वान् के वीर्यसे दो अश्विन पुत्र जने और उन्हें उत्तर देश में पोषण किया। और जो उसको सरयू रूप था, उससे दो मिथुन (यम और यमी) उत्पन्न किये, [इसीसे यम वैवस्वत और यमी वैवस्थती कही जाती है] तथा उन्हें जोड़ कर स्थयम् नष्ट होगई ॥

“तदभिवादिनी० ” इन अर्थको कहने वाली यह ऋचा है—जिस प्रकार त्वष्टाकी पुत्री सरयू विवस्वान् से व्याही गई और नष्ट होगई, इस अर्थको यह अगली ऋचा कहती है १०॥

(खं० ११)

निरु०— “त्वष्टा दुहिते वहतुं कृणोतीदं विश्व-
भुवनं समेति । यमस्य माता पर्युह्यमाना महो
जाया विवस्वतो ननाश ॥” [ऋ० मं० ८, ६, १३, १] ।

त्वष्टा दुहितुः वहनं करोति, इदं विश्वं भुवनं
समेति, इमानि च सर्वाणि भूतानि अभिसमाग-
च्छन्ति यमस्य माता पर्युह्यमाना महतो जाया
विवस्वतो ननाश, रात्रिः आदित्यस्य आदित्यो-
दये अन्तर्धीयते ॥११॥

इति निरुक्ते द्वादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥१२, [१]॥

अर्थ:- “त्वष्टा दुहिते०” इस ऋचा का पूर्व ऋचा के समान ही ऋषि और विनियोग है ।

‘त्वष्टा’ (देवो विश्वकर्मा) त्वष्टा देव जिसे पुराणों के जानने वाले ‘विश्वकर्मा’ कहते हैं ‘दुहिते’ (दुहितुः) अपनी कन्या का ‘वहतुम्’ (वहनम्) विवाह ‘करोति’ (करोति) करता है “इदं विश्वं भुवनं समेति” यह सब संसार(जिसे देखने के लिये) आता है । (यह विशाहों का स्वभाव है ।)

“यमस्य माता” यमकी माता- जो यमकी माता होने वाली है, सो ‘पर्युत्थमाना’ (पर्युत्था) (विवस्वान् से) क्याही गई ‘महः’ (महत्तः) महान् ‘विवस्वतः’ विवस्वान् (आदित्य) की ‘जाया’ भार्या ‘ननाश’ नष्ट होगई— यम और यमी रूप दो मिथुनों का छोड़कर अन्तर्धान होगई ॥

नैरुक्त पक्ष में-त्वष्टा मध्यम देव तमोभाग उषाकी प्रकाश रूपा दुहिता (बेटी) का वहन (विवाह) विवस्वान् के साथ करता है, या उसे देदेना है “इदं विश्वं भुवनं समेति” सब भूत (माणी) प्रभात हुआ जानकर अपने २ कर्णों में लग जाते हैं, “ यमस्य माता” मध्य की माता (देव धर्म से) अथवा द्युस्थान देवकी जो ही भार्या है वही माता (क्योकि- जिसमें पुत्र रूप से पति जनमता है, इसी से वह ‘जाया’ है ।)

“महो विवस्वतो ननाश” महान् विवस्वान् देव के प्रकाश से हटती हुई नष्ट होती है ।

क्योंकि-“रात्रिः आदित्यस्य आदित्योदये अन्तर्धीयते” रात्रि या उषा आदित्य की जाया (पत्नी) है, सो

आदित्यके उदय में अन्तर्धान हो जाती है ।^१ [यह भाष्यकार ने सक्षिप्त व्याख्यान किया है । ॥११॥

इति हिन्दीनिरुक्ते द्वादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥१२, १॥

द्वितीयः पादः ।

(ख० १)

निघ०—सविता ॥७॥ भगः ॥८॥ सूर्यः
॥६॥ पूषा ॥१०॥ विष्णुः ॥११॥

निरु०—‘सविता’ व्याख्यातः, तस्य कालो-यदा
द्यौः आदृततमस्का कीर्णरश्मिर्भवति ।

तस्य एषा भवति—॥ १ (१२) ॥

अर्थः—‘सविता’ (७) व्याख्यान किया गया (अभिधान या निर्वचन से) [१० , ३, ७] उसका काल—जब द्यौ अन्ध-
कार रहित फैली हुई किरणों वाली होती है—जिस काल में
आकाश देश में ही प्रकाश होता है, किन्तु पृथिवी में नहीं
अर्थात्—उदय होते हुए सूर्य की किरणें पहिले आकाश में
जाती हैं, इससे वहाँ प्रकाश रहता है और पृथिवी में अंधेरा
ही रहता है, वह सविता का काल है, उस काल में आदित्य
सविता कहा जाता है ।

‘तस्य०’ उस सविता की यह आशा है—॥१(१२)॥

(ख० २)

निरु०—“विश्वारूपाणि प्रतिसुञ्जते कविः प्रासा-
द्भद्र द्विपदे त्रतुष्पदे । विनाकमख्यत् सविता

वरेण्योऽनुप्रयाणामुषसो विराजति ॥” [ऋ० सं०
४, ४, २४, २ । य०वा०सं० १२, ३]

सर्वाणि प्रज्जानानि प्रतिमुञ्चते मेधावी ‘कविः’
क्रान्तदर्शनो भवति । कवेर्तेर्वा ।

प्रसुवति भद्रं द्विपाद्भ्यश्च त्रुष्पाद्भ्यश्च ।

व्यचिरूपत् नाकं सविता वरणीयः ।

प्रयाणमनु उषसो विराजति ।

“अधो रामः सावित्रः”- इति पशुसमाम्नाये
विज्जायते । कस्मात् सामान्यात् ? इति, अध-
स्तात् तद्वेलायां तमो भवति, एतस्मात् सामान्यात् ।

‘अधस्ताद्रामः’ अधस्तात् कृष्णः । कस्मात् सा-
मान्यात् ? इति । “अग्निं चित्वा न रामामुपे-
यात्” ॥

राम रमणाय उपेयते न धर्माय कृष्णजातीया ।
एतस्मात् सामान्यात् ।

“कृकवाकुः सावित्रः” इति पशुसमाम्नाये विज्जायते
कस्मात् सामान्यात् ? इति । कालानुवादं परीत्य
कृकवाकोः पूर्वं शब्दानुकरणं वचेः उत्तरम् ।

‘भगः’ व्याख्यातः । तस्य कालः प्राग्-उत्सर्पणात् ।
तस्य एषा भवति-॥ २ (१३) ॥

अर्थ:-“विश्वा रूपाणि०” इस ऋचा का श्यावाश्च
ऋषि और आभिप्लविक प्रथम अहन् में विनियोग है, और
यजमान के द्वारा अग्नि में शिखपात्र (खींका) के छोड़ने में
विनियोग है ।

‘कविः’ (क्रान्तदर्शनः) व्याप्त हुई या फैली हुई दृष्टि
वाला (सविता) देव ‘विश्वा’ (सर्वाणि) सब ‘रूपाणि’
(प्रजानानि) प्रजानों को ‘प्रतिमुद्यते’ छोड़ता है-तम को
जाश करता हुआ अपने प्रकाश से रूप वाली वस्तुओं के रूपों
को दिखाता है । ‘द्विपदे’ (द्विपादभ्यश्च) दो पैर वाली के
लिये ‘चतुष्पदे’ (चतुष्पादभ्यश्च) और चौपायों के लिये
‘भद्रम् भद्र’ (कल्याण) को ‘प्रासाधीत्’ (प्रसुवति) जनता है ।
‘वरेण्यः’ (अरणीयः) चाहने योग्य ‘सविता’ सविता देव
‘नाबम्’ (घाम्) दूध को ‘वि-अरुयत्’ (व्यचिरुपपत्)
(विरुणोपपत्ति) दिखाता है-क्योंकि- दूध (आकाश) में उस
तनय किरणों फैली हुई होती हैं । ‘उषसा’ उषा के ‘प्रयासम्-
अनु’ प्रयाण (चले जाने) के पश्चात् ‘विराजति’ प्रकाशता है ।

इस ऋचा में जैसा वर्णन किया गया है, उससे सविता
का उक्त काल स्पष्टरूप से प्रतीत हो जाता है । मन्त्र में
कहा है-सब रूप वाली वस्तुएं अच्छे प्रकार से भासने
लगती हैं, चौपायों और चौपायों को अपने कर्न करने की
योग्यता होती है, दूध में प्रकाश होजाता है, उषा जीत लेती
है और उसके पीछे सविता प्रकाश करता है ॥

दूसरे प्रमाण से सविता के काल का निर्णय-

“अधोरामः सावित्रः” नीचे से काला सविता का

पशु होता है' यह पशु के समान्नाय (विषायायक भुक्ति) में जाना गया है । किस समानतासे ? उस (सविता) की वेला में नीचे (पृथ्वी लोक) में तन होता है, इस समानता से सविता का पशु नीचे से काला और ऊपर सफेद होता है ।

‘अधस्तादरामः’ क्या ? ‘अधस्तात्कृष्णः’ नीचे से काला ।

किस सामान्य से ?— ‘राम’ शब्द का ‘काला’ अर्थ कैसे हुआ ?

“अग्निं चित्वा न रामाम् उपेयात्” ‘अग्नि का आधान करके शूद्रा को गमन न करे’ इस निषेध वाक्य में ‘रामा’ शब्द से शूद्रा का ग्रहण है ।

‘रामा’ क्यों ? वह राम के लिये प्राप्त की जाती है धर्म के लिये नहीं, और वह काली जाति की होती है, इस सामान्य से—‘रामा’ और ‘कृष्णजातीया’ ये दोनों शब्द एक अर्थ में हैं इसीसे ‘राम’ शब्द ‘प्रजीव’ आदि शब्दों के समान ‘कृष्ण’ गुण के सामान्य से पशु में आगया है ।

और प्रजापति से सविता के काल का निरूपण—

“कृकवाकुः सावित्रः” ‘कृकवाकु’ (गुरगा) सविता देव का पशु है यह पशु समान्नाय में जाना जाता है ।

“कस्मात् सामान्यात्” किस समानता से ?

कालानुवादं परीत्य” ‘काल के अनुवाद को जान कर’ वह सविता के समय को कहता है—सविता के काल में शब्द करता है, यह जान कर समान्नाय में कृकवाकु सविता का पशु कहा गया है । क्योंकि गुरगा सवेरे ही बोलता है, जो उषा के बाद सूर्योदय के तृतीय काल होता है, जिस में नीचे

से पृथ्वी काली और ऊपर से आकाश धीला होता है। इस प्रकार यह पशुसमाख्या भी सविता के काल का बोधक होता है।

‘कृकवाकु’ कैसे ? ‘कृकवाकु’ का पूर्व भाग (कृक) शब्द का अनुकरण है—जैसा कि वह शब्द करता है, उस के सदृश शब्द को जनाने जाता है, और दूसरा भाग (वाकु) खोलना अर्थ में ‘अच’ (अदा० प०) धातु से है। ‘कृक’ ऐसा शब्द करता है, इससे ‘कृकवाकु’ है।

“भगः” भग (८) शब्द व्याख्यान किया जा चुका (३, ३, ४)

“तस्य०” उसका काल उत्सर्पण (ऊपर आकाश देश में चढ़ने) से पहिले है—उस सविता के काल के परचात् यह ‘भग’ नाम उत्तम उद्योतिः होता है।

“तस्य०” उस (भग) की यह ऋचा है—॥२[१३]॥

(सं० ३)

निरु०—“प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदि-
तेर्यो विधर्त्ता । आभ्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा
चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥” [ऋ०सं० ५, ४, ८, २]

प्रातर्जितम् भगम् उग्रं ह्वयेम वयं पुत्रम् अदितेः ।
यो विधारयिता सर्वस्य । आभ्रश्चिद् यं मन्यमानः
आव्यान्तु हरिद्रः । तुरश्चिद् ‘तुरः’—इति यमनाम
तरतेर्वा । त्वरतेर्वा । त्वरया तूर्णगतिः । यमः ।
राजा चिद् यं भगं भक्षि-इति आह ॥

“अन्धः भगः” इत्याहुः । अनुत्सृष्टो न दृश्यते ।
 “प्राशिन्नमस्याक्षिणी निर्जघान” इति च ब्राह्मणम्
 जनं भगो गच्छति इति विज्जायते । जनं
 गच्छति आदित्यः उदयेन ।

‘सूर्यः’ सत्तेर्वा । सुबतेर्वा । स्वीर्यतेर्वा ।

तस्य एषा भवति ॥३१४॥

अर्थः—“प्रातर्जितं भगम्” इस श्रुति का वसिष्ठ
 श्रुति है ।

‘वयम्’ इन ‘प्रातर्जितम्’ प्रातः प्रातः [सवेरे सवेरे]
 अर्धेरा को नीलने वाले ‘उद्यम्’ (उद्गूर्णम्) उद्य के लिये
 उद्यत ‘अदितेः पुत्रम्’ अदिति के पुत्र ‘भगम्’ भग देव को
 ‘हुवेन’ (हुवेन) बुलाते हैं । ‘यः’ जो ‘विधत्ता’ (सर्वस्य विधार-
 यिता) अपने अनुग्रह से सब जगत् का धारण करने वाला है
 कैसे ? ‘आध्रः’ (चित्) (आढ्यालुः दरिद्रः) धन वालों की इच्छा
 करने वाला दरिद्र पुरुष ‘यं’ जिस भग को ‘जन्यमानः’ मान करता
 हुआ रहता है— दिन दिन आकाङ्क्षा से पूजा करता हुआ
 रहता है— कब भग (सूर्य) देव उद्य हो और कब मैं अन्न
 के अर्थ पर्यटन करूँ । ‘तुरः’ (चित) [तूर्णगतिः यमः] शीघ्र
 गति यमराज [यं जन्यमानः] जिस [भग] को मान करता
 है— सूर्य के उद्य अस्त से ही काल चक्र फिरता है और उसी
 से भास्विनी की आशु शीघ्र होती है तथा उसी से फिर
 यमराज प्राणिजो का संहार करने के लिये उद्यत होता है,
 अतः वह भी भग देव की आकाङ्क्षा करता है । ‘राजा—

(चित्) 'राजा भी 'य' (भगम्) लिख भग देव को 'भक्ति' (भजति) भजता है— पुकार वालों की पुकार सुनने के अर्थ उसके उद्घ की राह जोहता है। 'इति—आह' इसमें कहता है—“यो—

विधर्त्ता” ‘वह भगत् को धारण करने वाला है’ ॥

‘तुर’ यह यम का नाम है। कैसे ? ‘तरति’ [‘तु’ भ्वा० प०] धातु से है। अथवा ‘त्वर’ (भ्वा० प०) धातु से है। अथवा त्वरा [विग] से तूष्णगति (शीघ्र चलने वाला) है, इससे यह ‘तुर’ है।

‘भग’ देव अन्ध है, ऐसा कहते हैं, (यह कैसे ?) “अनु-
त्मृप्तो न दृश्यते” सूर्य भावको प्राप्त होने से पहिले दिखाई नहीं देता।

“प्राशिन्नम् अस्य अक्षिणी निर्जघान” ‘प्राशिन्न’ ने इस (भग) की आंखों को फोड़ दिया था। [क्यों कि प्राशिन्न अग्नि के पुरोडाश [रोटी] में से ब्रह्मा का भग निकाला जाता है और वह भस्म से पहिले ढंका हुआ रखा रहता है, उसे देखने का निषेध है, उसी को भगने देखा था, इस कारण उस प्राशिन्न ने भग देवता के नेत्र फोड़ दिये थे और इसी से वह अन्धा है।] [इसी से प्राशिन्न भाग को अब भी न देखना चाहिये तथा उसे ढंक कर रखना चाहिये]।

ऐतिहासिकों के अधिप्राय से यह अर्थ वाद है, भग के देखने और उसके नेत्र फोड़ने की जो उक्ति है, वह प्राशिन्न की स्तुति के अर्थ है।

“जनं भगो गच्छति” भग देव जन (लोक) के

प्रति जाता है, यह प्रसिद्ध ही है— आदित्य उदय हो ९ कर
अनों के प्रति जाता है ॥

‘सूर्य’ (६) कैसे ? ‘सरति’ गति अर्थ में ‘सु’ (आ० प०)
धातु से है। अथवा ‘स्रवति’ जनने अर्थ में ‘सू’ (तु०प०) धातु से
है। अथवा ‘सु’ [उप०] ‘ईर’ [अदा० आ०] धातु से है, क्योंकि—
आयु से सुन्दरप्रेरक किया जाता है।

“तस्य०” उस सूर्य] की यह श्रुति है ॥ ३(१४)॥

(ख० ४)

निरु० “उदुत्तं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।
दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥” [ऋ० सं० १, ४, ७, १ ।
य० वा० सं० ७, ४१।सा०सं० छ०आ०१, १, ३, १०] ॥

उद्वहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः सर्वेषां
भूतानां दर्शनाय सूर्यम् इति कम् अन्यम् आदि-
त्याद् एवम् अवक्ष्यत् ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥४ (१५) ॥

अर्थः—“उदुत्तं जातवेदसम्” इस श्रुति का प्रक-
षण शशि और आश्विन में विनियोग है ।

‘केतवः’ [रश्मयः] रश्मिणः ‘विश्वाय’ [सर्वेषाम् भूतानाम्]
सब प्राणिओं के ‘दृशे’ [दर्शनाय] दर्शन [दृष्टि फैलाने के] लिये
[उ] ‘स्यम्’ [तम्] उस ‘जातवेदसम्’ हुये २ को जानने वाले
‘देवम्’ देव ‘सूर्यम्’ सूर्य को ‘उद्व-वहन्ति’ [उदयं नयन्ति]
उदय को प्राप्त करते हैं [उद्वहन्ति] उठाते हैं । (उस सूर्य को
अपने वाञ्छित की सिद्धि के अर्थ इन स्तुति करते हैं)

“कस्म अन्यस्म०” आदित्य से अन्य किसको ऐसा कहता इससे यहाँ ‘सूर्य’ आदित्य ही है ।

“तस्य एषा०” उस (सूर्य) की यह और ऋचा है । तो क्यों ? पूर्व मन्त्र में “जातवेदस्म” और “सूर्यस्म” इन दोनों पदों का अर्थ है, इससे उस में यह सन्देह हो सकता है कि-यह ऋचा जातवेदस् देवता की है, या सूर्य की ? किन्तु यह अगली ऋचा असन्देह सूर्य देवता की ही है, इससे यह और ऋचा पढ़ी है ॥४(१५)॥

(खं० ५)

निरु०- “चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥” (ऋ० सं० १, ८, ७, १ । य० वा० सं० ७, ४२) ॥

चायनीयं देवानाम् उदगमद् अनीकं रूयानं मित्रस्य वरुणस्य अग्नेश्च अपूपुरद् द्यावापृथिव्यौ च अन्तरिक्षं च महत्वेन तेन सूर्य आत्मा जङ्गमस्य च स्थावरस्य च ।

अथ यद् रश्मिपोषं पुष्यति तत्-
‘पूषा’ भवति ।

तस्य एषा भवति ॥५ (१६) ॥ ॥

अर्थ:- “चित्रं देवानाम्” इस ऋचाका कुत्स ऋषि और आश्विन में विनियोग है ।

‘चित्रम्’ (चायनीय = पूजनीय) पूजनीय ‘देवानाम्’
रश्मिओं का ‘अनीकम्’ समूह रूप ‘मित्रस्य’ मित्र का ‘धरु-
स्य’ वर्षा का ‘अग्नेः’ अग्नि का ‘चक्षुः’ नेत्र, (रुमानम्)
जिस में मित्र आदि देवता अन्तर्गत दिखाई देते हैं, भेदपक्ष
(याज्ञिक मत) में मित्र आदि देवताओं का जो चक्षु है, या
वे उसके द्वारा देखते हैं, वह सूर्य ‘उदगात्’ उदय हुआ ।
‘द्यावापृथिवी’ (द्यावापृथिव्यौ) द्युलोक, पृथिवीलोक और
अन्तरिक्ष लोकको (तीनों लोकोंको) ‘आप्राः’ (आपृष्टत् =
आपूरयति) (महत्वेन) महान् होने के कारण पूरता है, या
स्थापन करता है । (तेन) तिससे ‘सूर्यः’ सूर्य देव ‘जगतः’
जङ्गम का ‘तस्येषश्च’ और स्थावर का (सब जगत् का)
‘आत्मा’ अन्तर्धानी या स्वरूपभूत है ।

“अथ यद्” अनन्तर जब सूर्य तेजसे पूर्ण होकर रश्मि-
ओं को चारण करता है, उस समय ‘पूषा’ (१०) होजाता है ।

“तस्य०” उस (पूषा) की यह ऋचा है—॥४(१६)॥
(सू० ६)

निरु०—“शुक्रन्ते अन्यद्यजतन्ते अन्यद्विषुरूपे.
अहनी द्यौरिवासी । विश्वाहि माया अवाप्ति
स्वधा वो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥” [ऋ०सं०
४, ८, २४, १ । सा०सं०छ०आ० १, २, ३, ३] ॥

शुक्रं ते अन्यद्, लोहितं ते अन्यद्, यजतं ते
अन्यद्, यज्जिज्यं ते अन्यद्, विषमरूपे ते अहनी
कर्म । द्यौरिव च अस्ति । सर्वाणि प्रज्जानानि

अवसि । अन्नवन् ! भाजनवती ते पूषन् ! इह
दत्तिः अस्तु ।

तस्य एषा अपरा भवति ॥६(१७)॥

अर्थ:-“शुक्रन्ते०” इस ऋचा का भरद्वाज ऋषि और
चातुर्मास्य में पूषा के हविः में विनियोग है ।

‘पूषन् !’ हे पूषन् ! देव ! “शुक्र (शुक्रं) ते अन्यत्”
तेरा सुषेद रूप न्यारा है (लोहितं ते अन्यत्) और लाल
रूप तेरा न्यारा है । “यजतं ते अन्यत्” (यज्जिय ते
अन्यत्) यज्ज में पूजने का रूप तेरा अलग है, जो यज्ज के
अयोग्य है, वह तेरा रूप अलग है । “विपुरुषे अहनी”
(विषमरूपे ते अहनी कर्म) परस्पर में भिन्न रूप वाले सुषेद
और काले रात्रि और दिन दोनों तेरे कर्मरूप हैं—उदय रूप
कर्म से तू सुषेद दिन का करता है, और अस्तमय कर्म से
काली रात्रि को करता है । “द्यौः इव (च) असि”
और तू द्यौ के समान है—जिस प्रकार द्यौ (आकाश) सब
जगत् को आवरण (ताप) कर के वर्तमान है, उसी प्रकार
तू भी है । “विश्वा हि माया अवसि” (सर्वाणि प्रज्ञा-
नानि अवसि) और बुद्धि वाले सब प्राणिओं की बुद्धिओं
को तू पावन करता है । ‘स्वधावः !’ (अन्नवन् !) हे अन्न
वाले ! ‘पूषन् ! पूषन् देव !’ ‘ते’ तेरी ‘भद्रा’ (भाजनवती =
भन्वती) स्तुति करने योग्य ‘रातिः’ दातृता (दातृ) ‘इह’
इस जगत् के कर्म में ‘अस्तु’ हो—यह इस चाहते हैं ॥

“तस्य०” उस (पूषा) की यह और ऋचा है—॥६(१७)॥

(सं० ७)

निरु०—“पथस्पथः परिपतिं वचस्था कामेन कृतो
अभ्यानर्कम् । सनो रासच्छुरुधश्चन्द्राग्रा धि-
यन्धियं सीषधाति प्रपूषा ॥” [क०सं० ७, १८, ८
य०वा०सं० ३४, ४२]

पथस्पथः अधिपतिं वचनेन कामेन कृतः अभ्या-
नर्क अर्कम्, अभ्यापन्नः अर्कम्-इतिवा । स नो
ददातु चायनीयाग्राणि धनानि । कर्म कर्म च नः
प्रसाधयतु पूषा-इति ॥

अथ यद्विषितो भवति तद्-

‘विष्णुः’ । विशतेर्वा । व्यश्नोतेर्वा ।

तस्य एषा भवति ॥ ७ (१८) ॥

अर्थ.—“पथस्पथः” इस ऋचा का अजिष्यन् अग्नि
और पूषा के हविः में पशु अहन में व्यूढ में विनियोग है ।

‘वचराया’ (वचनेन) स्तुतिरूप वचन से ‘कामेन’ और
कामना से ‘कृतः’ किया हुआ या प्रेरित हुआ (अहम्) मैं
‘पथस्पथः’ [सर्वेषा मार्गालाम्] पथ पथ के या सब मार्गों के
‘परिपतिम्’ (अधिपतिम्) अधिपति ‘अर्कम्’ सूर्य (पूषा)
को ‘अभ्यानर्क’ [अभ्यापन्नः] प्राप्त हुआ हूँ या शरणागत
हुआ हूँ । ‘सः’ वह ‘पूषा’ पूषा देव ‘न’ हमें ‘चन्द्राग्राः’
(चायनीयाग्राणि) धर्म से प्राप्त हुये हुये ‘शुरुधः’ (धनानि)
धनों को ‘रासत्’ (ददातु) देवे । ‘धियं धियम्’ (कर्म कर्म

च) और कर्म कर्मको या सब कर्मों को 'प्रसीपधाति' (प्रसा-
पयतु) सिद्ध करे, — यह हम चाहते हैं ॥

“अथ यद्” अब जो 'विधित' व्याप्त होता है, वह
विष्णु, [११] होता है— व्याप्ति अर्थ में 'विष्' (जु०३०)
धातु से है । अथवा प्रवेश अर्थ में 'विश' (तु०५०) धातु से है
क्योंकि—वह विष्णु होने से सर्वत्र प्रवेश किया हुआ होता है
अथवा व्याप्ति अर्थ में 'वि-अश' (स्था०आ०) धातुसे है ।

“ तस्य० ” उस ' विष्णु ' [११] की यह कहा है
॥ ७ (१८) ॥

(सं० ८)

निरु०— “ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे
पदम् । समूहमस्य पांसुरे ॥ ” ऋ० सं० १, २,
७, २ । य० वा० सं० ५, १५ । सा० सं० छ०आ०
८, २, ५, २ । अथ० सं० ७, २६, ४ ॥

यद् इदं किञ्च तद् विक्रमते विष्णुः त्रिधा
निधत्ते पदं त्रेधा भावाय,—पृथिव्याम्, अन्तरिक्षे
दिवि,— इति शाकपूणिः ।

समारोहणे, विष्णुदे, गयशिरसि— इति
और्णवाभः ।

समूह्व हमस्य ' पांसुरे ' प्यायने अन्तरिक्षे ।
पदं न दृश्यते ।

अपिवा उपमार्थे स्यात्- समूहमस्य पांमुले
इव पदं न दृश्यते- इति ।

‘पांसवः’ पादः सुयन्ते- इति वा । पन्नाः
शेरते इति वा । पिंशनीया भवन्ति— इति
वा ॥८ (१९) ॥

इति निरुक्ते द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः
पादः ॥१२, २, ॥

अर्थः- “ इदं विष्णुः० ” इस ऋचा का मेधातिथि
अधि और मायश्चित्त तथा आज्यासादन (घृत के स्थापन)
में धिनियोग है ।

‘इदम्’ इस नानाविभाग से अवस्थित जगत् को ‘विष्णुः’
विष्णु (आदित्य देव) ‘विक्रमते’ (अधितिष्ठति) अधिष्ठित
होता है— दबा कर स्थित होता है। कैसे ? “त्रेधा पदं
निदधे” (त्रिधा निधत्ते पदं त्रेधाभावाय) तीन प्रकार से
पद (पैर) को रखता है— पार्थिव अग्नि होकर पृथिवी में जो
कुल है, उस पर अधिकार करके रहता है, अन्तरिक्ष में वि-
द्युत् (बिजली) के रूप से और द्युलोक में सूर्य के रूप से अधि-
कृत होता है— ऐसा त्रेधाभाव (तीन रूप) शाकपूणि आचार्य
मानते हैं ।

समरोहक = उदय गिरि में उदय होता हुआ विष्णु देव
एक पद धरता है, मध्याह्न काल में विष्णु पद (आकाश) में
दूसरा और सायंकाल में गयशिर (अस्तगिरि = अस्ताचल) में
पर तीसरा पद रखते हैं, यह श्रीरत्नाभ आचार्य मानते हैं ।

“समूहम् अस्य पांसुरे प्यायने = अन्तरिक्षे
पदं न दृश्यते” पांसुर = प्यायन = सव भूतों की वृद्धि
के कारण = अन्तरिक्ष में इसका पद ‘कपूह’ गुप्त है- अन्तरिक्ष
लोक में जो विष्णु देव का विद्युत् रूप पद है, वह स्थायिरूप
से नहीं दिखाई देता, किन्तु शीघ्र ही अन्तर्धान हो जाता है ।
“अपिवा” अथवा उपमा अर्थ में हो सकती है- “समूह-
म् अस्य पांसुले इव पदं न दृश्यते” मध्यम लोक प
रखा हुआ इसका पद रेतीले स्थान में रखे दूधे पैर के समान
नहीं दिखाई देता-रेतीले स्थान से पैर उठाते हैं, उस स्थान में
भट पट रेत भर जाने से पैर का चिन्ह शीघ्र मिट जाता है,
ए से ही विष्णु देव का विद्युत् रूप पद भी शीघ्र अन्तर्धान
हो जाने से फिर नहीं दिखाई देता ।

‘पासु’ (धूलि) की ? ‘पादैः सूयन्ते’ पैरों से पैदा होती
हैं- पैरों के पृथिवी में आघात या रगड़ से पैदा हो जाती हैं
इससे ‘पासु’ हैं । अथवा वे मोम हाकर सोती है- उषन्न
होकर पड़ी रहती हैं । अथवा वे पिशनीय या च्वमनीय होने
से ‘पासु’ हैं । क्योंकि- वे जिन पर गिर जाती हैं, वह
अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, अतः वे हिंसनीय या हटा
 देने योग्य होती हैं ॥८(१६) ॥

इति हिन्दी निरुक्ते द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥१२, २॥

तृतीयः पादः ॥

निध०- विश्वानरः ॥१२॥ वरुणाः १३
केशी ॥१४॥ केशिनः ॥१५॥ वृषाकपिः

॥१६॥ यमः ॥१७॥ अजएकपात् ॥१८॥
पृथिवी ॥१९॥ समुद्रः ॥२०॥ दध्यङ्ग
॥२१॥ अथर्वा ॥२२॥ मनुः ॥२३॥

(खं० १)

निरु०- 'विश्वानरो' व्याख्यातः।

तस्य एष निपातो भवति ऐन्द्रयाम्-ऋचि१(२०)

अर्थः- 'विश्वानर' (१२) शब्द व्याख्यान क्रिया जा-
चुका है (७ ६, १) ।

“तस्य०” उस (विश्वानर) का यह इन्द्र देवता की
श्रुति में निपात है ॥१ (२०)॥

(खं० २)

निरु०- “ विश्वानरस्य वसति मनानतस्य
शवसः । एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानास् ॥”
(ऋ० सं० ६, ५, १, ४ । सा० सं० छ० आ० ४,
२ ३, ५) ॥

विश्वानरस्य आदित्यस्य अनानतस्य शवसो
महतो बलस्य एवैश्व कामैः अयनैः अवनैः वा
चर्षणीनां मनुष्याणाम्, ऊत्या च पथा रथानास्
इन्द्रम् अस्मिन् यज्जे ह्वयामि ॥

‘वरुणः’ व्याख्यातः ।

तस्य एषा भवति ॥२ (२१) ॥

अर्थ:— “ विश्वानरस्य ७ ” यह ऋचा इन्द्र देवता के “ आत्वा रथं यथातेय- ” इस सूक्त में है, इस का प्रियमेध ऋषि और निष्केवल्य(शस्त्र)में विनियोग है। प्रयोग-न— उक्त सूक्त तथा इस प्रसक्त ऋचा में स्तुति इन्द्र देवता की है, उसी इन्द्र की प्रशंसा में किसी सम्बन्ध से विश्वानर आया हुआ है, यही इसका यहां निपात है। क्यों कि- अन्य देवता की स्तुति में अन्य देवता किसी सम्बन्ध से आते तो उनका वही वह निपात होता है, यह इस उदाहरण के अनुसार अन्यत्र भी देखना चाहिये।

‘विश्वानरस्य’ (आदित्यस्य) आदित्य के ‘अनाजतस्य’ अन्य ज्योतिषों से अतिरस्कृत = न दवे हुए ‘शवसः’ (महतो बलस्य) सहान् ज्योतिर्बल के ‘पतिम्’ पति (इन्द्रम्) इन्द्र को ‘सर्वणीनाम्’ (मनुष्याणाम्) मनुष्यों के ‘एवैः’ (च कानैः) कानों (अर्थों) के निमित्त (अयनैः) गमन (चलने फिरने) के निमित्त (अयनैर्वा) अथवा रक्षा के निमित्त ‘रणानाम्’ रथों के ‘ऊती’ (ऊत्या च पथा) मार्ग से ‘हुवे’ (अस्मिन् यज्जे ह्ययानि) इस यज्ञ में आवाहन करता हूँ = बुलाता हूँ ॥

‘वरुण’ (१३) ‘वरुण’ शब्द व्याख्यान किया जा चुका है (१०, १, ३)

“तस्य० तस (वरुण) को यह ऋचा है ॥२ (२१) ॥

[अ० ३]

निरु०—“येनापावक वक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु त्वं वरुण पश्यसि ॥” (ऋ० सं० १, ४, ७, ५ । सा० सं० आर० आ० ५ द० ११) ।

‘भु०ण्युः’ इति क्षिप्रनाम । भु०ण्युः शकुनिः ।
भूरिम् अध्वानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा
तत्सम्पाती भु०ण्युः अनेन पावक ! रुयानेन ।
भुरव्यन्तं जनाँ अनु । त्वं वरुण पश्यसि । तत्ते
वयं स्तुमः इति वाक्यशेषः ।

अपिवा उत्तरस्याम् ॥ ३ (२२) ॥

अर्थः—“येना पावक चक्षमा०” ये सब अच्छाएँ
मस्तकव अग्नि की हैं और अश्विनों के शस्त्र में इनका विनि-
योग है ।

हे ‘पावक !’ ‘वरुण !’ ‘येन’ जिस ‘अक्षमा’ (रुयानेन)
दृष्टि (दर्शन) से ‘जनान्-अनु’ (पूर्वान् पुण्यकृतः जनान्
अनु) पूर्व पुण्यवानो के पीछे ‘भुरव्यन्तम्’ जलदी २ देवमार्ग
से स्वर्ग को जाते हुए अग्नि को आधान करने वाले जन को
(त्वं) तू ‘पश्यसि’ देखता है (तत् ते वयं स्तुमः) उस तेरे
दर्शन (देखने) को हम स्तुति करते हैं । यह वाक्यशेष है—
भाष्यकार ने “येन” पद के जोड़ के लिये या उसकी अपेक्षा
को पूर्ण करने के लिये “तत् ते वयं स्तुमः” यह “तत्”
पद वाला वाक्य अध्याहार किया है । इस प्रकार जहाँ मन्त्रों
में अधूरा वाक्य रह जावे, वहाँ उस २ मन्त्रार्थ के अनुकूल
अध्याहार कर लेना चाहिये, यह भाष्यकार ने दिखाया है ।

“भुरण्युः०” ‘भुरण्यु’ यह शीघ्र का नाम है । ‘भुरण्यु’
शकुनि = पक्षी होता है । क्यों ? “भूरिम् अध्वानं नयति”

बहुत मार्ग को लेजाता है चला जाता है । 'स्वर्गस्य लोक—
स्यापि बोद्धा' तथा स्वर्ग लोक को लेजाने वाला अग्नि भी
'भुरग्यु' है। "स्वर्गाय लोकाय अग्निश्चीयते" 'स्वर्ग
लोक के लिये अग्नि चयन (स्थापन) किया जाता है'—यह
श्रुति है । 'तत्स पाती' उसके साथ जाने वाला— अग्नि को
चयन करने वाला अग्नि से युक्त जन कर्म के अनुष्ठान से
चतपन्न हुए अष्टष्ट को लेकर स्वर्ग लोक के प्रति जाता है, वह
"भुरग्यति" (गीघ्र जाता है) कहा जाता है, उसी
"भुरग्यति" पद से 'भुरग्यत्' शब्द बनता है, जिस का
रूप मन्त्र में "भुरग्यन्तम्" है । सुतराम् यह 'भुरग्यत्'
शब्द 'भुरग्यु' शब्द से नामधानु के संस्कार द्वारा बना है ॥

'मपिवा०' ऐसा भी है जैसा कि—यह कहा गया,
। और ऐसा भी दूसरे प्रकार से [व्याख्यान] है, जैसा कि—
उत्तरा = अगली ऋचायें इसपूर्व ऋचा को मिला देने से होता
है—॥ ३ [२२] ॥

(खं० ४)

निरु०—“येना पावक नक्षत्रा भुरग्यन्तं जनाँ
अनु त्व वरुण पश्यसि ॥

विद्यामेपि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः ।
पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥”

व्येपि द्यां रजश्च पृथु महान्तं लोकम् अहानि
च मिमानः अक्तुभिः रात्रिभिः सह पश्यन् जन्मानि
जातानि सूर्य ! ।

अपिवा पूर्वस्याम् ॥४(२३)॥

अर्थ-“येना पावक ” । हे पावक ! वरुण ! जिस दृष्टि से पूर्व सुकृति जनों के पीछे जाते हुए अग्नि पूत्रक जन को तू देखता है उसी दृष्टि से युक्त होकर तू धाम् द्रुपुलोक को 'त्रि-एषि विविध प्रकार से या अतिशय से जाता है, 'पृथु रजः' [महान्त लोकम् अन्तरिक्षम्] और बड़े लोक = अन्तरिक्ष को 'अकतुभिः' [रात्रिभिः सह] रात्रियों के सहित 'अहा' [अहानि च] दिनों को 'मिसान' (कुर्वन्) करता हुआ 'जन्मानि' [जातानि] तथा उत्पन्न हुई वस्तुओं को 'पश्यन्' देखता हुआ 'सूर्य' ' हे सूर्य ' तू जाता है ।

“अपिवा०” अथवा उत्तरा (अगली) श्रुति में एक वाक्यता हो सकती है, अथवा तो पूर्व श्रुति में भी एक वाक्यता हो सकती है- जिस प्रकार पूर्वोक्त रीति से अध्याहार के द्वारा प्रस्तुत श्रुति का अर्थ पूरा हो सकता है, और उत्तर श्रुति के साथ उसे मिला देने से उसका पूर्ण अर्थ हो जाता है, उसी प्रकार इस श्रुति को पूर्व श्रुति में भी मिला देने से बड़ा कार्य हो सकता है, जैसा कि- आचार्य आगे पढ़ता है-
॥ ४ (२३) ॥

(ख० ५)

निरु०-“येना पावक नक्षपा भुरण्यन्तं जनां
अनु त्वं वरुण पश्यसि ॥

प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्मुदेषि मानुषान्
प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दशे ॥”

प्रत्यङ् इदं सर्वम् उदेषि, प्रत्यङ् इदं सर्वम् इदम्
अभिविपश्यमि-इति ।

अपिवा एतस्यामेव ॥ ५ (२४) ॥

अर्थ:- हे वरुण ! पावक! जिस रूपाति या प्रज्जा से या
जिसी अनुग्रह बुद्धिसे सुकृती जनों के पीछे जाते हुये अग्नि-
मान जन को देखता है, उसी रूपाति या बुद्धि से “प्रत्यङ्
देवानां विशः” देवताओं के निवासों को प्रत्यङ् = अभि-
मुख या समुख करके ‘उदेषि’ तू उदय होता है “ प्रत्यङ्
उदेषि मानुषान्” मनुष्यों के सामने करके उदय होता है
“प्रत्यङ् विश्वं स्वर्हो ” हे स्वः । आदित्य । (प्रत्यङ्
इदं सर्वम् उदेषि) इस सब जगत् को सामने करके तू उदय
होता है [प्रत्यङ् इदं सर्वम् अभिविपश्यसि] इस सब जगत्
को तू अभिमुख देखता है ॥

“अपिवा०” अथवा यदि पूर्व ऋचा में भी एक वाक्यता
न हो, और उत्तर ऋचा में भी एक वाक्यता न हो, तो भी
इसी प्रस्तुत ऋचा में व्याख्यान होसकता है ॥५ (२४)॥

(ख० ६)

निरु०- “येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ
अनुत्वं वरुण पश्यसि ॥”

तेन नो जनान् अभिविपश्यसि ॥

‘केशी’ केशाः रश्मयः, तैः तद्वाच्यं भवति ।

काशनाद् वा । प्रकाशनाद् वा ।

तस्य एषा भवति ॥६ (२५) ॥

अर्थ:—“येना पावक०” हे पावक ! वरुण जिसबुद्धि से मृकृती या पुत्रयात्मा जनों के पीछे चलने वाले मृकृती को देखता है, उसी बुद्धि से हम लोगों को भी देखता है ॥

प्रथम व्याख्यान में भी अध्याहार किया था “तत् ते वयं स्तुमः” उस तेरे व्याख्यान = दर्शन को हम स्तुति करते हैं) और इस चौथे व्याख्यानमें भी अध्याहार ही किया है—
“तेन नो जनान् अभिविपश्यमि” [उस व्याख्यान से तू हम लोगों को देखता है], इनमें पहिले की अपेक्षा इस दूसरे अध्याहार में क्या विशेष है ?

प्रथम अध्याहार में “तत् ते वयं स्तुमः” इस प्रकार स्तुति से मन्त्रार्थ पूर्ण किया है और इसमें “तेन नो जनान् अभिविपश्यमि” [उससे तू हम लोगों को देखता है या देख] इस प्रकार आशिषा (प्रार्थना) से पूरा किया है । यह दोनों अध्याहारों में भेद है क्यों कि—मन्त्रों में स्तुति और प्रार्थना का नित्य सम्बन्ध है, यह सप्तमाध्याय में विस्तार से निरूपण किया है । इस लिये दोनों अध्याहारों से ही मन्त्रार्थ की पूर्ति हो सकती है, तथा पूर्व उत्तर मन्त्रों में भी जोड़ने से पूर्ति हो सकती है । यह साक्षाद्भ्य या अधूरे मन्त्रों में सर्वत्र ही एक वाक्यता या व्याख्यान के पूर्ण करने का प्रकार दिखाया है ।

‘केशी’ [१४] (आदित्य) क्यों ? ‘केश नाम रश्मिर्गो (किरणों) का है, उनसे यह केशवान् होने से ‘केशी’ है ।

अथवा कागज से 'केशी' है । अथवा प्रकाशन से 'केशी' है ।
दोनों में अर्थ और धातु समान हैं ॥

“तस्य०” उस (केशी) की यह ऋचा है ॥६[२५]॥

[ख० ७]

निरु०—“केश्यग्निं केशी विषं केशो विभर्ति
रोदसी । केशी विश्वं स्वर्दशे केशीदं ज्योतिरु-
च्यते ॥” [ऋ०सं० ८, ७, २४, १] ॥

केशी अग्निं च विष च ।

‘विषम्’—इति उदकनाम । विष्णातेः = विपूर्वस्य
स्नातेः शुद्धार्थस्य । विपूर्वस्य वा सचने । व्यावा-
पृथिव्यो च धारयति । केशी इदं सर्वम् इदम्
अभिविपश्यति केशी इदं ज्योतिः उच्यते ।
इत्यादित्यम् आह ।

अथापि एते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते ।
धूमेन अग्निः, रजसा च मध्यमः ।

तयोः एषा भवति ॥ ७ [२६] ॥

अर्थः—“केश्यग्निं०” इस ऋचाका जूतिनाम ऋषिः ।

‘केशी’ देव “अग्निं विभर्ति” अग्नि को धारण कर
ता है— वर्षा से जल के द्वारा ओषधियों को उत्पन्न करके
आहुति के द्वारा अग्निका पोषण करता है । “केशाविषम्”
केशी विषको धारण करता है— ‘विष’ यह जल का नाम है

‘विष्णाति’ = शुद्धि अर्थ में ‘वि’ (उप०) और ‘स्ना’ (अदा० प०) धातु का है। क्यों कि— वह विशेष काके वस्त्र आदि को शुद्ध कर देता है। अथवा ‘वि’ (उप०) ‘सच्’ (स्वा० आ०) धातु का है। क्यों कि— वह सब जगह लगा हुआ रहता है।

“केशी रोदसी विभर्ति” केशी द्यावा पृथिवी दोनों लोकों को धारण करता है— उनमें रहने वाले प्राणियों पर अनुग्रह करता है। “केशी विश्वं स्वदृशे” केशी (स्वः) आदित्य [इदम् अभिविपश्यति] इस सब को भले प्रकार देखता है। “केशी इदं ज्योति उच्यते” ‘केशी’ यह आदित्य रूप ज्योति कहा जाता है। इस यह प्रकार मन्त्र ‘केशी’ नामसे आदित्य को कह रहा है ॥

और भी ये दूसरे ज्योति प्रथम और मध्यम केशी कहे जाते हैं। उनमें धूम [धूप] से अग्नि केशी (केश वाला) है। क्यों कि— वह जब प्रज्वलित होता है, तबभी उसमें धूँआ केश जैसा रहता है। और मध्यम (वायु) रूप रहित होनेके कारण अप्रत्यक्ष होता हुआ भी धूली से प्रतीत होता है— वह वायु आता है, इससे मध्यम वायु धूलि से केशी है और विद्वत् [विजली] के रूपमें वह जलसे केशी है— जलसे वह केश वाला जैसा प्रतीत होता है।

“तयो०” उन दोनों [प्रथम और मध्यम = अग्नि और वायु] की यह आशा है ॥ ७ (२६) ॥

[सं० ८]

निरु०— “अयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे पवत एक एषाम् । विश्वमेको अभिचष्टे

शचीभि र्धाजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ॥” (ऋ० सं० २, ३, २२, ४ । अथ० सं० ९, १९, ६) ॥

त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते काले काले अभि विपश्यन्ति । संवत्सरे वपते एकः एषाम्- इति- अग्निः पृथिवी दहति । सर्वम् एकः अभि विपश्यति कर्मभिः आदित्यः । । गतिः एकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य ।

अथ रश्मिभिः अभिप्रकम्पयन् एति तद् -
‘वृषाकपिः’ भवति । वृषाकम्पनः
तस्य एषा भवति ॥ ८ (२७) ॥

अर्थः- “त्रयः केशिनः०” इस ऋचा का दीर्घतमा ऋचि है । महाव्रत में वैश्वदेव यज्ञ में यज्ञ होती है ।

“त्रयः केशिनः ऋतुथा (काले काले) विचक्षते (अभिविपश्यन्ति)” तीनों केशी (अग्नि वायु और सूर्य) समय समय पर संमुख देखते हैं— काल के अनुसार अपने कर्माधिकार के सहित अनुग्रह से लोक को अनुग्रहीत करते हैं । “एषाम् एकः [अभिः] संवत्सरे वपते (पृथिवी दहति)” इनमें एक पार्ष्णिज अग्नि संवत्सरे में पृथिवी को दग्ध करता है । ऐसा होने से वह कर्मयोग्य बन जाती है । “एकः (आदित्यः) शचीभिः (कर्म-भिः) विश्वम् अभिचष्टे (अभिविपश्यति)” एक

आदित्य अपने अधिकार युक्त कर्णों से विश्व को देखता है या लोक को अपने २ कर्णों से युक्त देखता है । क्योंकि—
रात्रिमें सब लोक सोया हुआ रहता है, और जब दिन होता है, तो सब प्राणी अपने २ कर्म में लग जाते हैं । “एकस्य (मध्यमस्य) ध्राजिः (गतिः) ददृशे [दृश्यते] न रूपम्” और एक मध्यम (वायु) की गति उठी हुई धूलिसे या जलसे देखी जाती है, किन्तु रूप (आकृति) नहीं ।

“अथ रश्मिभिः” और जब आदित्य अपनी रश्मियों से भूतों को कंपाता हुआ जाता है, तब ‘वृषाकपि’ (१६) होता है । क्योंकि—अवश्यायों (ओसी) का वर्जिना (बरसाने वाला) है और भूतों का कम्पन (कंपाने वाला) है । क्योंकि—जब भगवान् सूर्य देव दिखाई नहीं देते, तब सब लोक भय से हरने लगता है] इससे ‘वृषाकपि’ है ।

“तस्य०” उस (वृषाकपि) की यह कहा है—॥८(२९)॥

(सं० ६)

निरु०—“पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै ।
य एष स्वप्ननंशनोऽस्तमेषि पथा पुनर्विश्वस्मा-
दिन्द्र उत्तरः ॥” [ऋ० सं० ८, ४, ४, ६] ॥

पुनः एहि वृषाकपे ! सुप्रसृतानि वः कर्माणि
कल्पयावहै, यः एष स्वप्ननंशनः स्वप्नान् नाश-
यति आदित्यः उदयेन, सः अस्तम् एषि पथा,
पुनः, सर्वस्माद् यः इन्द्रः उत्तरः तम् एतद् ब्रूमः
आदित्यम् ।

‘यमः’ व्याख्यातः ।

तस्य एषा भवति—॥ ९ (२८) ॥

अर्थः—“पुनरेहि वृषाकपे०” इस शब्द का वृषाकपि अर्थ है, और पृष्ठ के षष्ठ (छठे) अह्न में ब्राह्मणाण्डसी के शस्त्र में विनियुक्त है ।

‘वृषाकपे !’ हे वृषाकपि देव । “यः एषः त्वं स्वप्न-
नशनः (स्वप्नान् नाशयति उदयेन आदित्यः)
अस्तम् एषि पथा” जो यह तू अपने उदय से लोकों के
स्वप्नों का नाश करने वाला (निद्रा का भङ्ग करने वाला)
आदित्य अपने मार्ग से अस्त को प्राप्त होता है । “ (यश्च
त्वं) विश्वस्मात् (सर्वस्मात्) इन्द्रः उत्तरः ” और
को तू सब से ऊँचा या बड़ा है, (सः त्वम्) सो तू “पुनः
एहि” फिर आ-उदय को प्राप्त ही । “सुविता, (सुप्र-
सूतानि वः कर्माणि) कल्पयावहे” फिर हम दोनों
तुम्हारे प्रवृत्त हुए शुभ कर्मों को साधें (करें) (तम् एतद् ब्रूमः
आदित्यम्) उस आदित्य को हम यह कहते हैं ॥

‘यमः’ (१७) शब्द व्याख्यान किया जा चुका है
[१०, २, ६] ।

“तस्य०” उस (यम) की यह शब्दा है—॥ ९ (२८) ॥

[अ० १०]

निरु०—“यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते

यमः । अत्रा नो बिशपतिः पिता पुराणां अनु
वेनति ॥” (ऋ०सं० ८, ७, २३, १)

यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे स्थाने वृतक्षये । अपि
वा उपमार्थे स्याद्वृक्ष इव सुपलाशे-इति ।

‘वृक्षः’ व्रश्चनात् ।

‘पलाशं’ पलाशनात् ।

देवैः संगच्छते यमः, रश्मिभिः आदित्यः । तत्र
नः सर्वस्य पाता वा, पालयिता वा, पुराणान्
अनुकामयेत ।

‘अज एकपाद्’ अजनः एक पादः । एकेन
पादेन पाति-इतिवा । एकेन पादेन पिबति इति
वा । एकः अस्य पादः इतिवा ।

“ एकं पादं नोत्खिदति ” इत्यपि निगमो
भवति ।

तस्य एष निपातो भवति वैश्वदेव्याम् ऋचि
॥ १० (२९) ॥

अर्थः—“यस्मिन् वृक्षे” इस ऋचा का यामायन (यम
का पुत्र) कुमार ऋषि है ।

‘यस्मिन्’ जिस ‘सुपलाशे’ (सुष्ठु पराशीर्लमने = दीप्तिमति)
सुन्दरमल रहित या प्रकाशमान ‘वृक्षे’ (आदित्यमण्डले)

वृक्ष = आदित्य सबहुल में अथवा- 'वृक्षे' (वृक्षक्षये) पुत्रयवान् पुरुषों से युक्त निवास में 'यमः' (आदित्य) यम = आदित्य 'देवैः' (रश्मिभिः) रश्मियों से 'संपिबले' (संगच्छते) (अस्त-गच्छन्), अस्त को प्राप्त होता हुआ मिलता है- अस्त काल में उनके साथ एक रूप हा जाता है, 'अत्र' यहा 'न.' हमको 'विश्वपतिः पिता' (सर्वस्य पाता वा पालयिता वा) प्रजाओं का पति, पिता सब का रक्षक आदित्य (तत्र) वहां के (आदित्य लोक के) निवासियों = पुराणान्, पुराने = पढ़िले के गये हुए पुरुषों के समान 'अनुव्रनति' (अनुकामयेत् = सम्प्रीणयतु) पुत्र कर्म या उनको (अपनेको) प्राप्त करने वाली विद्या से पालन करे- वह आदित्य देव अपने लोक में रहने वाले अपने भक्तों की जिस प्रकार वहां रक्षा करता है, उसी प्रकार यहाँ पृथिवी लोक में रहने वाले हम लोग की भी रक्षा करे (एह नैरुक्त पक्ष में व्याख्या है) ॥

ऐतिहासिक पक्ष में- (अपिवा उपकार्ये स्याद् वृक्ष इव सुपलाशे) 'यम पितृराज सुन्दर पत्नी वाले वृक्ष के समान अपने सुख निवास या ल कमें अपने अनुचरों के साथ मिलता है। वह यमदेव, यहा अपने घरों में रहते हुए हम लोगों की उन के लोक में रहने वाले पितरों के समान रक्षा करे', ऐसी व्याख्या होता है ॥

वृक्ष (आदित्य) क्यों ? प्रश्न (केदन) से। क्यों कि- वह अपनी गति से काल को अतिक्रमक या उलझपुन करता हुआ सब प्राणियों की आयुओं को क्षीण करता है।

पलाश (पत्तें) क्यों ? पलाशन (खाने) से। क्यों कि- उसे पशु आदि अशन करते हैं- खाते हैं ॥

‘अज एकपात्’ (१४) (आदित्य) क्यों? अज्जन, गजन = चर) एकपाद (पैर) है— आदित्य ब्रह्म का चलने वाला एक पैर है, यो कि- “ अग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः” अग्नि एकपाद है, वायु एकपाद है, आदित्य एकपाद है, और दिशाएं एक पाद हैं, इस प्रकार ये ब्रह्म के पाद स्तुति में बताए हैं, इसी के अनुसार आदित्य का ‘अज एकपात्’ यह नाम है।

अथवा ‘एकेन पादेन पानि- इति वा ।’ एकपाद (अंश) ये जगत्की रक्षा करता है— सोने के समय प्राण रूप से अन्न का पाक करके रक्षा करता है, और अज्जन (चलनेवाला) है, इससे ‘अज एकपात्’ है।

‘एकेन पादेन पिबति इति वा’ अथवा एक पाद [अंश] से सब जगत् से जल का पीता है और अज्जन है, इससे ‘अज एकपात्’ है

‘एकः अस्य पादः इति वा’ अथवा इसके एक पाद है— सारे संसार में इसका जीव रूप एक पाद प्रविष्ट है और अज्जन है, इससे ‘अज एकपात्’ है।

“एकं पादं नो त्स्विदति” अर्थात्— अपने एक अंश को नहीं उखाड़ता या नहीं उठाता है, यह भी निगम है ॥

“ तस्य०” उस (अज एकपाद) का विश्वदेवों की आज्ञा में यह निपात है ॥ १० (२६) ॥

(ख० ११)

निघ०—“पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो

धर्ता सिन्धुगणः समुद्रिणः । विश्वे देवासः शृणान्
वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरन्ध्या ॥ ”

[ऋ० सं० ८, २, ११, ३] ॥

‘पवि’ शल्यो भवति । यद् विपुताति कायम्
तद्वत्- ‘पवीरम्’ आयुधम् । तद्वान् इन्द्रः -
‘पवीरवान्’ ।

“ अति तस्यौ पवीरवान् ” [ऋ० सं० ८, १,
२४, ३] । इत्यपि निगमो भवति ।

तद्देवता वाक् ‘पावीरवी’ पावीरवी च दिव्या
वाक्, ‘तन्यतुः’ तनित्री वाचः अन्यस्याः अजश्च
एरुपाद् दिव्यो धारयिता च सिन्धुश्च आपश्च
समुद्रिणः च सर्वे च देवाः सरस्वती च सह पुर-
न्ध्या स्तुत्या प्रयुक्तानि धीभिः कर्मभिः युक्तानि
शृण्वन्तु वचनानि इमानि- इति ॥

‘पृथिवी’ व्याख्याता ।

तस्या एष निपातो भवति ऐन्द्रियम् ऋचि ११, ३०।

अर्थः-“ पावीरवी तन्यतुः ” इति ऋचा का वसुकर्ण
ऋषि और वैश्वदेव शस्त्र में विनियोग है ।

‘पावीरवी’ मध्यम लोक की वाक्- ‘तन्यतु’ अन्यस्याः
वाचः तनित्री जो अन्यमनुष्य आदिको की बातोंको विस्तार

करनेवाली या सत्पन्न करनेवाली है, वह और 'दिव' 'द्रयुलोक का धर्ता' धारण करनेवाला 'अजः च' एकपाद् अज एक-पाद् 'सिन्धुः' (च नदः) और सिन्धु नद 'आपः' [च] और जल 'समुद्रियः' [समुद्रियारच] और समुद्र के जल " विश्वे देवासः" (सर्वे च देवाः) और सब देवता 'सरस्वती च' और सरस्वती (ये सब देवता) "धीभिः सह" (कर्मेभिः युक्तानि) कर्मों से युक्त 'पुरन्ध्या' (स्तुत्या प्रयुक्तानि) स्तुति से भरे हुए 'वचांसि' (इमानि वचनानि) इन वचनों को 'शृण्वन्' (शृण्वन्-स्तु) सुने [इति] यह हम चाहते हैं

पवि क्या ? शर्य (लोहे का धार वाला फल जो बाण आदि अस्त्र शस्त्रों के अग्र में रोपा जाता है) होता है। क्यों ? 'विपुनाति कायम्' शरीर को विदारण कर देता है। 'तद्वत् पवीरम्' वह (पवि) जिसमें लगा हुआ होता है, वह 'आयुध' 'पवीर' होता है। 'तद्वान् इन्द्रः पवीरवान्' उस [पवीर] का रखने वाला इन्द्र 'पवीरवान्' होता है क्यों कि—

"अतितस्थौ पवीरवान्" [अ० सं० ८, १, २४, ३]

अर्थात् पवीरवान् इन्द्र शत्रुओं को दबा कर खड़ा हुआ था था है। यह भी निगम है।

'तद्देवता वाक् पावीरवी' वह इन्द्र जिसका देवता है, सो पावीरवी है। क्या ? 'दिव्या वाक् द्रयुलोक की वाक्सी ॥

"दिवो धर्ता" द्रयुलोक का धारण करने वाला। 'अज एक पाद्' देवता का यह (दिवो धर्ता) विशेषण होने से यह द्रयुलोक स्थान का देवता है, यह मन्त्राचार्यों से ही निश्चित होता है ॥

‘पृथिवी’ (१६) का व्याख्यान होशुका [१, ४३]

“तस्याः०” उस पृथिवी) का इन्द्र की ऋचा में यह निपात है-॥११(३०)॥

(खं० १२)

निरु०-“यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यम-
स्यामवमस्यामुतस्थः । अतः परि वृषणावा हि
यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥” [ऋ० सं०
१, ७, २७, ३] ॥

इति सा निगदव्याख्याता ॥

‘समुद्रः’ व्याख्यातः ।

तस्य एष निपातो भवति पावमान्याम् ऋचि
॥ १२ (३१) ॥

अर्थ:-“यदिन्द्राग्नी०” यह ऋचा कुत्स ऋषिकी है ।
हे ‘इन्द्राग्नी’ इन्द्र अग्नि देवो ! हे ‘वृषणा’ ! कान-
नाओं को बरसाने वाले ! ‘यत्’ (यदि) जो (युवाम्) तुम दोनों
“परमस्या पृथिव्याम्” द्रव्यलोक रूप पृथिवी में ‘अतः’
अथवा ‘मध्यमस्याम्’ [मध्यमायाम् अन्तरिक्षे] मध्यम लोक
की पृथिवी = अन्तरिक्ष में अथवा ‘अवमस्याम्’ (अस्यामेव
भूम्याम्) इसी भूमि में ‘स्थः’ हो, (अतः) तथापि ‘आ-
यातम्’ इनारे प्रति आओ ‘अथ’ और ‘सुतस्य’ निचोड़े हुए
‘सोमस्य’ सोम को ‘पिबतम्’ पान करो ॥

“इति०” यह शब्दा अपने उच्चारण से ही व्याख्यान की हुई है ॥

‘समुद्रः’ (२०) व्याख्यान किया जा चुका है [२, ३, १]

“तस्य०” उस (समुद्र) का यह पावमानी शब्दा में निपात है-॥ १२ (३१) ॥

[सं० १३]

निरु०- “पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितृषां प्रतनो अभिरक्षसि व्रतम् । महः समुद्रं वरुणस्तिरोदधे धीरा इच्छेकु धरुणेष्वारभम् ॥” [ऋ० सं० ७, २, २९, ३]

पवित्रवन्तः रश्मिवन्तः माध्यमिका देवगणाः पर्यासते माध्यमिकां वाचम् । मध्यमः पिता एषां प्रतनः पुराणः अभिरक्षति व्रतं कर्म । महः समुद्रं वरुणस्तिरोदधे अन्तर्दधाति । अतः धीराः शक्नुवन्ति, धरुणेषु उदकेषु कर्मणः ‘आरभम्’ आरब्धम् ।

‘अज एकपाद्’ व्याख्यातः ।

‘पृथिवी’ व्याख्याता ।

‘समुद्रो’ व्याख्यातः ।

तेषाम् एष निपातो भवति अपरस्यां बहुदेव-
तायाम् ऋचि-॥ १३ (३२) ॥

अर्थ - “पवित्रवन्तः०” इस शब्दा का पवित्र कृषि और प्रवर्ग में विनियोग है ।

‘पवित्रवन्तः’ (रश्मिवन्तः माध्यमिका देवगणाः) ‘वाचम्’ (माध्यमिकाम्) परि-आसते। रश्मिओं वाले मध्यम लोक के देव समूह मध्यम लोक की वाणी को चारों ओर से घेरकर स्थित हैं। द्रुपलाक से रश्मिएं आदित्य-मण्डल से निकल कर मध्यम स्थान में मरुद् आदि देवों से मिलती हैं, इनके उस संयोग से वे मध्यम देवगण पवित्र वाले या रश्मिवाले होजाते हैं ।] “एषां प्रवः (पुराणः) पिता (मध्यमः) व्रतं (कर्म) अभिरक्षति” इनका पुराना पिता मध्यम (वरुण) देव इनके अधिकार युक्त कर्म को रक्षा करता है । कैसे ? “वरुण महः समुद्रतिरोदधे (अन्तर्दधाति)” सहान् वरुणदेव सहान् समुद्र (आदित्य) को मेघ जाल से ढंक लेता है—जीनासा करके ओषधियों पर बरसता है “(अथ) धीराः (धीमन्तः) धरुणेषु [उदकेषु] (कर्मणः) आरभम् (आरब्धुम्) (इत्) शेकुः (शक्नुवन्ति)” तब बुद्धिमान् लोग जलों में कृषिकर्म या वैदिककर्म को आरम्भ कर सकते हैं ॥

‘अजएकपाद्’ व्याख्यान किया गया [१२, ३, १०] ।

‘पृथिवी’ व्याख्यान की गई [१, ४, ३, -१२, ३, ११-१५] ।

‘समुद्र’ व्याख्यान किया गया [२, ३, १-१२, ३, १२-१३]

“तेषाम्” उन (अजएकपाद्, पृथिवी और समुद्र) का यह बहुदेवताओं की शब्दा में निपात है—॥१३(३२)॥

(ख० १४)

निरु०—“उत नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपा-
त्पृथिवी समुद्रः । विश्वे देवा ऋनावृधो हुवाना
स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥” (ऋ० सं०
४, ८, १०, ४ । य०वा०सं० ३४, ५३) ॥

अपि च नः अहिर्बुध्न्यः शृणोतु अजश्च ए-
पात् पृथिवी च समुद्रश्च सर्वे च देवाः, सत्यवृधो
वा, यज्जवृधो वा, हूयमाना मन्त्रैः स्तुता मन्त्रः
'कविशस्ताः' अवन्तु मेघाविशस्ताः ॥

'दध्यङ्' प्रत्यक्तो ध्यानम्-इति वा । प्रत्यक्तम्
अस्मिन् ध्यानम्-इति वा ।

'अथर्वा' व्याख्यातः ।

'मनुः' मननात् ।

तेषाम्-एष निपातो भवति ऐन्द्रश्याम् कञि-
॥ १४ (३३) ॥

अर्थः—“उत नोऽहिर्बुध्न्यः०” इस ऋचा का ऋजि-
श्वन् ऋचि और अग्नि मासत (शक्त) में विनियोग है ।

'उत' (अपि च) और भी 'अहिर्बुध्न्यः' अहिर्बुध्न्य
देव नः) हमें सुने- हमारी पुकार को सुने, 'अजः' (च)
एकपात् और अज एकपाद्, 'पृथिवी' (च) और पृथ्वी
'समुद्रः' (च) और समुद्र 'विश्वे' [सर्वे च] देवाः और सब

देवता जो 'ऋतावृधः' (सत्यवृधो वा) सत्य के बढ़ाने वाले हैं (यज्जवृधो वा) अथवा यज्ज के बढ़ाने वाले हैं, 'मन्त्राः' 'हुवाणाः' [मन्त्रैः हूयमानाः] यजुर्मन्त्रों से आवाहन किए जाते हुए, 'स्तुता' सामके स्तोत्रों से स्तुति किये गए, 'कवि-शस्ताः' और मेधावी पुरुषों से शस्त्र मन्त्रों के द्वारा स्तुति किये गये हैं, 'अवन्तु' हमारी रक्षा करें ॥

'दध्यङ्' (२१) 'अथर्वा' (२२) 'मनु' (२३) ये तीनों त्रितषपक्ष (नैरुक्त पक्ष— जिसमें अग्नि, वायु, आदित्य— कुल तीन देवता ही माने गये हैं) में भिन्न २ गुणों के सम्बन्ध से आदित्य ही हैं— अन्य २ गुणों के योग से आदित्य के ही नाम होने हैं । क्यों कि— इनका द्यस्थान में समाप्ताय या पाठ है, अत आदित्य के अतिरिक्त वहाँ और कुछ नहीं है । और पृथक्पक्ष पक्ष (ऐतिहासिक पक्ष) में ये द्यस्थान में आदित्य के सहचारी ऋषि हैं ।

'दध्यङ्' क्या ? 'प्रत्यक्तो ध्यानम्' ध्यान के प्रति गया हुआ । 'प्रत्यक्तम् अस्मिन् ध्यानम् इति वा' अथवा ध्यान इस में गया हुआ है इससे 'दध्यङ्' है ॥

'अथर्वा' व्याख्यान किया गया [१, २, ६] ।

'मनु' क्यों ? मनन से क्यों कि— ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे यह मनन न करता हो ।

"तेषाम्" उन (दध्यङ्, अथर्वा, और मनु) का यह इन्द्र की आज्ञा में निपात है ॥ १५ (३३) ॥

(ख० १५)

निरु०— "या मथर्वा मनुषिता दध्यङ् धिय-
मलत । तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्थासमगमता-

र्चन्ननुस्वराज्यम् ॥ * (ऋ० सं० १, ५, ३१, ६)
याम् अथर्वा च मनुश्च पिता मानवानां दध्यङ्
च धियम् अतनिषत तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वन्द्र
उक्त्यानि च सङ्गच्छन्ताम् अर्चन्यः अनुपास्ते
स्वराज्यम् ॥१५ [३४]॥

इति निरुक्ते द्वादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥१२, ३॥

अर्थः— “यामथर्वा०” इस ऋचा का गीतम ऋषि है और पार्थिक पञ्चम अहन् में विनियोग है. इन्द्र के सूक्त में ।

‘अथर्वा’ [च और अथर्वा ‘मनुः’ (च) ‘पिता’ (मानवा-
नाम्) और मनु जो मानवों (मनुष्यों) का पिता है, ‘दध्यङ्’
[च] और दध्यङ् ‘धियम्’ (अशोनिर्वृत्यादिलक्षण कर्म) दिन
रात्रि आदि कर्म को ‘अतनत’ (अतनिषत) फैलाते हैं—
करते हैं । ‘तस्मिन्’ उसके होने पर ‘ब्रह्माणि’ (अन्नानि)
अन्न ‘उक्त्या’ (उक्त्यानि = शस्त्राणि) [च । और उक्त्य नाम
शस्त्र मन्त्र ‘पूर्वेषां’ पहिले के समान ‘इन्द्रे’ इन्द्र देवमें ‘समस्त’
(संगच्छन्ताम्) प्राप्त हों या उसे मिलें । ‘यः’ जो इन्द्र ‘अर्चन्’
पूजता हुआ ‘स्वराज्यम्’ अपने राज्य को ‘अनु— [उपास्ते]
शास्त्र को मर्यादा के अनुसार अनुष्ठान करता है—
करता है ॥

पृथक् पक्ष में— आदित्य के सहचारी ये ऋषि यज्ञकर्म
को फैलाते हैं । उसमें अन्न और उक्त्य मन्त्र इन्द्र को प्राप्त
होते हैं, जो इन्द्र अपने राज्यको शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान
करता है, यह अर्थ है ॥१५ (३४) ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते द्वादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥१२, ३॥

चतुर्थः पाद ।

(सं० १)

निघ० आदित्याः ॥२४॥ सप्तऋषयः
॥२५॥ देवाः ॥२६॥ विश्वे देवाः ॥२७॥
साध्याः ॥२८॥ वसवः ॥२९॥ वाजिनः
॥३०॥ देवपत्न्यः ॥३१॥ देवपत्न्यः ३१ इति—
एकत्रिंशत् (३१) पदानि ॥६॥

इति निघण्टो पञ्चमाध्यायः समाप्तः ॥५॥

निरु०— अथातो द्युस्थाना देवगणाः ।

तेषाम्— आदित्याः प्रथमागामिनो भवन्ति ।

तेषाम्— एषा भवति ॥१॥ ३५॥

अर्थ— “अथातो०” इतने आगे द्युस्थान— जिनका
द्युलोक स्थान है, वे देवगण = देवसमूह = उपोतिः समूह
कहे जावेगे। निरुक्त पक्ष ने एकही आदिन्य अनेक विभूति में
से युक्त होकर नामा देवरूप होजाता है और वही देवताओं
के अनेक समूहों के रूप में होजाता है, उन्हीं को सप्तों के
द्रष्टा ऋषि “आदित्याः” “सप्तऋषयः” इत्यादि नामों के
द्वारा समूहों के रूप में देखते हैं । और पृथक्-पृथक् पक्ष जो
याज्ञिक पक्ष है उसमें जितने नाम हैं उतने ही देवता हैं, इससे
“ आदित्याः ” आदि पदोंमें जो बहुवचन है, वह वास्तव

में बहुत देवताओं केही लिये है निबन्ध पक्ष के समान करिष्यत संख्या को लेकर नहीं ॥

“तेषाम्” उन (उत्तम स्थानों) में आदित्य प्रचलनापी प्रथम आने योग्य हैं । क्यों कि— ‘आदित्य’ नाम प्रत्यक्ष अर्थ को वाचक है ।

“आदित्यः” (२४) आदित्य व्याख्यात किये जाय (२, ४, १) ।

“तेषाम्” उन (आदित्यों) की यह आत्मा है ॥१(३४)॥
(ख० २)

निरु०—“इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सना-
प्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि । शृणोतु मित्रो अर्यमा
भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥” (अ०
सं० २, ७, ६, १ । य०वा०सं० ३४, ५४)

‘घृतस्नूः’ घृतप्रस्नाविन्यः, घृतप्रस्नाविण्यः, घृत-
सारिण्यः, घृतसानिन्यः—इति वा ।

आहुतीः आदित्येभ्यः चिरं जुह्वा जुहोमि चिरं
जीवनाय, चिरं राजेभ्यः इति वा । शृणोतु नः
इमा गिरः मित्रश्च अर्यमा न भगश्च बहुजातश्च
घाता दक्षो वरुणोऽशश्च ।

‘अंशः’ अंशुना व्याख्यात ।

‘सप्तऋषयः’ व्याख्याताः ।

तेषाम्-एषा भवति २ (३६) ॥

अर्थः—‘इमा गिरः०’ इस ऋचा का कूर्ब गार्त्समद या गृत्समद ऋषि है ।

(अहम्) मैं ‘इमा’ ये जो ‘घृतम्नूः’ (घृतप्रस्त्राविष्यः) घृत को भटने वाली (घृतप्रस्त्राविष्यः) घृत को अहाने वाली (घृतसारिष्यः) घृत को चलाने वाली (घृतसानिष्यः—इतिषा) अथवा घृत को बाटने वाली ‘गिरः’ मन्त्ररूपा वाक्त्रिण हैं, उनसे ‘सनाद्-राजभ्यः’ (चिरं राजभ्यः) पुराने राजा ‘आदित्येभ्यः’ आदित्य देवों के लिये ‘सनात्’ (चिरम्) बहुत काल तक ‘जुहा’ (जुहूरात्रेण) जुहू नाम पात्र से (आहुती) आहुतियों को ‘जुहोमि’ होन करता हूँ । ‘न’ हमारी (गिरः) इन वाक्त्रिणों को ‘मित्रः’ (च) मित्र ‘अर्यमा’ (च) और अर्यमा ‘भगः’ (च) और भग ‘विजातः’ (बहुजातरथ धाता) बहुरूप से उत्पन्न हुआ धाता ‘वरुणः’ वरुण ‘दशः’ दश ‘अंश’ (च) और अंशदेव ‘शृणोतु’ सुने ।

‘अंश’ शब्द ‘अंशु’ शब्द से व्याख्यान किया जा चुका—उसी के समान इसकी व्याख्या समझनी चाहिए ॥

‘सप्त-ऋषयः’ (२५) सप्तऋषि व्याख्यान किये जा चुके [१०, ३, २] ।

‘तेषाम्०’ उन (सप्त ऋषिओं) की यह ऋचा है ॥२(३६)॥
(सं० ३)

निरु०—“सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्तश्चान्ति

सदमप्रमादम् । सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥” [य० वा०सं० ३४, ५५] ॥

सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे रश्मयः आदित्ये सप्तरक्षन्ति सदमप्रमादं संवत्सरम्-अप्रमाद्यन्तः सप्तापनाः ते स्वपतो लोकम् अस्तमितम् आदित्यं यन्ति अत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ वाय्वादित्यौ-इति अधिदैवतम् ।

अथ अध्यात्मं-सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे षड्-इन्द्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्, शरीरम् अप्रमाद्यन्ति सप्तापनानि इमानि एव स्वपतो लोकम् अस्तमितम् आत्मानं यन्ति । अत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ प्राञ्जश्च आत्मा तैजसश्च-इति आत्मगतिम् आचष्ट ॥

तेषाम् एषा अपरा भवति ॥ ३ (३७) ॥

अर्थ :-“सप्तऋषयः प्रतिहिताः” इस ऋषि का हिरण्यगर्भ ऋषि है, और अथर्वण में आत्मस्तुति में विनियोग है, और अगली ऋषि भी इसी के समान है ।

‘सप्तऋषयः’ (रश्मयः) सरल रश्मयं (किरणें) ‘शरीरे’ (आदित्ये) आदित्य में ‘प्रतिहिताः’ एक २ करके रखे हुए

है। 'सप्त' (सप्तम्) और फिर वेही सात (न अधिक न कम) 'सदम्' (संवत्सरम्) संवत्सर को 'अप्रमादम्' (अप्रमाद्यन्त) न प्रमाद करते हुए अपने कर्म को न छोड़ते हुए रक्षा करते हैं—अपने उदय अस्त तथा उत्तरायण दक्षिणायन गति से उसे (संवत्सर को) बनाते है। 'सप्त' और सात ही 'आपनाः' व्यापन स्वभाव रश्मि 'स्वपतः लोकम्' सोते हुए के लोक को— (अस्तमितम् आदित्यमण्डलम्) अस्त हुये आदित्य के बाल्य मण्डल को 'ईयुः' [यन्ति] चले जाते या प्रवेश करते है। 'तत्र' (अत्र) उस आदित्यमण्डल में अन्तर्गत 'अस्वप्नजी' नहीं सोने वाले 'सत्रसदी' च' और भयतां के सत्र [यज्ज] में बैठने वाले 'देवौ' [वाय्वादित्यौ] दो वायु और आदित्य देव 'जागृतः' जागते है। 'इति अधिदैवतम्' यह अधिदैवत अर्थ है,— इस में देवता के अभिप्राय से सब अर्थ है ॥

“अथाध्यात्मम्” अत्र अध्यात्म अर्थ है—इसमें आत्मा का निरूपण है। 'सप्त ऋषयः' [षड्-इन्द्रियाणि विद्यासप्तमी] सात ऋषि— ष' इन्द्रिये और सातयी विद्या (उज्जान) 'शरीरे' शरीर-प्रतिष्ठिता' रहेहुए हैं। 'सप्त' यही सात 'सदम्' (शरीरम्) शरीर को 'अप्रमादम्' (अप्रमाद्यन्ति) न प्रमाद करने हुये 'रक्षन्ति' रक्षा करते है। 'सप्त आपः' (सप्त आपनानि) सोते व्यापने वाले (इमानि एव) येही [इन्द्रिय और उज्जान) 'स्वपतः' सोते हुए जीव के 'लोकम्' (अस्तमितम् आत्मानम्) अस्त हुये आत्मा को 'ईयुः' (यन्ति) प्रवेश करते है। 'तत्र' (अत्र) वहाँ इस शरीर में 'अस्वप्नजी' नहीं सोने वाले 'सत्रसदी' उज्जान

उज्ज में बैठने वाले 'देवी' [प्राजस्य आत्मा तैजस्य]
 प्राज और तैजस आत्मा— प्राज आत्मा परमात्मा जो
 चित्नात्रसे शरीरका व्यापन करके रहता है और तैजस प्राण
 को अन्न पान को पाक करता हुआ शरीर में रहता है 'जागृतः'
 जागते हैं ॥

इति आत्मगतिमाचष्टे" इसप्रकार मन्त्र आत्मगति =
 आत्मा की स्थिति को कहता है ॥

"तेषाम्" उन सप्त ऋषिओंकी यह और ऋचा है ॥३(३७)
 (खं० ४)

निरु० "तिर्यग्विलश्मस ऊर्ध्वबुध्नो यस्मिन्यशो
 निहितं विश्वरूपम् । अत्रासत ऋषयः सप्त साकं
 ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥" [अथ० सं० १९,
 २६, २] ॥

तिर्यग्विलः चमसः ऊर्ध्वबन्धनः ऊर्ध्वबोधनो
 वा, यस्मिन् यशो निहितं सर्वरूपम् अत्र आसते
 ऋषयः सप्त सह आदित्यरश्मयः ये अस्य गोपा
 महतो बभूवुः इति अधिदैवतम् ।

अथ—अध्यात्मम्—तिर्यग्विलः चमसः ऊर्ध्वबन्धनः
 ऊर्ध्वबोधनो वा, यस्मिन् यशो निहितं सर्वरूपम्
 अत्र आसते ऋषयः सप्त सह इन्द्रियाणि यानि
 अस्य गोपाणि महतो बभूवुः—इति—आत्मगतिम्
 आचष्टे ॥

‘देवाः’ व्याख्याताः ।

तेषाम् एषा भवति ॥४ (३८)

अर्थ—‘तिर्यग्बिलश्चमसः’ ‘तिर्यग्बिलः’ तिरछे छिद्रोंवाला— जिसमें तिरछे २ रश्मियों के छिद्र हैं ‘चमसः’ चमन (उदक) को मजने वाला है, ‘ऊर्ध्वबुध्नः’ [ऊर्ध्वबन्धनः ऊपर आकाश में बंधा हुआ है— महाप्रलय तक नीचे नहीं गिरता (ऊर्ध्वबोधनो वा) अथवा ऊपर रहा हुआ है सब लोक को जगाता है या उजान देता है “यस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम्” जिस (आदित्य मण्डल) में सर्वरूप या सब प्रकार का जल रखा हुआ है । किनका रखा हुआ है ।

“अत्र आसते ऋषयः सप्त साकम् (सह आदित्य रश्मयः)” इस आदित्य मण्डल में एक साथ सात रश्मियें स्थित हैं “ये अस्य महतः गोपाः बभूवुः ” जो इस महान् जगत् के रक्षक हैं, उन्होंने ने उस [आदित्य मण्डल] में जलको लेजाकर स्थापन किया है, ऐसे गुहों वाले आदित्य को हम स्तुति करते हैं— यह ‘अधिदैवत (देवता परक) अर्थ है ॥

“अथ अध्यात्मम्” अब आत्मपरक अर्थ कहते हैं— ‘तिर्यग्बिलः’ मण्डल के समान इस शरीर में तिरछे इन्द्रियों (कान, आंख, नाक—मुख) के छिद्रों वाला ‘चमसः’ शिर है, जो ‘ऊर्ध्वबुध्नः’ ऊपर ही अवस्थित रहता है, या इस सब शरीर का बन्धन है, क्योंकि—इसके वियोग में शरीर गिर

जाता है, “यस्मिन् यशोनिहितं विश्वरूपम्” जिस में सब प्रकार का उज्जान रखा हुआ “अत्र आसते ऋषयः सप्त साकम् (सह इन्द्रियाणि)” इस [शरीर] में सात इन्द्रिय रूप ऋषि एक साथ रहते हैं, “अस्य गोपा महतो बभूवुः” (यानि अस्य गोप्तृणि महतो बभूवुः) जो इस महान् शरीर के रक्षा करने वाले हैं । “इति आत्मगतिमाचष्टे” इस प्रकार मन्त्र आत्मा की स्थिति को कहता है ।

‘देवाः’ (२६) देव व्याख्यान किसे जानुके (७, ४, २) ।

“तेषाम् ०” न (देवों) की यह ऋषी है—॥४(३८)॥

(ख० ५)

निरु०—“देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्त्तताम् । देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥” [ऋ०सं० १, ६, ५, २]

देवानां वयं सुमतौ कल्याण्यां मतौ ऋजुगामिनाम्, ऋतुगामिनाम्- इति वा, देवानां दानम् अभि नो निवर्त्तताम् देवानां सख्यम् उपसीदेम वयं देवा, नः आयुः प्रवर्द्धयन्तु चिरंजीवनाय ॥

‘विश्वे देवाः सर्वे देवाः ॥

तेषाम्-एषा भवति ॥५३९॥

अर्थ:-“देवानां भद्रा०” इस ऋचा का गौतम ऋषि है, और “देवेश्यो वशामालभेत” यह विनिर्वाण है।

‘ऋजुयताम्’ (ऋजुगानिनाम्) सोधे चलने वाले (ऋजु-गानिनाम् इति वा) अथवा ऋजु २ में आने वाले ‘देवानाम्’ देवों की ‘भद्रा’ (कल्याणी) कल्याण करने वाली ‘सुमतिः’ सुन्दर मति (हमारे लिये) ‘निवर्त्तताम्’ नियत से ही (अर्थात् देवानां कल्याणार्था मत्तौ) या हम देवों की शुभ मति में रहें । तथा “देवानां रातिः (दानम्) नः अभिनिवर्त्तताम्” और शुभ मति के साथ उन देवताओं का दान हमारे प्रति नियम से (सदा) हो । “देवानां मरुषम् उपसेदिमा (उरमीदिम) वयम्” हम उनके दानको पाकर वा देवों के मह्य या मैत्री को प्राप्त करें - यज्ञादि कर्म के द्वारा उनकी सेवा करें तथा उनके प्रसाद को प्राप्त करें “देवाः नः आयुः प्रतिरन्तु (प्रवर्द्धयन्तु) जीवमे (त्रिरंजीवनाय)” देवता हमारी आयु बेग बहुत काल तक जीने के लिये बढ़ावे ॥

‘विश्वेदेवाः’ (२७) सब देव ।

“तेषाम्”, उन (सब देवों) की यह ऋचा है-॥५(२६)॥

(खं० ६)

निरु०-“ओगासमर्पणीधृतो विश्वेदेवाम आगत ।
दाश्वांसो दाशुमः सुतम् ॥” (ऋ० सं० १, १, ६, १ ।
य०वा०सं० ७, ३३) ॥

अवितारो वा अवनीया वा, मनुष्यभृतः सर्वे च देवाः इह आगच्छत दत्तवन्तो दत्तवतः सुतम्-
इति ।

तदेतद् एकमेव वैश्वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किञ्चिद् बहुदैवतं तद् वैश्वदेवानां स्थाने युज्यते ।

“यदेव विश्वलिङ्गम्”—इति शाकपूणिः ।

अनत्यन्तगतस्तु एष उद्देशो भवति ।

बभुरेक इति दश द्विपदा अलिङ्गाः ।

भूतांशः काश्यपः आश्विनम् एकलिङ्गम् ।

अभितष्टीयं सूक्तम् एकलिङ्गम् ।

‘साध्याः’ देवाः । साधनात् ।

तेषाम् एषा भवति ॥ ६ [४०] ॥

अर्थः—“ओमासश्नर्षणीधृतो०” इस ऋचा का मधुच्छन्दस् ऋषि और प्रथम ग्रह में विनियोग है । और विश्वदेवों का इस मन्त्र से प्रातः सवन ग्रह लिया जाता है ।

‘विश्वदेवासः !’ (सर्वे देवाः !) हे सब देवा ! [ये यूयम्] जो तुम ‘ओमासः’ (अवितारो वा) रक्षा करने वाले (अवनीया वा) अथवा तर्पण (तृप्त) करने योग्य हो, ‘सर्वस्त्रीभृतः’ [मनुष्य-भृतः] और मनुष्यों को पारण करने वाले या पालन करने वाले हो [ते यूयम्] वे तुम सब ‘दाशर्वातः’ (दत्तवन्तः = मनसा कृतसंकल्पा भूत्वा) मन से संकल्प किये हुए कि-यह

हमें इसके लिए देना चाहिए, 'दाशुष' [दत्तवतः] इविष्योको देचुक्ने वाले यजनान के 'सुतम्' [अभिषुतं सोमं पातुम्] निचाड़े हुए सोम रस को पीने के लिए 'आगत' आवो, (इति) यह हम चाहते हैं ॥

अब विश्वदेवों के सम्बन्ध में ही कुछ विचार करने का आचार्य आरम्भ करते हैं—

“तदेतद्” से यह एक ही विश्वदेवों का गायत्र छन्द में तृच (तीन ऋचाओं का एक सप्पद) दशतयी = दश सप्पद रूप ऋग्वेद में है—संस्कृत ऋक्संहिता में भी गायत्र छन्द में इस तृच के बिना विश्वदेवों का तृच या सूक्त नहीं है नहीं, किन्तु यज्ञ में विश्वदेवों के गायत्र छन्द के बहुत मन्त्रों का प्रयोजन है, वहाँ क्या किया जावे ?

“यत्तुकिञ्चित्” जो कुछ मन्त्र मात्र बहुत देवताओं का गायत्र छन्द से युक्त हो, वह सब वैश्वदेव मन्त्रों के स्थान में लगाया जाता है या लगाना चाहिए ।

शाकपूणि आचार्य मानते हैं कि—“यदेव विश्वलिङ्गं” जो कोई भी मन्त्र मात्र या सूक्त 'विश्व' शब्द से युक्त हो, वह सब वैश्वदेव मन्त्रों के स्थान में विनियोग करना चाहिए किन्तु बहुत देवता मात्र से नहीं ।

क्या यास्क आचार्य भी ऐसाही मानते हैं? नहीं—जिससे कि—कहा है—

“अनत्यन्तगतस्तु०”

यह शाकपूणि आचार्य का उद्देश या प्रतिज्ञा प्रकटित या यथेष्ट नहीं है । क्यों कि— विश्वदेवताओं के मन्त्र उत्तम

ही उस छन्द में होने चाहिए, जिन्होंने की कि—आवश्यकता है, किन्तु सब दश मण्डलों में भी वैसे मन्त्र नहीं हैं, और प्रयोजन वैसे मन्त्रों का बहुत है, इस लिये बहुदेवताओं के गायत्र छन्द में मन्त्र पर्याप्त हैं, उन्ही का वैश्वदेव मन्त्रों के स्थान में विनियोग उचित है। क्योंकि—कर्म की हानि की अपेक्षा बहुदेवताओं के मन्त्रों से कार्य लेना कार्यसाधक है। यही सब विचार कर यास्क आचार्य ने कहा है—“यन्तु किञ्चिद् बहुदेवतं”

वैश्वदेव मन्त्रों की कर्म की संख्या के अनुसार उनकी ऋचाओंकी उत्पत्तिका न होना इस बातको सूचित करता है कि—अवश्य अन्य मन्त्रों से इनके मन्त्रोंका कार्य लेना चाहिए और ये बहुदेवता वाले ही हो सकते हैं, क्योंकि—‘बहु’ शब्द और ‘विश्व’ शब्द दोनों परस्पर के अर्थ को कहते हैं या पर्याय हैं, इससे उनका उनके स्थान में होना औचित्यसंयुक्त है। इससे याकपूणि आचार्य का मत अनत्यन्तगत या अपर्याप्त है। और इससे भी कि—काश्यप या कश्यप के पुत्र भूतार्थ नाम ऋषिने एक लिङ्ग अश्विन सूक्तको दर्शन किया (देखा) है—अर्थात्—उक्त ऋषि ने जिस सूक्त को देखा है, वह अनेक ऋचाओं वाला है, और उसमें केवल एकही ऋचा में ‘अश्विन’ शब्द रूप लिङ्ग है, तथा उसी लिङ्गसे वह सम्पूर्ण सूक्त या उसकी सब ऋचाएँ अश्विनो की ही होजाती हैं, उसी प्रकार बहुदेवता वाली सब ऋचाएँ ‘विश्वदेव’ के लिङ्ग के न होने पर भी उनके प्रयोजन को देती हैं। दूसरा इस में इन्द्रदेव का अमितष्टीय सूक्त भी एक लिङ्ग दृष्टान्त है। उसमें भी अनेक ऋचाएँ हैं और एक ही ऋचा में इन्द्रका लिङ्ग है,

तो भी वह सारा सूक्त इन्द्र देवता का ही होजाता है । इस लिये बहुदेवतायस्त्व के सादृश्यसे अन्य मन्त्रों का वैश्वदेव होना सर्वथा वेद सम्प्रदायसिद्ध है ।

इसी लिये अश्विन देवों के पर्करी सूक्त में स्तुति मन्त्रों के बढाने की प्रार्थना भी एक मन्त्र में की गई है । जैसे—

ऋध्यामस्तोमं सनुयाम वाजमानो मन्त्रं सरथे
होपयातम् । यशो न पक्वं मधुगोष्वन्तरा भूतांशो
अश्विनोः काममप्राः ॥” ऋ० सं० ८, ६, २, ६ ।
१०, ९, १, ११) ।

अर्थात्—हे अश्विनो ! हम तुम्हारे त्रिवृत् पञ्चदश आदि स्तोम (स्तोत्रमन्त्रों) को बढावें । और तुम दोनों के लिये हविः रूप अन्न को देवों । तुम दोनों एक रथ में बैठे हुए हमारे मन्त्र स्वाश्र को और गीतों की ऊँटियों में पके हुये दूध पी आदि रूप हविः को लक्ष्य करके इस हमारे कर्म में आओ । इस प्रकार भूताश्र नाम ऋषि ने अश्विनो से अपने मनोरथ को पूरा किया ॥

इस मन्त्र में “स्तोमम् ऋध्याम” इस वाक्य से स्तोम के बढाने की प्रार्थना की गई है । क्योंकि—अश्विन देवताओं का लिङ्ग अरूप पाया जाता है, और स्तुतिमन्त्रों की अधि-कृता से अपेक्षा है, इस लिये वे देवताधर्म के किसी सादृश्य के सहारे पर अन्य किसी बिना प्रत्यक्ष लिङ्ग के मन्त्रों से भी उनकी स्तुति करके देवता के अपराधी न बनें इस अर्थ उन से इस बातकी स्वीकृति माग रहे हैं । इससे स्पष्ट हुआ कि—मन्त्र बढ़ सकते हैं ॥

‘साध्याः’ (२४) । ‘साध्य’ क्या ? देवता । क्यों साधन से ।
क्योंकि—जो कर्म औरों से सिद्ध नहीं किया जाता, उसे ये
सिद्ध करते हैं ।

“तेषाम्” उन साध्य देवों की यह श्रुति है—॥६(४०)॥

(अ० ७)

निरु०—“यज्जेन यज्जमयजन्त देवास्तानि
धर्माणि प्रथमान्यासन् । तेह नाकं महिमानः सन्त
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥” [ऋ० सं० २,
३, २३, ४ । ८, ४, १९, ६, । य० वा० सं०
३१, १६] ॥

‘यज्जेनयज्जम्-अयजन्त देवाः’ = अग्निना
अग्निम्-अयजन्त देवाः ।

“अग्निः पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्त”-
इति च ब्राह्मणम् ।

‘तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्’ । तेह नाकं
महिमानः समसेवन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
साधनाः ।

“द्वयुस्थानो देवगणः” इति नैरुक्ताः ।

“पूर्वं देवयुगम्” इति आरुयानम् ।

‘वसवः’—यद् विवसते सर्वम् ।

“अग्निर्वसुभिर्वासवः”—इति समाख्या । तस्मात्
पृथिवीस्थानाः ।

“इन्द्रो वसुभिर्वासवः”-इति समाख्या । तस्माद्
मध्यस्थानाः ।

‘वसवः आदित्यरश्मयः । विवासनात् । तस्मात्
द्रुस्थानाः ॥

तेषाम् एषा भवति-॥७(४१)॥

अर्थ:- “यज्जेन यज्ज०” इस ऋचा का दीर्घतमा
अभि है ।

(यज्जेन अग्निना) अग्नि से ‘यज्जम्’ (अग्निम्) अग्नि
को ‘देवाः’ देवताओं ने ‘अयजन्त’ यजन कियो था । जैसा कि-
“अग्निः पशुरासीत्०” ‘अग्नि पशु हुआ उनको देव-
ताओं ने आलम्भ [बली] किया और उससे यजन किया यह
ब्राह्मण है । ‘तानि’ वे ‘धर्माणि’ (कर्माणि) कर्म ‘प्रयसानि’
मुख्य या पहिले ‘आसन्’ हुए थे । ‘ते’ उन देवों ने ‘महिमानः’
महिमा से युक्त होकर ‘नाकम्’ स्वर्ग को ‘सचन्त’ (समसेवन्त)
पास या सेवन किया । ‘यत्र’ जहाँ ‘पूर्वे’ पूर्वकालिक या उन
से भी पूर्व कालिक ‘साध्याः’ साधन वाले ‘देवाः’ देव ‘रन्ति’
हैं या थे ॥

“द्रुस्थानो०” निरुक्त आचार्य मानते हैं कि-‘साध्य’
नाम से द्रुस्थानो देवगण है ।

“पूर्व देवयुगम्” पहिला देवयुग है — पहिले देवयुग
के देवताओं का नाम ‘साध्य’ है आख्यायन या ऐतिहासिक
आचार्यों का मत है ॥

‘वसव’ (२६) ‘वसु’ क्यों ? ये त्रिस्थान हैं । क्यों कि-ये

पृथिवी अन्तरिक्ष और उत्तम, तीनों लोकों में रहने वाले हैं, और नामा विभाग में अवस्थित सब जगत् को ढँक लेते हैं, या व्यापन करलेते हैं, इससे यह 'वसु' हैं। ये त्रिरूपान कैसे हैं ?

अग्नि का नाम 'वासवः' है, अर्थात्—याजकों में प्रसिद्धि है कि— 'वसुओं के साथ रहने से अग्नि 'वासव' है, इससे पृथिवी— स्थान हैं।

इन्द्र वसुओं के साथ रहने से 'वासव' है, इस प्रसिद्धि से इनका मध्यस्थान सिद्ध होता है।

आदित्य के रश्मि 'वसु' हैं, इससे ये द्रव्यस्थान हैं।
 'आदित्यरश्मि 'वसु' क्यों हैं ? विभासन से। क्योंकि— वे सब को बसाते हैं। "तेषाम्" उन(वसुओं)की यह श्रुति है॥३(४१)॥
 [सं० ८]

निरु०—“सुगावो देवा सुपथा अकर्म य आजग्मुः
 सवन मिदं जुषाणाः । जक्षिवासः पपिवांसश्च
 विश्वेऽस्मे धत्त वसवो वसूनि ॥ ” (य० वा सं०
 ८ , १८) ॥

स्वागमनानि वो देवाः सुपथानि अकर्म ये
 आगच्छत सवनानि इमानि जुषाणाः खादितवन्तः
 पीतवन्तश्च सर्वे अस्मासु धत्त वसवो वसूनि ॥

तेषाम् एषा अपरा भवति ॥८ (४२) ॥

अर्थ:- “सुगावो देवाः०” इस ऋचा का परमेश्वी ऋषि है, समिष्ट यजुःओं में विनियोग है।

‘देवाः!’ हे देवो । ‘वः’ (युष्मभ्यम्) तुम्हारे लिये [वयम्] हम ने ‘सुगा (स्वागमनानि) सुन्दर आने योग्य ‘सुपथा’ (सुपथानि) सुन्दर मार्ग ‘अकर्म’ [अकुर्म] किए हैं । ‘ये’ जो तुम ‘जुषाणाः’ (अस्मानिः) सह प्रीयमाणाः हमारे साथ प्रीतिकरते हो सो तुम ‘इदम्’ इस ‘सत्रनम्’ (यज्जम्) यज्जको (में) ‘सवनानि’ इमानि या इन यज्जों को ‘आजगु’ (आगच्छत) आओ। ‘जक्षिवासः खादितवन्तः हवीषि’ और हविःओं को खाए हुए ‘पपिवा-सश्च’ (पीतवन्तश्च सोमम्) और सोम को पीए हुए ‘ऋश्वे’ सर्वे तुम सब ‘वसवः’ वसु ‘अस्मासु’ हम में ‘वसूनि’ धर्मों को ‘धत्त’ धारण करो, यह हम चाहते हैं ॥ समिष्ट यजुःओं में तृतीय सवन में इस मन्त्र का विनियोग होने से इस मन्त्र का वसु द्रष्टव्य है ॥

“तेषाम्०” उन (वसुओं) की यह और ऋचा है— जिस में उनकी पृथिवीस्थानता और मध्यमस्थानता दिखाई गई है। प्रयोजन यह है कि— पहिले इन्हें त्रिस्थान कहा गया है इसी से इन दो उदाहरणों से उसकी पुष्टि की गई है ॥ (४२)

[ख० ६]

निरु०—“उमया अत्र वसवो रन्त देवा उराव-
न्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्राः । अर्वाक् पथ उरुज्रयः
कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नो अस्य ॥”
[ऋ० सं० ५, ४, ६, ३]

तस्यां भवाः, उरौ च अन्तरिक्षे मर्जयन्त गमयन्त
 शुभ्राः शोभमानाः, अर्वाचः एनान् पथः बहुजवाः
 कुरुध्वम्, शृणुत दूतस्य जग्मुषो नः अस्य अमेः॥
 'वाजिनः' व्याख्याताः ।

तेषाम् एषा भवति ॥९ (४३) ॥

अर्थः—“उमया अत्र०” इस आवाका वसिष्ठऋषिः।

(ये) जो 'उमया' (उमा) पृथिवी, तस्यां भवाः) पृथिवी में ही निरत्य रहने वाले 'वसवः देवाः' वसु देवता 'अत्र' (पृथिव्याम्) इस पृथिवीमें 'रन्त' (अरन्त) रमण करते थे या करते हैं, 'उरौ' (च) 'अन्तरिक्षे' और विस्तृत अन्तरिक्ष लोक में 'शुभ्राः' जो सुन्दर वर्ण वसु देवता 'मर्जयन्त' गमन करते हैं अथवा रहते हैं, [इस प्रकार दो स्थानों में वसुओं का विभाग करके उन्हें द्युस्थान भी समझ कर कहता है—] जो तुम इस प्रकार तीन स्थानों के रहने वाले हो, उन सब से कहता हूँ 'अस्य' इस (अग्नेः) अग्नि 'नः दूतस्य' हमारे दूत को 'जग्मुषः' तुम्हारे प्रति गए हुए को 'धोता' (शृणुत) सुनों—हमारा दूत अग्नि जो आप के पास आता है, उसका सन्देश सुनों और जो कुछ यह कहता है, उसे सुनकर 'अर्वाच' (अर्वाचः) 'पथः' हमारे संमुख मार्गों को 'कुरुध्वम्' बहुत वेग युक्त होकर तुम 'कुरुध्वम्' प्रहृत करो अपने सैकड़ों हजारों प्रकार के गमनों से स्थापन करो, यह हम चाहते हैं ॥

'वाजिनः' (३०) 'वाजिन व्याख्यान किए जा चुके (२, ७, ६) ।

“तेषाम्” उन (वाजिनों) की यह आवा है । ६ (४३) ॥

(ख० १०)

निरु०-“शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता-
मितद्रवः स्वर्काः । जम्भयन्तोऽहिं वृकं रक्षांसि
सनेम्यस्मद्युषवन्नमीवाः ॥” (ऋ०सं० ४, २, २८, ७ ।
य०वा०सं० ९, १६) ॥

सुखा नो भवन्तु वाजिनो हानेषु देवतातौ यज्जे
‘मितद्रवः’ सुमितद्रवः ‘स्वर्काः’ स्वर्चना इति वा,
स्वर्चना इति वा, स्वर्चिष इति वा, जम्भयन्तः
अहिं च वृकं च रक्षांसि च क्षिप्रम् अस्मद् या-
वयन्तु ‘अमीवाः’ देवाश्वाः इति वा ।

‘देवपत्न्यः’ देवानां पत्न्यः ।

तासाम् एषा भवति-॥ १० (४४) ॥

अर्थ :-“शन्नो भवन्तु०” इस आज्ञा का वसिष्ठ ऋषि
और वाजिन याग में विनियोग है ।

‘देवताता’ (देवतातौ = यज्जे) यज्ज में ‘हवेषु’ (हानेषु)
आह्वानों में ‘वाजिनः’ (जम्भेदपक्षमें) रश्मिणं (भेदपक्ष में)
(देवाश्वा इति वा) या देवताओं के छोड़े ‘नः’ हमें ‘यम्’
(सुखा) सुखकारी ‘भवतु’ हों । जो रश्मिणं या देवताओं
के छोड़े ‘मितद्रवः’ सुन्दर मिले हुए चलने वाले, ‘स्वर्काः’
(स्वर्चना इति वा) सुन्दर आञ्जन (गमन) करने वाले (स्वर्चना
इति वा) या सुन्दर पूजा वाले (स्वर्चिषः इति वा) सुन्दर

जमया अत्र वसवः अरमन्त देवाः । ‘जमा’ पृथिवी

कान्ति वाले 'अनीवाः' और नीरीग हैं वे 'अहिं' (च) जो हमें आघात करता है,—उसे, 'वृकं' (च) और जो तस्कर (चोर) है, उसे 'रक्षांसि' (च) और राज्ञों को, जो हमें एकान्त में मारने वाले हैं, उनको 'जम्भयन्तः' (हिंसन्तः) मारते हुए 'अस्मद्' हमसे 'वनेमि' (क्षिप्नु) शीघ्र 'धुयवन्तु' (यावयन्तु) अलग करें,—यह हम चाहते हैं ।

'देवपत्न्यः' (३१) देवपत्नि ए कर्षा ? 'देवानां पत्न्यः' ये देवताओं की पत्नि हैं ।

“तासाम्” उन देवपत्निओंकी यह कथा है ॥१०(४४)
(खं० ११)

निरु—“देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छत ॥”
[ऋ०सं० ४,२,२८,७]

देवानां पत्न्यः उशत्यः अवन्तु नः प्रावन्तु नः अपत्यजननाय च अन्नसंसननाय च याः पार्थिवासः याः अपाम् अपि कर्मणि व्रते ताः नः देव्यः सुहवाः शर्म यच्छन्तु शरणम् ।

तासाम् एषा अपरा भवति ॥११ ४५॥

अर्थ :—“देवानां पत्नीः० इस कथा का प्रतिपादन अग्नि है । अग्निमारुत (शूल) में और पत्नीसंयाजोंमें विनियोग है ॥

(याःपत्नाः) 'देवानां पत्नीः' (पत्न्यः) 'उशतीः' (नित्यम् अस्मत्तः हविः उशन्ति इति उशत्यः) जो ये देवताओं की

पत्निः' हम से सदा ही हविः की कामना करती रहती हैं
'ताः' 'नः' 'अवन्तु' बेहमारी रक्षा करें—धनसे हमारी बदले
की तृप्ति करें । "प्रावन्तु नस्तुजये" और अन्नान की
उत्पत्ति के लिये विशेष रूप से रक्षा करें । 'वाजसातये'
(अन्नसंस्वनाय) और अन्न के सेवन के लिये रक्षा करें ।
"याः पार्थिवामः" जो पृथिवी लोक निवासिनी हैं [याः
"अपाम् अपि व्रते" (व्यापृताः) जो जलों के बरसाने में
लगी हुई हैं "ताः सुहवाः देवीः (देव्यः) नः शर्म
यच्छत (यच्छन्तु शरणम्) वे मध्यम लोककी सुन्दर
आवाहन योग्य देवियें हों शरण देवें ॥

"तामाम्०" उन देव पत्निओंकी यह और श्रुति है ११ (४५)
व्याख्या ।

"एषा अपरा०" पहिली श्रुति में देवपत्नियें सामान्य
रूप में कही गई हैं, किन्तु इस दूसरी श्रुति में विशेषरूप
से उनका कथन है— किन्तु २ देवता की कौन २ पत्नी है
इत्यादि ॥ ११ (४५) ॥

(सं० १२)

निरु०— "उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नी रिन्द्राण्यग्ना
म्यश्विनी राट् । आरोदसी वरुणानी शृणोतु
व्यन्तु देवीर्य ऋतु उजनीनाम् ॥" (ऋ० सं० ४,
१, २८, ८ । अथ० सं० ७, ४, ११, २) ॥

अपि च ग्ना व्यन्तु देवपत्न्यः 'इन्द्राणी'
इन्द्रस्य पत्नी, 'अमायी' अग्नेः पत्नी 'अश्विनी'

अश्विनोः पत्नी, 'राट्' राजते, 'रोदसी' रुद्रस्य पत्नी, 'वरुणानी' च वरुणस्य पत्नी व्यन्तु देव्यः कामयन्तां यः ऋतुः कालः जायानां यः ऋतुः कालः जायानाम् ॥१२, [४६] ॥

इति द्वादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥१२, ४॥

अर्थ—“उत रना व्यन्तुः” इस श्रुति का पूर्व के सन्तान अग्नि आदि है ।

‘उत’ (अपि च) और भी देवपत्न्यः रना. (स्त्रियः) देव-पत्नी स्त्रिये ‘व्यन्तु’ (पिबन्तु-पुरुषैः अन्यादिभिः पीतम् एतद् आज्यं पिबन्तु) अग्नि आदि पुरुष देवोंके पीए हुए आज्यको पीवें । वे कौन देवपत्निये हैं ‘इन्द्राणी’ (इन्द्रस्य पत्नी) इन्द्र की पत्नी ‘अग्नायी’ (अग्नेः पत्नी) अग्नि की पत्नी ‘अश्विनी’ (अश्विनोः पत्नी) अश्विनों की पत्नी ‘राट् रानी’ ‘रोदसी’ [रुद्रस्य पत्नी] रुद्र की पत्नी ‘वरुणानी’ (च वरुणस्य पत्नी) और वरुण की पत्नी (सर्वाः अपि एताः) ये सब देवपत्निये (एतत् आज्य) ‘व्यन्तु’ (कामयन्ताम्) इस आज्य की कामना करे या इसे पान करे । “यः ऋतुं जनीनाम्” (यः ऋतु-कालो जायानाम् = यः ऋतु कालो जायानाम्) जो जायाओं-पत्नियों का भीजन काल है, उसमें पान करे ॥१२(४६)॥

व्याख्या ।

“रोदसी” यह शब्द बहुत करके मन्त्रोंमें द्वावापृथिवी इन दोनों लोकों का नाम होकर द्विवचन में आता है और महा पर भाव्यकार से इसे एक वचन में ‘रुद्र की पत्नी’ रूप अर्थ में व्याख्यान किया है । क्योंकि—आश्विनमें यह अम-शुक्ल या एक वचनान्त मिलता है ।

“यः ऋतुं जनीनाम्” यह वाक्य पत्नी के भोजन काल को निर्देश करता हुआ हिन्दुओं के घरो में पति के परमात्त्वियों के साजन करनेकी पद्धतिकी और उसके बोधक स्मृति वाक्यों की पुष्टि करता है ॥२ [४६] ॥

इति हिन्दीनिरुक्ते द्वादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥१२, ४॥

निरुक्त के द्वादश अध्याय का खरब सूत्र—

[१म पा०—] अथातो द्रयुस्थानाः (१) वसातिषुस्मः (२) इहेह काता (३) मातयुजा (४) मातयुजद्वयम् [५] उषस्तस्त्रिभम् (६) एता जत्या [७] सुकिशुकम् [८] वृषाकपायि [९] अपागूहन् [१०] त्वष्टा दुहित्रे (११) [१ पा०—] सविता [१२] विश्वारूपाक्षि (१३) मातर्जितम् (१४) उदुत्पम् [१५] चित्रम् [१६] शुक्रन्ते (१७) पचस्पयः (१८) इदं विष्णुः (१९) (३य पा०—) विश्वानरः (२०) विश्वानरस्य (२१) येनापावकेति चतुष्कम् (२२)—२३—२४—२५— केश्यनिम् (२६) त्रयः केशिनः (२७) पुनरेहि (२८) यस्मिन्वृक्षे (२९) पात्रीरवी (३०) यदिन्द्राग्नी (३१) पवित्रवन्तः (३२) उत्तनोऽहिः (३३) यामघर्वा (३४) [४थ पा०—] अथातो द्रयुस्थाना देवगणाः [३५] हमागिरः (३६) सप्तर्षयः (३७) तिर्यग्विलः (३८) देवानां भद्रा [३९] ओमासः (४०) यज्जेन (४१) सुगाव (४२) वमया जत्र (४३) शन्तो भवन्तु (४४) देवानां पत्नीः (४५) उत्तना व्यन्तु (४६) ॥

इति निरुक्ते (उत्तर घटके) द्वादशोऽध्यायः १२, ४॥

समाप्तं हैजतं कावहम् ॥

इति हिन्दी निरुक्ते (उत्तर घटके) द्वादशोऽध्यायः समाप्तः १२, ४॥

नैरुक्तोत्तराङ्गः समाप्तः ॥

